

2

Prof. Dr.
İBRAHİM CANAN

Kütüb-i Sitte

MUHTASARI
TERCÜME VE ŞERHİ

AKÇAĞ

AKÇAĞ

AKÇAĞ YAYINLARI: 116

Hadis : 3/2

ISBN 975-338-054-2 (Takım)
ISBN 975-338-056-9 (2. CİLT)

Editör : Ahmet Hikmet Ünalmış
Tashih : İsmail Karakaya, Ömer Parlak
Ahmet Tülek

© Bu eserin bütün yayın hakkı Akçağ A.Ş'ne aittir.

Baskı Yeri : Ankara 1995
Cilt : Balkan Cilt Sanayii
Film Montaj : Ekspres Basım Hizmetleri

Prof. Dr.
İBRAHİM CÂNAN

Kütüb-i Sîte

MUHTASARI
TERCÜME VE ŞERHİ

2. CİLT

Basım Yayım Pazarlama A.Ş.
Tuna Cad. No. 8/1 06420 Kızılay-Ankara
Tel: 0. (312) 432 17 98-433 86 51 Fax : 432 28 52

CERH VE TA'DÎL İLMİ

1. CERH VE TA'DÎL NE DEMEKTİR?

Cerh ve *Ta'dîl* ilmi râvileri adalet ve zabt yönleriyle inceleyen bir ilimdir. *Cerh*, kelime olarak, yaralamak, *ta'dîl* de *adalet*'i beyân etmek mânâsına gelir. Ancak hadîs ıstılahı olarak *cerh*, râvinin *adalet* ve *zabt* yönünden eksikliklerini, zaafılarını söylemektir, râviyi, rivâyetin sıhhat ve değerine te'sir edecek noksan sıfatlara nisbet etmektir. *Ta'dîl* ise râvinin *adalet* ve *zabt* sıfatlarını taşıdığını ifade etmektir. “*Cerh*” yerine *ta'n*, *taz'îf*, *tezyîf* gibi başka kelimeler de kullanılır. Keza “*tâdîl*” yerine de, *tevsîk*, *tezkiye* gibi başka kelimeler kullanılmıştır.

Usulcüler, rivâyeti alınacak râvilerin araştırılarak, fâsık olanlarının belirlenip onlardan rivâyet alınmaması, haberlerin behemahâl sika (güvenilir) kimselerden alınması gereğine inanırlar, bunu Kur'an ve hadîslerle delillendirirler: Ayet-i Kerimede: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا** “Ey iman edenler, size bir fâsık bir haber getirecek olursa onun iç yüzünü araştırın” (Hucurât, 6) buyurmaktadır. Bir başka âyette ise **وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ** “İçinizden iki âdil şahid getirin (Talâk, 2) buyurulmuştur. *İbnu Abbas*'ın merfu bir rivâyetinde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) **لَا تَأْخُذُوا الْعِلْمَ إِلَّا مِمَّنْ تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ** “İlmi (hadisi) şehâdetini kabul ettiğiniz kimselerden alın” diye emreder. Bunu, Hz. Ömer (radıyallahu anh)'den yapılan şu rivâyet te'yîd eder: **كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَأْخُذَ إِلَّا عَنْ** (Hz. Peygamber) **سَاحِدَةٍ سَاحِدَةٍ** (güvenilir kişi) **هَدِيسَ أَلَمَامِزِ** emrederdi”. *İbrahim Nehâî* der ki: “*Muhaddisler, hadîs almak için râvilere gelince, gidişâtına, namazına ve ahvaline bakıp sonra rivâyetini alırlardı.*”

2- RÂVİDE ARANAN ŞARTLAR

Cerh ve t'adil ilmi, bir bakıma ideal ve kâmil bir mü'minde bulunması gereken vasıfları hadîs râvilerinde arayan bir ilimdir. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a izâfeten rivayet edilen sünnetin asla uygunluk derecesini tesbit maksadına yöneliktir. Bir râvi söz konusu sıfatları nefsinde cemettiği nisbette güven verir. Öyle ise bu ilmin medarı râvinin kemâlini teşkil eden bir kısım vasıflardır. Bu sebeple biz bu vasıfları açıklayarak mevzuya girmek istiyoruz.

Râvide aranan vasıflar önce Adalet ve Zabt olmak üzere ikiye ayrılır. Sonra her biri kendi arasında tamamlayıcı kısımlara, teferruata yer verir.

A) ADALET

Adalet'i bir müslümanın Rabbine ve insanlara iyi olmasını sağlayan vasıfları toptan ifade eden bir tabir olarak târif edebiliriz. Allah'a karşı iyi olması Kur'an'ın ve Sünnet'in emirlerini yapıp, yasaklarından kaçmasıyla gerçekleşir. İnsanlara karşı iyi olması ise, halk nazarında değer ve itibarını düşürecek davranışlardan, sözlerden kaçmasıyla gerçekleşir. Neticede bu da bir bakıma Allah'a karşı iyi olmanın, kâmil mânada dindarlığın bir neticesidir. Zira dinimiz güzel ahlâka, ma'rufa, (âyet ve hadiste yer almamış olsa bile insanlarca güzel sayılmış örfler, âdetler vs.) uymayı da emretmiştir.

Öyle ise *adalet*, râvî'nin dinî-insânî yönlerini ifâde eder, mânevî değerini ortaya koyar.

Adalet'in bir râvide hakikî mânâda sübût bulması, adaleti teşkil eden sıfatların onda görülmesine ve bunun şehâdeti makbûl kimselerce te'yid edilmesine bağlıdır.

Hakkında *cerh* vâkî olmayan kimse *mecrûh* değilse de, *adâlet*'i kesin değildir. Böyle bir kimse için iki hâl sözkonusudur.

1- Hakkında ta'dil gelmemiştir: Bu durumda zâhiren *adl*'dir. Amma bâtinî adaleti bilinmediği için adaletini selbedici *kizb*, *gaffet*, *fisk* vs. zanından uzak değildir. Bu durumdaki kimseye, az ileride tekrar ele alacağımız üzere *mesturu'l-adâle* dendiği gibi, kısaca *mestûr* ve hattâ "*mechûlû'l-Adâle bâtunen*" de denmiştir. Hakkında *tâ'dil* gelmediği halde zâhırî adâlete hükmedilmesi, berâet-i zimmet asıldır düsturuna binaendir.

2- Hakkında ta'dil gelmiştir: Böyle bir râvide *bâtinî adâlet* mevcut demektir.

Öyle ise bir râvide gerçek *mânâda adâlet*'in varlığı *adâlet-i bâtına*'nın varlığına bağlıdır. Bu ise dînin emirlerini fiilen yaşayıp, insanlar nazarında değerini düşürücü söz ve hareketlerden kaçınmayı gerektirir. Bir kimse hakkında “*adâlet sâhibidir*” diye yapılacak şehâdet onun bu fiilî yaşayışına bağlıdır.

ADÂLETİ SAĞLAYAN ŞARTLAR:

Adâlet'in ne olduğunu kısaca anlattıktan sonra, adâleti tamamlayan şartları açıklamaya geçebiliriz. Biz bunları dokuz başlıkta toplayacağız.

- 1-Akl.
- 2- Büluğ.
- 3- İslâm.
- 4- İtikâd.
- 5- Diyânet.
- 6- Sıdk.
- 7- Mürüvvet.
- 8- Şöhret.
- 9- Lika ⁽¹⁾.

1- AKL: Bu, *temyîz*'e imkân veren kapasitedir. Hadîşçiler açısından *temyîz*, söyleneni tam olarak anlayıp, doğru olarak cevap verme kaabiliyetidir. Gerek küçük yaştaki çocukta gerek ateh denen bunama haline mâruz yaşlıda ve gerekse mecnûnda bu yoktur. Öyle ise bir kimsenin râvî olabilmesi için öncelikle *akl* sahibi olması, bu yönden bir eksikliği olmaması gerekir.

2- BÜLÜĞ: Muhaddisler, bir kimsenin hadîs dinlemesi için *temyîz*'i yeterli görmüştür. Ancak öğrendiği hadîsi rivâyet edebilmesi için *büluğa* ermiş olmayı şart koşturmuştur. Eda yaşının 20, 30, 40 ve hatta 50 olmasını şart koşanlar da olmuştur, daha önce temas ettik. Demek ki râvinin hadîs rivâyet edebilmesi için en az *büluğ* çağını aşmış olması aranmıştır.

3- İSLÂM: Bütün hadiscilerin ittifak ettiği bir şarttır. Dinî mevzularda gayr-ı müslim'in rivâyeti hiçbir surette makbûl değildir. Keza mürtedin rivâyeti de makbûl değildir.

4- İTİKAD: Bu şart râvinin inanç yönünden sâlim olmasını gerektirir. Sâ-

¹⁾ Sonuncu madde, usûl kitaplarımızda, umûmiyetle açık bir ifade ile *adalet*'in şartları meyanında zikredilmez. Biz burada zikrini uygun bulduk.

lim bir inanç, itikadın Kur'an ve Sünnet'in beyanlarına uygunluğuyla mümkündür. Bu ise sâdece *Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat*'e mensûb olanlarda mevcuttur. Binâenaleyh *ehl-i sünnet ve'l-cemaat*'in dışında kalan *ehl-i bid'a* İslâm fırkalarına mensub olan ravîlerden hadîs alınıp alınmayacağı münakaşa edilmiştir.

Bu meseledeki ana fikri: *Ehl-i bid'adan bâzı şartlarla hadîs alınır ise de, alınan hadislerin umumî vasfı zayıf olmaktır* şeklinde özetliyebiliriz. Ancak, meselenin biraz tafsiline inmenin faydasına inanıyoruz.

Malum olduğu üzere, *Sünnet*'te olmaksızın müslümanların hayatına giren herşeye *bid'at* denmiştir. Bu, inanç olabilir, davranış olabilir ve hatta maddî, teknik bir şey olabilir. Bu "*bid'a*", hayatın gelişmesiyle hâsıl olan bir boşluğu dolduruyor, sünnetle karşılanamayan bir eksikliği gideriyor ise buna *bid'at-ı hasene* denmiştir. Aksine sünnette mevcut olan birşeyin (inanç, davranış, eşya) yerine geçiyorsa buna *bid'at-ı seyyie* denir.

Hadisciler *ehl-i bid'at* deyince, öncelikle *ehl-i sünnet* dışında kalan İslam fırkalarını kastederler: *Mürcie*, *mûtezile*, *kaderiye*, *havâric*, *şi'a* gibi. Bu fırkalara mensup olanlar çok değişik inançlara sahiptirler. Müsterek tarafları, bir kısım itikâdî-dînî meselelerin çözümünde öncelikle Kur'an ve Hadîs'e müracaattan ziyâde şahsî te'vîl ve yorumlara gitmeleri, akla güvenmeleridir. Bu sebeple kendi aralarında da devamlı bölünmelere mâruz kalmışlardır. *Ehl-i Sünnet*, bütün meselelerde çözümü Kur'an'a ve Hadise göre yapmayı esas almıştır. Esasen Kur'an'ın emri de budur.

İşte muhaddisler, hadîs alacakları râvinin itikâd durumuna bakarken, onur sünnete bağlılığını, dindarlığının derecesini aramış olmaktadırlar. Zira, *ehl-i bid'at fırkaları*'ndan öyle ifratkâr fikirler ileri sürenler olmuştur ki, onları İslâm itikâdıyla bağdaştırmak zorlaşmış, ister istemez küfre nisbet etmek gerekmiştir.

Onlar arasındaki, itikadî farklılıklar muhaddislerin bu meselede alacakları tavra müessir olmuştur. Bu sebeptendir ki *ehl-i bid'at*'ın rivâyeti alınmalı mı alınmamalı mı? sorusuna farklı cevaplar verilmiştir.

1)- *İmam Mâlik ehl-i bid'a*'ya mensup kimseden, hiçbir surette hadîs alınamaz kanaatindedir. Râvîleri arasında *ehl-i bid'a* mevcut değildir.

2)- *İmam Şâfiî, ehli bid'a*'ya mensup olan kimse yalan söylemeyi câiz görmeyen, kendi taraftarının lehine yalancı şahitliğini helâl addetmeyen biri ise ondan rivâyet alınabileceği kanaatindedir. Yalan söylemeyi helâl addeden *Hat-*

tâbiye'den hadis alınamıyacağını Şafîî hazretleri tasrih eder ⁽²⁾. *İbnu Ebî Leyla* (148/765), *Süfyânü's-Sevrî* (V.161/777), *Kâdı Ebu Yûsuf* (V.182/798) da bu görüşte idiler.

3)- Başta *Ahmed İbnu Hanbel* (radiyallahu anh), alimlerin çoğu, *ehl-i bid'*-adan olduğu halde *dâîlik* (mezhebinin propagandasını yapan, militan) yapmayan kimselerin rivâyetlerinin ihtiyat tahtında da olsa alınabileceği görüşündedir. Ancak dâîlerin rivâyetleri hüccet olarak kullanılamaz.

4)- *Ehl-i Bid'a*'dan olduğu halde *sıdk ve diyânet*'le mâruf olanlardan hadîs alınabileceğinde çoğunluk ittifak eder. *Hatibu'l-Bağdâdî*'nin *el-Kifaye*'de kaydına göre, bu gibilerden hadîs almaktan imtina edenleri bazı hadisciler uyarmıştır. Bunlardan biri *Yahya İbnu Saîd el-Kattân*'dır. Yahya, *ehli bid'a* karşısında titizliği ileri götürüp: “*Ben bid'atte baş çeken kimselerden hadis almayı terkederim*” diyen *Abdurrahman İbnu Mehdî*'ye güler ve şu uyarıda bulunur: “*Öyleyse, Katâde'yi ne yapacaksın? Ömer İbnu Zerr'i, İbnu Ebî Râvid ve bunlar gibi birçok muhaddisi ne yapacaksın?*” ve ilave eder: “*Abdurrahman bu gibileri terkederse pekçok hadîsi terketmiş demektir!*”

Aynı kanaatte olan *Ali İbnu'l-Medîni*, sırf *bid'a*'sı sebebiyle râvileri terketmenin getireceği zararı şöyle ifâde eder: “*Kaderî'dir diye Basra, şiidir diye Kûfe hadiscilerini terkedecek olursan kitapları mahvettin (yani hadis elden gider) demektir*”.

Hakkında *ehl-i bid'a* ithamı yapılmış olan kimselerin hadislerini terk hususunda sonraki muhaddisler daha da ihtiyatlı olmak mecburiyetini hissetmiş olmalıdırlar. Zira, bilhassa 218-234 yılları arasında cereyan eden *mihne hadisesi* başarısızlıkla neticelenip, Kur'an-ı Kerîm'e “*mahluk değildir*” demenin büyük suç olmaktan çıkmasından sonra, durum tersine dönmüş, mihne devrinde *incide olanlar, ezilenler, gayzla dolanlar, konuşmak, boşalmak ihtiyacını duy-*

2) Muhaddislerin *ehl-i bid'a* karşısındaki hassasiyetlerini ve *Hattabiye* mensuplarını reddetmedeki haklılıklarını anlamak için onların itikatlarına kısaca bir göz atmak gerekir: *Hattabiye* fırkasını *Ebu'l-Hattâb Muhammed İbnu Ebî Zeyneb el-Esedî* taraftarları teşkil eder. Bunlara göre İmâmet, *Caferü's-Sâdik*'a kadar Hz. Ali (radiyallahu anh) evladında idi. Bunlara göre imamlar ilahtır. *Ebu'l-Hattâb* önce, imamların *enbiya* olduklarını iddia etti, sonra da *ilah* olduklarını. İddiasına göre Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (radiyallahu anhuma)'ın evladı Allah'ın oğullarıdır. Câfer de ilahtır. Fakat Cafer, *Ebu'l-Hattâb*'ın bu iddiasını işitince onu lânetlemiş ve kovmuştur. *Ebu'l-Hattâb* bunun üzerine kendi uluhiyyetini iddiaya başlamıştır. Taraftarları, Câfer'in ilah olduğunu iddiadan vazgeçmez fakat *Ebu'l-Hattâb*'ın Cafer'den de Hz. Ali'den de üstün olduğunu iddialarına ilâve ederler. *Hattabiye*'ye göre, muhalifleri aleyhine, kendi taraftarları için yalan söylemek ve yalan şehâdette bulunmak câizdir.

muştur. Bazı iftirâlara düşenlerin, şahsî hesaplar için bid'a ithamını hemen kullanıverenlerin bile bulunacağı nazardan uzak tutulmamalıdır. Bu sebeple olacak ki, Zehebî: “*Bid'a ithamı sebebiyle râvilerin hadisleri terkedilecek ol-
sa Âsârü'n-Nebeviye'den pek çoğunun gidip yok olacağını*” söyler⁽³⁾.

Şunu da kaydedelim ki —Zehebî'nin de parmak bastığı üzere— *Tâbiîn* ve *Etbauttâbiîn*'de görülen “teşeyyü”, *bid'atu's-Suğra* denen ve dinî nokta-i nazardan büyüülmesi mümkün olmayan bir teşeyyü'dür. Fitne savaşlarında Hz. Ali (radıyallahu anh)'yi haklı görme, onun efdâliyetine inanma, onun sevgisini diğerlerine takdîm etme esaslarına dayanır. Bunlara, bir de Emevîlerin Hz. Ali (radıyallahu anh)'nin ahfadına yaptıkları zulmü tasvîb etmemek eklenince *Katâde*, *Abdurrezzak* gibi muhaddis olan Selef büyüklerinin mâruz kaldığı bid'a ithamının mahiyeti ortaya çıkar.

Halbuki, bir de *bid'a-yı kübrâ* var ki, bu Hz. Ali (radıyallahu anh) ile savaşanları tekfire, Hz. Ali'yi *te'lîh*'e (ilahlaştırma) kadar varan aşırı iddialara dayanır. Bu gürûh bid'atçılara göre, Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Zübeyr, Hz. Talha, Hz. Muaviye (radıyallahu anhüm ecmain) gibi İslâma fevkalâde hizmet etmiş, bâzısı sadece mü'minlerin değil, insanlığın medâr-ı iftiharı olan büyükleri tekfir ederler (haşâ ve kellâ). Hz. Cebrâil (aleyhisselam)'e “vahiye yanlışlıkla Hz. Ali'ye getirmemiştir” gibi ihanet iddiasında bulunanlar, hiçbir delile dayanmadan Kur'an-ı Kerim'e eksiklik ve ziyade iddiâsında bulunanlar hep bu gruptadır. İslam ülemâsı böylelerini tekfir ederek rivâyetlerini almamakta haklıdır. Öncekilerle bunlar karıştırılmamalıdır.

Özet olarak şunu söyleyeceğiz. *Ehl-i Sünnet* ulemâsı büyük çoğunluğuyla, bu meselede hissî olmaktan kaçınmış, soğukkanlılık ve sağduyu ile hareket etmeyi tercih etmiştir. Ahlâken mazbut, sadûk ve diyâneti yerinde olan kimse-
nin rivâyetini *ehl-i bid'a*'dır diye terketmemiştir. *Ehl-i bid'a*'nın küfrü zâhir olan ve bilhassa mezhebinin, mezhebdâşının menfaati için yalanı helâl addeden takımın hadislerini terketmiştir.

3) Zehebî, *Mizanu'l-İtidâl*'de, Ali İbnu'l-Medini'yi Cehmilikle itham edip zayıf olduğuna imâda bulunan Ukeylî'ye sert bir çıkışta bulunur. Bu meyanda şu sözleri sarfeder: “Eğer sen Ali İbnu'l-Medini, arkadaşları Muhammed (Buhârî), şeyhi Abdurrezzak, Osman İbnu Ebî Şeybe, İbrâhim İbnu Sa'd, Affân, Ebân el-Attâr, İsrâil, Ezherü's-Semmân, Behz İbnu Esed, Sâbit el-Bünânî, Cerir İbnu Abdilhamid gibilerinin rivâyetlerini terkedecek olursan rivâyet kapısı yüzümüze kapanır. Hitâb (-ı nebevî) kesilir ve âsâr ölümüne uğrar. Bunu fırsat bilen zındıkta ortalığı istilâ eder. Decçal çıkar. Ey Ukeyl!! Sende hiç mi akıl yok! Kimi tenkid ettiğinin farkında mısın?...”

5- DİYANET: Râvinin, fiilen dînî yaşayışını ifâde eder. Farzları yapması, haramlardan kaçınması diyânetin tamlığını gösterir. Bunlardaki ihmal, terk veya gevşeklik râvinin *adaletini* cerh eder ve rivâyetinin terkinâ bir sebep olur. Çünkü diyânetteki noksanlık, Allah korkusunun eksikliğine delalet eder. Böyle birisi, Resûlullah hakkında yalan söyleyebilir, sıdkından emin olunamaz.

6- SİDK: Ravide aranan en mühim vasıflardan biridir. Doğru sözlü olmak demektir. Bir râvinin *adl* yani *adâlet* sahibi sayılabilmesi için İslâm'dan sonra, ikinci planda aranan vasfı budur. *Sıdk*'la öncelikle Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm) konusunda, rivayet hususundaki doğru sözlülüğü kastedilir ise de, insanlara karşı sıdkı da aranmıştır. *Metâin-i aşere* bahsinde temas edeceğimiz *kizb*'le ilgili olarak tekrar bu meseleye döneceğiz.

7- MÜRÜVRET: Kişinin ahlâkî yönünü ilgilendirir. Örfen kınanan, hoş karşılanmayan davranışlardan kaçınmaktır. Mahallin geleneklerine, değerlerine, âdetlerine riâyetsizlikler râvinin mürüvvetini zedeler.

Bağdâdî, Kifâye'de der ki: "*Âlimlerden pek çoğu, muhaddîs ve şâhidin, dinen mubâh olan birçok şeyden kaçınması gerekir demiştir. Giyimde fazla tevâzu (tebezzül), tenezzüh için yollara oturmak, sokakta yeyip içmek, düşüklerle sohbet, yol kavşaklarında tebevîl (akıtma), ayakta akıtma, şakalaşmada if-rât ve mürüvveti zedeleyici kabûl edilen herşey*". Âlimler, "*Bunları yapanın adâleti gider ve şehâdetinin reddi gerekir*" görüşündedirler.

8- ŞÖHRET: Râvinin bilinmesi, tanınması, tamamen mâlum bir kişi olması, demektir. Böyle bir râviye *meşhûr* denir. Bundan maksad örfî şöret değil, istilâhî şöretir. Bu da iki surette tahakkuk eder:

1) Bir râviden en az iki kişinin hadîs rivâyet etmesi onun meşhûr sayılması için yeterlidir. Çünkü, bu kimseden rivâyet, onun varlığı, mevcudiyeti hususunda bir şehâdetir. İki kişinin rivâyeti, râvinin şahsiyeti hususunda iki şehâdet olmaktadır. Malûm olduğu üzere iki şehâdetle, ilim ve sübût hâsıl olur.

2) Râvi hakkında *cerh* ve *tâdil*in vâkî olması. Hakkında cerh veya tâdil vâki olmayan kişinin hâli bilinmiyor demektir. Kendisinden iki kişi de hadîs almış olsa, bu çeşit bilinmemelikten kurtulamaz, böylelerine *mestûr* (kapalı, örtülü) denir.

Şunu da belirtelim ki, *adâleti* muhaddisler arasında bilinen ve takdîr edilen İmam Mâlik, Süfyâneyn, Evzâî, Şâfiî, Ahmed İbnu Hanbel, Şûbe, Vekî, İbnu'l-

Mubârek, İbnu Ma'in, İbnu'l-Medîni ve benzerleri hakkında *ta'dil*'e gerek yoktur. *İbnu Abdilberr* ölçüyü daha da genişleterek "*İlme hizmet ve alâkasıyla mâruf olan her bir ilim sâhibi, cerhi sâbit oluncaya kadar adl kabûl edilir, (ayrıca ta'dil edilmesi gerekmez)*" demişse de fazla kabûl görmemiştir. Yukarda ismi geçenlerden ve emsallerinden herhangi birinin ahvâli gizli kalmış bile olsa sormaya gerek yoktur, adâlet üzere olmaları esastır denmiştir. Nitekim *İshak İbnu Râhûye* hakkında *Ahmed İbnu Hanbel*'e sorulunca: "*İshak gibisinden de sorulur mu?*" demiştir. *Kezâ İbnu Ma'in*'e *Ebû Ubeyd* hakkında sorulunca: "*Ebû Ubeyd hakkında benim gibisinden sual sorulur mu?*" *Ebû Ubeyd*'den, *başkaları hakkında sorulur*" demiştir.

Bu prensib, ulûm-i İslamiyeye hizmeti geçen pek çok büyük hakkında — çoğu kere beşerî zaafıların sevkiyle söylenmiş olan— hissî tenkidleri itibardan düşürmüş, o büyüklere olan îtimat ve saygının korunmasını sağlamıştır. *Bazı Hadîs Meseleleri* bölümünde *Halku'l-Kur'ân meselesi*'nin sonlarında hemen bütün âlimlerin şu veya bu şekilde cerhedildiğine parmak basılmıştır. Demekki büyükler hakkında rastgele yapılan cerhlere itibar edilmemiştir.

Yine belirtelim ki, Hâdîs ilminde otorite olmuş *Buhârî*, *Müslim* gibi büyüklerin herhangi bir râviden hadîs alması, o râvî hakkında *Ta'dil* sayılmıştır. O râviden alan bir başkası olmasa bile "*büyük bir muhaddisin hadîs alması onu meçhul olmaktan çıkarır, mehşur kılar*" denmiştir.

9- LİKA: Karşılaşma demektir. Râvinin bir kimseden yaptığı rivâyetin müteber olması onunla karşılaşmasına bağlıdır. Râvi behemahal karşılaştığı, görüştüğü kimseden hadîs rivâyet etmelidir. Bir hadîs rivâyet eden kimse bunu karşılaşmadığı birisinden nakledecek olsa, kendisi, ne kadar *sika* olursa olsun rivâyeti *zayf* olur.

Hadîsin sahih olması için rivâyetin birbirini gören şahıslar vasıtasıyla gelmiş olma şartında bütün muhaddisler müttefiktir. *Buhârî* bu şartın tahakkuk etmediği hadîsi *Sahîh*'ine almamıştır. *Müslim* ise muâsir ve görüşme şartları içerisinde bulunan, görüşmediklerine dair açık bir bilgi mevcut olmayan bir sikanın mu'an'an rivâyetini *lika*'ya hamletmiş, sahih addetmiştir.

ZABT

Bir râvide adâleti gerektiren sıfatlardan sonra aranan ikinci şart *zabt*'tir. *Zabt*, râvinin tahammül ettiği bir rivâyeti edâ anına kadar aldığı şekilde mu-

hâfaza etmesidir.

Şu halde bir kimsenin *zâbıt* olabilmesi, hıfzından rivâyet ediyorsa hâfız olması, yazılı nüshâdan rivâyet ediyorsa nüshasını tebdîl ve tağyirden mahfuz bulundurması, mânâ ile rivâyet ediyorsa kelimelerin delâlet ettiği mânâ ince-liklerini temyiz ve tefrîk edebilecek güçte ve titizlikte olması lâzımdır. Netice îtibâriyle *zâbıt*'ta aranan husus, rivâyetleri — ziyâde ve noksana yer vermeden— aldığı şekilde aslına uygun olarak edâ etmesidir.

Gerek hâfıza yoluyla muhâfazanın ve gerekse yazı yoluyla muhafazanın ken-dilerine has bir kısım arazları vardır. Sözgelimi hâfızaya yanılma, unutma, *telkîn*, yaşın ilerlemesi veya psikolojik şok ve hastalık gibi arazların araya gir-mesiyle hâsıl olan ihtilat hâli gibi şüphelerle hâfıza zabtı bozulacağı gibi, ki-tabın kaybı, bazı sayfalarının düşmesi, değiştirilmesi veya bazı rivayetlerin araya başkalarınca sokuşturulması gibi durumlar da yazı ile yapılan zabtı bo-zabilir. Şu halde güvenilecek bir râvinin bu yönleriyle bilinmesi gerekir.

Bir râvi, *zâbıt olma* durumunu, *zabt* ve *itkân*'iyle meşhur olmuş sika mu-haddislerin rivâyetlerine muvafık rivâyetler yapmasıyla isbatlar. Rivâyetleri-nin büyük çoğunluğunda bu muvâfakat görüldüğü takdirde o râviye *zâbıt* denebilir. Nâdir muhalefetleri *zabt*'na hâlel vermez ise de artacak olursa zab-tının zayıflığına hükmolunur. *Adaleti* tam bile olsa, rivâyeti ile *ihticâc* edil-mez, belki *îtibâr* edilir. Yaptığı rivayetlerin yarısından fazlasında, görülecek şekilde hatası artacak olursa rivayeti tamamen terkedilir.

3- METÂİN-İ AŞERE

Bir ravinin güvenilir (sika) olup olmadığı yukarıda belirtilen yönlerin ince-lenmesiyle ortaya çıkar. Ravinin derecesini düşüren bütün vasıflar, *adâlet* ve *zabt*'la alâkalı olarak kaydettiğimiz mezkur maddelerden biriyle ilgilidir ve onlardaki eksikliği ve aksamayı belirtir.

İşte raviyi kusurlayan bu vasıflara *Metâin* denir (*mit'an*'ın cemidir). Başlı-ca on maddede toplandığı için *metâin-i aşere* de denmiştir.

Bunların beşi *adâlet*'i yaralayan, beşi de *zabt*'ı yaralayan kusurlardır.

Şimdi en mühimlerinden başlamak üzere bunları açıklayacağız.

RAVİNİN ADALETİNİ CERHEDEN SEBEPLER

1- KİZB: Raviyi cerheden en ağır suçtur. Resulullah (aleyhissalâtu vesse-

lâm) hakkında yalan uydurmaktır. Yani Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm)'in söylemediği bir sözü veya yapmadığı bir fiili söylemiş ve yapmış göstermek. Bu işi bile bile yapmanın küfür olduğuna kâil olanlar vardır. Bu suretle ortaya konan rivayete mevzu, muhtelak, masnû, müfterâ, müfte'al, kizb gibi çeşitli adlar verilmiştir. Türkçemizde umumiyetle "uydurma" diyoruz.

Kizb deyince, öncelikle anlaşılan *kizb ale'r-Rasûl* ise de, kişinin insanlarla münasebetlerinde yalana yer vermesi de hemen terkini gerektiren ciddi bir kusurdur. Ancak *kizb fi'l-lehçe* denen bu ikinci çeşit *kizb*le, *kizb ale'r-Rasûl* denen birinci çeşit *kizb* arasında fark gözetilmiştir. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) hakkında yalanı yakalanan artık, ebediyen metrûktur. Kendisinden hiç bir surette hadîs alınmaz. *Ahmed İbnu Hanbel, Ebu Bekr el-Humeydî, Ebu Bekr es-Sayrafi* gibi pek çoklarına göre Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) hakkında yalan uyduranın -tevbe etse, yaptıklarına pişmanlığını izhar etse bile- artık ebediyen hadîsi alınmaz. Halbuki dünyevî işlerinde yalanı bilinen kimse tevbekâr olsa onun rivâyetleri alınabilir. Yalnız İmam-ı Nevevî, rivâyet ile şehâdet arasındaki benzerlik ve paralellikten hareket ederek; yalancı şahidlik yapıp sonradan tevbe edenin tekrar şahitliği müteberdir prensibinden hareketle, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) hakkında yalan söyleyen kimse bilâhare tevbekâr olsa rivayetin alınabileceğine hükmetmiştir. Ancak bu konuda aslolan, -tevbekâr bile olsa- *kizb* fazîhasını işleyen kimse- nin ebediyyen terkidir. Tevbesi Allah'la kendi arasında bir iştir.

Mevzu Hadîs bahsinde bu konuya daha geniş yer vereceğiz.

2- TÖHMET-İ KIZB: Yukarıda açıklanan *kizb*'ten sonra gelen ikinci mühim cerh, *kizb ithâmıdır*. Bunda ravinin *kizb*'i açık değildir. *Kizbu'r-ravi* şeklinde sabit bir keyfiyet yoksa da *kizb* ithamı altındadır. Bu itham, bir karîneye dayandığı için ciddi bir durum sayılmış ve *müttehem bilkizb* olan ravinin de rivayeti terkedilmiştir.

Ravinin *kizb*'le ithamına sebep olan iki husus vardır: Biri, dînin zarûrî olan temel kaidelerine muhalefet eden bir rivayette bulunmasıdır. Onun böyle bir durumda teferrüdü, *vaz' ihtimâline karîne* kabûl edilmiştir. İkinci husus, insanlarla olan münasebetlerinde yalana yer vermesidir. Yalan gibi dinin şidetle reddettiği bir davranışa tenezzül eden bir kimsenin dini hususlarda da yalandan çekinmeyeceği, bu hususta gerekli hassasiyeti göstermeyeceği pren-

sip olarak kabul edilmiş ve bu sebeple bunlar *metrûk* ve *matruh* addedilerek rivayetleri terkedilmiştir.

3- FİSK: Ravinin söz ve fiillerinden küfrü gerektirmeyen bir kısım kötü davranışların sudûrudur. *Farzların terki, haramların irtikâbı* gibi. Âlimler kebâirin işlenmesi ile seğâirde ısrârı bir tutarak, küçük günahları ısrarla işleyenlere de “*fâsık*” demiştir. Bu çeşit isyankârlığa *fisk bil-ma*’siye denir. Bir de küfre gitmemekle birlikte, *ehl-i sünnet*’e uymayan iddialarda bulunmak söz konusudur, buna da *bid’at* veya *fisk-ı itikâdî* denir, bunu müteâkiben ayrıca açıklayacağız.

Kısacası *fisk*, ravinin adâletini ciddî şekilde selbeden ağır cerhlerden birisidir.

4- BİD’AT: Adalet bahsini incelerken yeterince açıkladığımız üzere *bid’at*, ravinin akide yönünden *ehl-i sünnet* dışında kalan kelâmî mezheplerden birine mensûb olduğunu ifade eden bir tabirdir. Hadîs ıstılahı olarak, raviyi amelinden ziyâde akide yönünden cerheder. Küfrü gerektiren itikatlara saplanan *ehl-i bid’a*’nın rivâyetini *cumhur* terketmiştir. Küfrü gerektirmeyen *Fâsıku’t-te’vîl*’in rivâyeti alınabilir, ancak rivâyet zayıf addedilir.

5- CEHÂLET: Şöhret’i olmayan yâni “*bilinmeyen*” ravinin sıfatıdır. İki çeşittir:

1- Cehâletü’l-ayn: Bu, ravinin zatının bilinmediğini ifade eder. Bu hal, bir raviden, sadece bir kişinin hadis rivayet etmiş olmasıyla ortaya çıkar. *Cehâletü’l-ayn* sahibi raviye *meçhûlü’l-ayn* veya *meçhûlü’z-zât* da denir. Böyle birinin rivayeti, fukaha ve muhaddisînin ekseriyeti (cumhur) nazarında makbul değildir. Bunun *cehâlet*’ten kurtulması iki suretle olur: Ya kendisinden hadîs rivayet eden *râvi-i münferid* dışında sika biri tarafından ta’dîl edilmesi, yahud kendisinden münferid rivayetle birlikte tezkiye de etmiş bulunan kimsenin, *cerh* ve *ta’dîl*’de ehliyetli imamlardan biri olması.

2- Cehâletü’l-hal: Ravi hakkında *cerh* ve *ta’dîl* vâki olmadı ise, onu bu yönleriyle tanımıyoruz demektir. Bu duruma *cehâletul-hal* denir. Bir başka ifadeyle kendisinden iki veya daha fazla kimse hadîs almış bile olsa *sika* mı, *zayıf* mı olduğuna dair râvi hakkında açıklama gelmemiş olabilir. İşte bu durumdaki raviye *meçhûlü’l-hal* veya *mestûr* denir.

Cehâlet kelimesinin örfî manası ile ıstılâhî manası birbirine karıştırılmamalıdır. İstılahta “*cehâlet*”, şöhretin zıddıdır, “*meçhul*” de muşhur’un zid-

didır. “*Meşhur*” yerine *mârûf* da kullanılır.

İbnu Salâh, *mestur* tabiri ile *meçhûlû'l-hal* tâbiri arasında bir fark gözetmiş, adâleti yalnız bâtinen meçhul olan’a “*mestur*”, adâleti zâhiren ve bâtinen meçhul olana da “*meçhûlû'l-hal*” demiştir.

Adâlet-i zahire, ravi hakkında cerh gelmemesiyle hasıl olur. Çünkü bazı âlimler, hakkında cerh gelmeyen kimselerin adaletine hükmederek rivayetlerini kabul etmiştir. *Bağdadî* ve *Ebu Hanîfe*’nin de bulunduğu bu gruba göre, kişinin adl sayılması için hakkında cerh gelmemesi yeterlidir. Çünkü insanlar hakkında verilecek hükümde *beraat-ı zimmet asıl*’dır kâidesi esastır. Aksi hükme sevkedecek delil olmadıkça kişi salih kabul edilecektir. Hiç kimse gaybı bilmekle yani, ravi hakkında rivayet edilmemiş olan cerh sebeplerini bilmekle mükellef değildir. Nitekim, ayet-i kerîmede: “*Tecessüs etmeyin*” (*Hucûrât* 12) emredilmiştir. Ayrıca bâtındaki adâleti bilmek zordur, zâhirdeki ile iktifa olunur. Ravi hakkında cerh yoksa hüsn-i zanla amel olunarak adâlet-i zâhireye hüküm olunur.”

Bu telakki *selef*’e aittir. O devir insanları çoğunlukla adâlet sahibi kimselerdir ve nebevî övgüye mazhurdur. Müteahhir dönemde insanların ahvali değiştiği için, bu prensip terkedilmiş, *mestur* olanların zayıf addedilmesi prensip kılınmıştır. Nitekim *Ebû Hanîfe* (rahimehullah)’nin iki meşhur talebesi *İmam Ebû Yusuf* ile *İmam Muhammed* bu prensipten ayrılırlar. Şu halde *Tâbiîn* ve *adâlet-i zahire*’lerine göre hareket edilerek rivâyetleri makbûl addedilmiş, daha sonra gelenlerden *adâlet-i bâtına* aranmıştır.

CEHÂLETİN SEBEPLERİ

Ravinin gerek zat ve gerek hal yönüyle meçhul oluşu üç sebebe dayanır:

1. Ravinin *isim*, *künye*, *lâkab*, *nisbet*, *meslek* gibi kendisini tanıtıcı, emsâllinden tefrîk ve temyîz edici sıfatları bazan birden fazla olduğu halde bunlardan sadece birkaçı ile tanınmış olur. Kendisinden hadis alanların, onu, -şu veya bu sebeple- meşhur olmayan bir sıfatı ile zikretmesi halinde işitenler bunun başka bir zat olduğu zannına kapılırlar. Bu yüzden o ravinin hali, zat olarak da sıfat olarak da meçhul kalır. Mesela *Muhammed Sâib el-Kelbî*’yi bazıları ceddine nisbet ederek *Muhammed İbnu Bîşr*, bazıları *Hammâd İbnu Sâib* diye tesmiye etmiş, bazıları da zâten ihtilaflı olan künyeleriyle *Ebu’n-Nadr* veya *Ebu Said* veya *Ebu Hişâm* diye tesmiye etmiştir. Böylece rivâyet ettikleri

hadis bir olduğu, şahıs aynı olduğu halde durumu bilmiyenler ravileri farklı kimseler zannetmişlerdir.

Farklı sıfatları birleştirerek bir şahsa izafe veya aynı müsterek vasfı değişik kimselere isnâd hususundaki yanlışlıkları tashih etmek için bazı te'lifat ortaya konmuştur. Muhaddislerin *Mûzih* adını verdikleri bu çeşit kitapların en mükemmeli *Hatîbu'l-Bağdâdî*'nin *Mûzih*'idir.

2. Cehâletin ikinci sebebi ravinin *mukill* olmasıdır. Rivayeti az olana mukill dendiği gibi tek râvisi olana da mukill denir. İster *Tâbiîn*'den isterse *Etbauttâbiîn*'den olsun tek râvisi olan mukill'ın ismi tasrîh edilmiş olsa bile meçhûllükten kurtulamaz. Daha önce de temas edildiği gibi bu gibilerden yapılan rivayetlere *Vühdân* denir, müstakil kitaplarda cemedilirler.

3. Ravinin ismi bazen ihtisar (kısaltma, özetleme) maksadıyla zikredilme-
yerek mübhem bırakılır. Rivayeti yapan zat "*Bana falanca haber verdi*" veya "*Bana bir şeyh haber verdi*" veya "*Bana birisi haber verdi*" veya "*Bana bir adam haber verdi*" gibi bir siga kullanır. Bu çeşit mübhem tesmiyeler umumiyetle mukill olan raviler hakkında yapılır. Mesela Müslim'de "*Haddesenâ sāhibun lenâ = bize ashâbımızdan biri söyledi ki*", "*Huddistü an Yahya İbni Hassân = Yahya İbnu Hassân'ın rivayeti olmak üzere bana haber verildi ki*", "*Haddesenî men semî'a Haccâcen-el-A'vere = Haccâc-ı A'ver'den işiten kimse bana haber verdi ki*", "*Haddesenî ba'zu ashâbına = ashâbımızdan birisi bana söyledi ki*", *Haddesenî Ricâlun an Ebî Hüreyrete Ebu Hüreyre'den naklen bir takım kimseler bana söylediler ki*", "*Belâğânî an İbni Ömer = İbnu Ömer'den bana balığ oldu ki*" şeklinde kısaltmalar mevcuttur.

Durumu böyle olan raviye mübhem dendiği gibi rivayetine de mübhem rivayet denir. Başka tariklerde bu isimler sarahat kazanmadığı müddetçe mübhem rivayetler munkatı addedilir ve sahih kabul edilmez. Söz gelimi *Müslim*'in mübhemleri başka tariklerde tesmiye edildiği için onların ittisaline, sıhhatine söyleyecek söz kalmamıştır.

Hemen belirtelim ki, müteahhirin nezdinde bir sika'nın, ahbarânî sikatun "*Bana sika olan zat haber verdi*" diyerek mübhem raviyi ta'dil edici bir ifade kullanmış olması, bu rivayetin makbul addedilmesine yeterli sayılmamıştır. Çünkü bu sika tarafından adâletine hükmedilen bu meçhul ravi bir başkasına nazaran mecrûh olabilir. Böyle cerh ve ta'dilin birleşme hallerinde bazıların-

ca esas prensip cerhin takdîmi olması haysiyetiyle, ravi sika değil zayıf ad-dedilir.

Ancak, bu söz, önce de belirttiğimiz üzere, *İmam Mâlik, Şâfiî, Buhârî* gibi (rahimehümullah) müctehid âlimlerden, bu ilmin otoritelerinden vârid olmuş ise ravi hakkında tevsik sayılmış, ravinin meçhul değil meşhur kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu fikir *Ebu'l-Hasen İbnu'l-Kattân*'a ait ise de, çoğunlukla benimsenmiş, *İbnu Hacer*'in de ifade ettiği üzere “*sahih görüş*” kabul edilmiştir.

Üçüncü bir görüşe göre, “*Bana bir sika haber verdi*” sigasıyla rivayet edilmiş olan mübhem rivayet makbuldür, zira, zâhire temessük esastır. İlk üç nesli Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın tezkiyesi sebebiyle bunlar (yani ravi) hakkında asl olan adalettir. *Cerh* ise *hilaf-ı asl*'dır, sübûtu için delil lâzımdır, delil olmadıkça zann ile *asl* olandan rücu edip *cerh*'e hükmedilemez. *Ebu Hanîfe* ve *Bağdâdî*'nin bu kanaatte olduklarını az yukarıda belirtmiştik.

MEÇHUL KONUSUNDA İSTİSNAÎ HÜKÜMLER

Meçhûl ravi ile alâkalı bahsin daha iyi anlaşılabilmesi için bir iki noktaya ayrıca dikkat çekmede fayda var:

1- MEÇHUL SAHÂBE YOKTUR: Kendisinden sadece bir tek Tâbiî tarafından hadis rivayet edilmiş olan *Sahâbî* mevcuttur, ancak bu *sahâbî meçhul* ve dolayısıyla sırf bu sebeple rivayeti zayıf addedilmemiştir. Mesela “*Mirdâs İbnu Mâlik el-Eslemî*” (radıyallahu anh)'den sadece oğlu *Saîd* hadis rivayet etmiştir. Keza “*Amr İbnu Tağleb*” (radıyallahu anh)'den sadece *Hasan Basrî* rivayette bulunur. Bunlar *Buhârî*'den birkaç örnek. *Müslim*'den de verelim: “*el-Eğarru'l-Müzenî*” (radıyallahu anhüm)'den sadece *Ebu Bürde* hadis almıştır. “*Ebu Rifâ'atu'l-Adevî*” (radıyallahu anhüm)'den sadece *Hâmid İbnu Hilâl el-Adevî*; “*Rebî'a İbnu Ka'b el-Eslemî*” (radıyallahu anh)'den sadece *Ebu Seleme İbnu Abdirrahmân* rivayette bulunmuştur. Hülâsa bu çeşit rivayetler *Sahîheyn*'de çok miktarda mevcuttur. Bunlar, kendilerinden hadis alan kimse tek bile olsa, Ashab arasında *ma'ruf* kişilerdir. Söz gelimi yukarıda ismi geçen *Mirdas el-Eslemî Bey'atu'r-Rıdvân*'a katılmış birisidir. *Rebî'a el-Eslemî* ise *Ehl-i Suffe*'dendir, ikisi de marufturlar.

Öte taraftan Ashab'ın *adaleti* tam olması sebebiyle haklarında *ta'dil* ediciye de gerek yoktur, yeter ki sahâbeliği kesinlik kazanmış olsun. Netice olarak

ismen tesmiye edilerek kendisinden tek bir Tâbiîn'in hadis rivayet ettiği Sa-hâbî -yukarıda belirtilen kaideye mahkûm edilerek- *meçhûl* addedilmemiştir. Şahâbe arasında mübhemler mevcuttur, ancak bu *meçhûl* demek değildir.

2- *İlim*'den başka bir şöhret de raviyi *meçhul* olmaktan çıkarır. Şöyle ki, ilmî yönü olmadığı için kendisinden sadece bir kişi rivayette bulunmuştur ama o zat, halk arasında bir başka yönüyle meşhurdur. Bu duruma zühdü ile meşhur olan *Amr İbnu Dînâr* ve şecaatiyle meşhur olan *Amr İbnu Ma'dikerîb* mi-sal verilir. Nitekim *Hatîbu'l-Bağdâdî*, hadis ehli nezdindeki meçhulü şöyle tarif etmiştir: "*Hadîsi tek bir cihetten bilinen ve ulema tarafından da tanınmayan kimse*". Bu tarif, kendisinden tek bir kişi de rivayet etmiş olsa ulema-ca tanınan kimsenin *meçhul* addedilmeyeceğini gösterir.

3- Bazı âlimler, "*Abdurrahman İbnu Mehdî, Yahya İbnu Safî gibi sâdece sikadan hadîs olmayı prensip edinenler, herhangi bir meçhûl'den hadîs almışsa bu makbuldür, o râvi böylece cehâletten çıkar*" demiştir.

4- Zayıf bir görüşe göre de meçhûlün rivayeti alehlîlak makbuldür. Bunu söyleyenler için bir rivayetin makbûl addedilmesinin tek şartı vardır: Râvinin müslüman olması. Bu görüşün zayıflığı açıktır.

B) RAVİNİN ZABTINI CERHEDEN SEBEPLER

Ravi, *adalet* yönünden olduğu gibi *zabt* yönünden de beş farklı cerhe ma-ruzdur: *Fuḥṣ-i galat, gaflet, vehm, sû-i hıfz, muhâlefet*.

Temelde bunlar hep hâfıza ile ilgili menfî durumları ifâde eder. Ravideki bu çeşit kusurlar adaletle ilgili olanlarla kıyaslamada daha hafif kabul edilir. Çünkü kasıtsızdır. Normalde her insan farkına varmadan hata yapar. Nâdir hatalar sebebiyle kimse suçlanamaz, hatta ravi hakkında zayıflatıcı bir sebep olarak zikredilmeyebilir de. Ancak bu çeşit hatalar artar ve bu dikkat çekecek bir hal alırsa, rivâyetlerin selameti bakımından, raviye bakış açısını değiştirir. Bu hatalar rivayetlerinin yarısına veya yarıdan fazlasına şâmil olacak şe-kilde artarsa ravinin terkinin gerektirecek kadar ehemmiyet kazanır.

Öte yandan hadîslerin sıhhatini belirtmek için kullanılan *hasen, zayıf, şâz, münker, muallel...* gibi bir kısım tabirler de ravideki hafıza bozukluğunun çe-şidine, derecesine göre kullanılırlar.

Şimdi zabtı bozan bu halleri kısaca açıklayalım:

1- VEHİM: Râvi'nin, *mürsel* veya *munkatı* olan bir hadisi *muttasıl* olarak, yahut da bir hadisin metnini bir başka hadise ithâl ederek rivâyet etmesidir. Bu *merfu* hadisi mevkûf, mevsul hadisi *mürsel* olarak rivayet şeklinde de ortaya çıkar. Vehim sahibi bir ravi, vehme senette de düşer, metinde de. Metin ve senetleri çok iyi bilen muhaddisler düşülen hatayı ortaya çıkarabilirler. Vehmin girdiği hadîse usulcüler umumiyetle *muallel hadis* derler.

2- GAFLET: Dikkatsizlik demektir. Ravinin dikkat ve titizliğini artırdığı takdirde bertaraf edebileceği bir kusurdur. Bu kusur bazan *galat*'la ifade edilmiştir. Normalde *galat*, ravinin rivayet esnasında yaptığı hatalara denir.

3- FUHŞ-İ GALAT: Yapılan rivayetlerin yarısında veya yarıdan çoğunda hataya düşülürse hafızanın bu hali *fuhş-i galat*'la ifade edilmiştir. Buna kesret-i gaflet de denir. Bu hal hafızanın ziyadesiyle bozulduğunu gösterir. Her iki hadisten birinin hatalı olma ihtimalini ortaya kor. Tabii ki böylesi rivayetlere itimad edilemeyeceğinden ravi metruk addedilir. *Fuhş-i galat* sahibi bir kimsenin rivayetine de *münker* denir. Bu *münker*, *zaafî şiddetli* manasınadır, *sikaya muhalif rivayet* manasına değil.

4- SÛ'İ'L-HIFZ: Hatası isâbetinden çok olması halidir. Hâfızası böyle olan raviye *seyyi'ül-hıfz* denir. Hâfıza bozukluğu ravinin sabit bir vasfı, değişmez bir hali olduğu gibi, bazan da geçici bir durum, bir ârizadır. Yaşlılık, hastalık gibi durumlarla arız olur. Önceden hep kitaptan rivayet etmiş, buna alışkanlık kazanmış birinin kitabını kaybetmesinden sonra ezberden rivayet etmeye başlamasıyla da *sû-i hıfz* ortaya çıkar. Sonradan âriz olan hafıza bozukluğuna *ihtilât* denir. İhtilât'a duçar olan raviye de *muhtalit* denir.

Muhtalit raviler muhaddislerce malûmdur. Ravilerin tercüme-i halleri yapılırken, muhtalit oldukları belirtilir. Bunların ihtilattan önceki rivayetleri - başka kusurları olmadığı takdirde- makbuldür. İhtilattan önce kendilerinden hadis almış olan raviler de bu sebeple kusurlanamazlar. *Muhtalit*'ler hakkında dikkat edilmesi gereken husus, *ihtilattan* önceki rivayetleri ile *ihtilattan* sonraki rivayetlerini bilmektir, kimler *ihtilattan* önce kendisini dinledi, kimler ihtilattan sonra veya her iki devrede de ondan hadis aldı? Bunun bilinmesi mühimdir. *İhtilattan* sonraki rivayetleri merduddur. Evvel mi sonra mı rivayet ettiği bilinmeyenler hakkında tevakkuf esastır.

Muhtalit olmayıp vasf-ı sâbiti *sû'î'l-hıfz* olan ravilerin bütün rivayetleri *merdûddur*. *Muhtalit oldu mu, olmadı mı?* diye ravi hakkında tereddüt edilirse bunun rivayetlerinde de tevakkuf edilir.

Kitabını kaybettikten sonra alışkanlığının hilâfına ezberden rivâyete devam eden kimse de *muhtalit* sayılır ve onlarla ilgili ahkâma tâbi olur. Bunlardan, kitaplarının kaybolmasından önce kimler hadis aldı, kimler sonradan aldı? bilinmesi gerekir. Sonradan alanların rivayeti haliyle *merduddur*, terkedilir. Bu gruba girenlerden *İbnu Lehî'a* (V. 174/790), meşhurdur. Kendisi Mısırlı olup büyük bir muhaddistir. *İbnu'l-Mübârek*, *İbnu Vehb*, *Ebu Abdırrahman el-Mukri*, *Evzâî*, *Süfyan*, *Şu'be* gibi büyükler ondan hadis almışlardır. Ancak bir ara yanan evinde kitapları kül olur. Bundan sonra ezberden rivâyete devam eder. Fakat vehmi artınca gözden düşer. *Ahmed İbnu Hanbel'in*: “Çok hadis rivayet etmede, zabt ve itkan'da *İbnu Lehî'a* gibi bir başka Mısırlı var mı?” takdirine rağmen, *İbnu Lehî'a*'nın hadisleriyle ihticâc edilmez, sadece mütabaatta kullanılır.

İhtilât'a uğrayan meşhurlardan birkaçı: *Abdurrahman İbnu Abdillâh el-Mes'ûdî* (v.160/776), *Atâ İbnu's-Sâib* (136/753), *Sâid İbnu Ebî Arûbe* (v.156/772), *Süfyan İbnu Uyeyne* (v.198/813), *Abdurrezzâk İbnu Hemmâm es-San'ânî* (v.211/826), *Ebu Bekr Ahmed İbnu Ca'fer el-Katî'i* (v.368/978).

Bunların hayat hikayeleri okunduğu zaman, ihtilatları zâhir olunca etrafındaki kilerin, hadis rivayetlerini önlemek için ciddî tedbirler aldığı, alanlar oldu ise bunların derhal mimlendiği, kimlerin kendilerinden ihtilat zamanında hadis aldığı v.s. görülebilir.

5- MUHALEFET: Ravinin, gerek senedde ve gerekse metinde başka ravilere muhalif olan rivayette bulunmasıdır. Bu ya *sika*'nın *evsâk'a* veya *zayıf*'in *sikât'a* muhalefeti şeklinde olur. Her iki halde de derecesi daha düşük olanın kendinden daha üstün olana muhalefeti şeklinde tecellî eder. Muhalefet, temelde vehim hatasından ileri geldiği için, kendinden üstün olana muhalefet eden ravi za'fını ortaya koymuş olur, dolayısıyla *mecrûh* addedilir. Rivâyeti de *zayıf* ve *merdûd* olur.

Muhâlefet çeşitli şekillerde olur ve ortaya çıkan muhâlif hadisler bu şekillere göre farklı isimler alırlar. Söz gelimi *sika* bir ravi, kendisinden daha *sika* (= *evsak*) bir raviye veya *sika* ravilere muhalefet ederse, rivayetine şâz,

mu halefet ettiği *evsak*'ın veya *sikaların* rivayetine de *mahfuz* denir.

Sika'ya mu halefet eden zayıf bir ravi ise, rivayetine *münker* denir. Bu durumda *sika*'nın rivayetine de *ma'ruf* denir.

Bazan mu halefet, senedde yapılan değişiklik sebebiyle meydana gelir. Şöyle ki: Bir hadisi, mühtelif isnadlarla bir cemaat rivayet eder. Bir ravi, aynı hadisi, cemaatten sadece birinin isnâdıyla birleştirerek rivâyet eder ve fakat isnadlar arasında mevcut olan farkları belirtmez. Böylece, bu isnad, cemaat tarafından rivayet edilmiş olan isnadlara muhalif düşer. Isnâdında ortaya çıkan bu mu halefet sebebiyle değişikliğe uğrayan hadise *müdreçü'l-isnâd* denir.

Bir de *müdreçü'l-metn* denen mu halefet çeşidi vardır. Bu, ravinin, hadisin metnine birşeyler ilave etmesiyle meydana gelir. İlâve, hadiste geçen garib bir kelimeyi açıklamak maksadıyla olduğu gibi, hadisin ihtiva ettiği bir hükme dikkat çekmek maksadıyla da olabilir. Her iki halde de ilave edilen sözü ravi asıl metinden belirtip ayırmaz. Hadîsi ondan alanlar da ayıklama yapmaksızın rivayet ederler. Böylece o ilave hadisin aslından zannedilir. Ancak tahkik ehli bu hadisi başka tariklerden gelen vecihleriyle karşılaştırmak suretiyle bu ziyâdeyi ortaya çıkarabilirler.

Tahrîf veya *tashîf* denen bir ameliye ile de hadiste mu halefet hasıl olur. Şöyle ki: Ravi, bazan -herhangi bir kasda mebnî olmaksızın- senette geçen isimlerin veya metinde geçen kelimelerin harflerinde değişiklik yapar. Harfleri takdim, tehir, değiştirme, kelimenin tabiatını bozacak şekilde noktaları yanlış koyma veya koymama gibi. Bu durum metinde ise, manayı tağyîr eder, senette ise raviyi değişik gösterir. Rivayet, bazı harflerinde meydana gelen değişikliğe maruz kalmışsa *muharref*, noktalamada değişikliklere maruz kalmışsa *musahhaf* ismini alır.

Muhalefet bazan *kalb* denen bir tasarrufla meydana gelir. *Kalb*'in çeşitleri var ise de, esas itibarıyla, bazı isim, kelime ve hatta ibarelerin senet ve metinde takdim ve tehire uğramasıyla hâsıl olur. Bu çeşit hadislerle de *maklûb* denir.

Muhalefet bazan, ravinin, kendisinden daha *mutkîn* ravilerin (veya ravinin) zikretmediği bir ismi senede ilave etmesiyle meydana gelir. *Mezîd fi Muttasılî'l-Esânîd* adı verilen bu hadiste, ziyade ismin olduğu yerde semaya delalet eden *semi'tu*, *ahbaranî* gibi bir siga kullanılmamış ise ziyadeli rivayetin tercihi esas olmuştur.

Hangi çeşidinde olursa olsun muhalefet bulunan rivayetlerde sikanın rivayet ettiği hadis tercih edilir. Bazı durumlarda raviler ve senette aranan başka ca şartlar eşit derecede ise birini diğerine tercih zorlaşabilir. Bu durumdaki hadislerle *muzdarîb* denmiştir ve birini tercih ettirici bir karîne çıkıncaya kadar *tevakkuf* esas alınmıştır.

4- CERH VE TA'DİL KAİDELERİ

Usûl kitaplarında rivâyeti kabul edilenlerin vasıflarını beyan sadedinde bazı kaideler açıklanmaktadır. Bunlardan bir kısmına, işlenen mevzu ile alâkası sebebiyle başka yerlerde temas edilmiş olsa bile, topluca, kendi sistemi çerçevesinde görülmesinde fayda var. Bu sebeple, *Tedribu'r-Râvî*'de yer verilmiş olan uzun açıklamaların bir kısmından kaçınarak okuyucuyu tatmin edecek asgarî izahla bu kaideleri belirtmeye çalışacağız.

BİRİNCİ KAİDE: Bir rivayetin kabul edilebilmesi için ravisinin *zâbıt* ve *âdil* olması lâzımdır. Adaletin gerçekleşmesi için bülûğ, akl, İslâm, itikad, diyanet, mürüvvet, sıdk, şöhet, lika gibi şartlar arandığını, bunlardan ne kastedildiğini daha önce açıkladık.

İKİNCİ KAİDE: Bir ravinin adâleti, onun hakkında âdil iki kişinin "*âdildir*" demeleriyle veya alimler nezdinde adaletiyle iştihâr etmesi ve hakkında senâ edilmiş olmasıyla sabitleşir. Nitekim *Tâbiîn* ve *Etbauttâbiîn*'in büyükleri ve meşhurları böyledir.

Ebu Bekr el-Bakillânî şöyle demiştir: "*Şâhid ve muhbir, her ikisi de, adâletleriyle meşhur olmadıkları takdirde tezkiyeye muhtaçtırlar, zira durumları meşkuktur, adâlet üzere olmaları da adaletsiz olmaları da câizdir...*"

ÜÇÜNCÜ KAİDE: Râvînin zabtı, çoğunlukla, *mutkîn* olan *sika*'lara muvafakıyla bilinir. Nadir rastlanan muhalif rivayetleri zabtını ihlâl etmez. Ancak bunlar miktarca artarsa zabtının zayıflığına hükmedilir ve kendisiyle ihticâc edilmez. Sikalara muvafakatın lafzî olması şart değildir, rivayetler ifâde ettikleri manalarda uygunluk arzetseler bu yeterlidir.

DÖRDÜNCÜ KAİDE: Sahih ve meşhûr olan kavle göre, bir ravi hakkında yapılan ta'dil *gayr-ı müfesser* de olsa yani sebebi belirtilmemiş de olsa makbûldür. Cerh ise, *müfesser* olmadan kabul edilmez.

Ta'dil'de açıklama şartının konmaması adâleti sağlayan sebeplerin çoklu-

ğundan ve dolayısıyla bunları birer birer saymanın zorluğundandır. Bu suhulet konmamış olsaydı muaddil, her şahıs için: “*Şunları şunları yapmazdı, şunları şunları irtikab etmemiştir, şunu şunu yapardı...*” diye yapılması veya terki fık olan şeyleri sayması gerekecekti. Bunun nasıl bir zorluk olacağı açıktır.

Ancak *cerh* buna benzemez. Tek bir menfi işi yapması *cerh* için yeterlidir. Bunu söylemenin hiçbir zorluğu da yok. Mâlum olduğu üzere, *cerh* sebepleri hususunda insanlar çok farklıdır. Mesela birisi, kendi nazarında *cerh* sayılan bir sebeple raviyi *cerh*eder, halbuki bu, *nefsülemirde* (gerçekte) *cerh* değildir. Öyle ise *cârih*, *cerhin* sebebini beyan etsin ki, başkalarına, bu gerçekten *kâdih* (yaralayıcı) mi, değil mi değerlendirme imkânı tanısın. Söylediğimiz bu prensip *İbnu Salâh*, *Hatibu'l-Bağdadî*, *Buhârî* gibi büyüklerin benimsedikleri sahih görüştür. Fukaha ve usulcüler bu görüş üzerine hareket etmişlerdir. Nitekim, *Sahiheyn* bahsini işlerken, *Buhârî* ve *Müslim*'de bazılarınca *cerh* edilen zayıf ravilerden söz etmiş ve ilaveten bunlardan bir kısmının, *Buhârî* ve *Müslim* nazarında “*zayıf değildir*” diye değerlendirildiğini kaydetmiştik. Aynı davranış *Ebu Davud* başta diğer muhaddislerde de görülür.

Bu durum, muhaddislerin, *cerh* sebebi belli edilmeden “*zayıftır*”, “*birsey değildir*” gibi *mücmel* ve *mübhem* *cerhi* kabul etmemeyi düstür edindiklerine delâlet eder. Benimsenen yolun bu olduğunu gösteren bir başka husus daha var. O da şudur: Bir kısım rivayetler gösteriyor ki böyle *mübhem cerh*'te bulunan *carih*lerden *cerh* sebebini açıklamaları talep edildiği zaman, muhâtabı tatmin eden, gerçekten *cerhi* gerektiren bir sebep zikredermişlerdir. *Hatibu'l-Bağdadî* bu meseleye müstakil bir bab tahsis ederek pekçok misal sunar. Kaydettiği bir örneğe göre, *Şu'be'ye*: “*Falancanın hadisini niye terkettin?*” diye sorulunca: “*Ben onu, kadana'ya binmiş, koşturmak için hayvancağıza ayaklarıyla vuruyor gördüm*” der⁽⁴⁾. Keza *Sâlih el-Mürri*'nin hadisleri hakkında *Müslim İbnu İbrahim*'e suâl edilince şu cevabı verir: “*Sâlih'le de işin ne? Birgün Hammâd İbnu Seleme'nin yanında ismi geçmiş idi, Hammâd burnunu sildi.*” Bir başka rivayet *Şu'be'nin* şöyle söylediğini bildirmektedir:

“— *Minhâl İbnu Amr'ın evine gitmiştim. İçeriden bir tanbur sesi geldi, ben de geri döndüm*”. *Bağdadî yanlışlığı noktalamak için*: “*Keşke sorsay-*

4) *Kadana* diye tercüme ettiğimiz kelimenin aslı bir zevn'dir. Ağır yük taşımaya mansus bir at çeşidi diye açıklanır.

din, adamın belki de bundan haberi yoktu!” der. Şu’be’nin bu çeşit yanlış hareketlerini belirtmek için Bağdadî bir de şu rivayeti kaydeder: “Vekî anlatıyor: Şu’be dedi ki: Kendisinden Ebu İshâk’ın hadis rivayet ettiği Nâciye’ye rastladım. Satranç oynuyordu. Rivâyetini almadım. Sonra (adamcağız ölünce) rivayetlerini bir başkası vasıtasıyla yazdım.”

Bağdadî’nin kaydettiği son bir vak’aya göre, Hakem İbnu Uteybe’ye “Zâ-zân’dan niye hadîs rivâyet etmiyorsun? diye sorulmuş da: “O, çok konuşan biridir” diye cevâp vermiş.

Şüphesiz bunların hiçbirisi ravinin terkini gerektirecek kusurlara girmez.

Sayrafi: “Falanca kezzâbtır” derse bu da yeterli değildir, mutlaka sebebi açıklanmalıdır. Çünkü kizb kelimesi galat manasına da gelir, nitekim “Ebu Muhammed kizbde bulundu” sözü bu manadadır” demiştir.

Bu meseleyi te’yiden İbnu Salâh der ki:

“Şöyle bir itirazda bulunmak mümkündür: “Âlimler, râvileri cerhedip hadîslerini reddetmede hadis imamlarının cerh ve tadil üzerine yazmış bulunduğu kitaplara itimâd ediyorlar. Halbuki bu eserler nâdiren cerh sebeplerini açıklar. Müelliflerin kitaplarda mûtaad âdetleri “falanca zayıftır”, “falanca bir para etmez” vs. veya “Bu zayıf bir hadistir” veya “Bu, gayr-ı sâbit bir hadistir” gibi bir tabir kullanıp geçmektir. Böyle olunca sebep beyan etme şartı koşmak, bu eserleri iptal etmeye ve çoğu durumda cerh kapısını kapamaya müncer olmaz mı?”

İbnu Salâh, sonra şu cevâbî açıklamayı yapar: “Cerh sebebini açıklayan cerh ve ta’dil kitapları, -biz cerhi tesbit ve cerh hükmü vermede onlara itimad etmesek bile- onların cerhettiği şahısların hadîslerini kabulde tevakkuf etmemize yararlar. Çünkü, ne de olsa, onlarda gelen cerh, bizde raviler hakkında kavi bir şüphe uyandırır, bunun üzerine ravinin halini araştırırız. Şayet şüphe gider, güven hasıl olursa rivayetini kabul ederiz. Nitekim durumu böyle olan nice sahiheyn ravisi vardır.”

Sahih olan bu görüş dışında başka görüşler de vardır. Özetle:

1- Yukardakinin tersine, gayr-ı müfesser cerh kabûl edilmeli, ta’dil müfesser olmalı,

2- Cerh de ta’dil de müfesser olmalı,

3- Cârih ve muaddil cerh ve ta'dîl erbabını bilip anlayan itikad ve amellerinde sağlam kişilerse *cerhte* de *ta'dîl*'de de sebep beyan etmek gerekmez. Başka vesîlelerle daha önce de yer verdiğimiz bu görüşü *Kadı Ebu Bekr*, cumhur'un görüşü olarak nakletmiş, *İmâmu'l-Harameyn*, *Gazâli*, *Râzî* ve *Hatib* benimsemiş, *Ebu'l-Fazl el-İrâkî*, *el-Bulkînî* görüşün "*sahîh*" olduğunu te'yid edip benimsemişlerdir.

İbnu Hacer bu meseleye bir başka vüs'at kazandırmıştır. Der ki: "*Bu ilmin imamlarından biri tarafından tevsîk edilmiş biri, mücmel bir cerhle cerhedilmiş olsa, bu kimse hakkındaki cerhi yapan cârih her kim olursa olsun, müfesser olmadıkça cerhi kabul edilmez. Çünkü onun sikalık rütbesi kesinleşmiştir, bu ancak açıkça beyan edilen bir kusurla izâle edilebilir. Zira bu ilmin imamları, dini durumlarını ve rivayetini iyice tedkîkten geçirmedikleri, gerekli araştırmayı yapmadıkları kimseyi tevsîk etmezler. Onlar bu meselede insanların en uyanıklarıdır, onlardan birinin hükmünü sarîh bir kusur nakzedebilir.*"

Eğer bir râvi, cerh ve tâdili bilen birisi tarafından gayr-ı müfesser olarak cerhedilse ve bu râvî daha önce ta'dîl edilmemiş idiyse bu cerh onun hakkın-da kabul edilir. Zira böyle birisi ta'dîl edilmemiş olması sebebiyle meçhûl durumundadır. Bu râvi hakkında cârihin sözünü müteber kılmak ihmâl etmekten daha iyidir. *Cerh* ve *ta'dîl* ilminin zirvesinde yer alanlardan *Zehebî*: "*Bu ilmin âlimlerinden iki tanesi, hiç bir zaman ne zayıf bir kimseye sika demede, ne de sika bir kimseye zayıf demede ittifak etmemişlerdir*" der. *Nesâî*'nin, hadis kabul etmede prensibi, terkinde ittifak edilmemiş ravilerden hadis almaktır.

BEŞİNCİ KAİDE: *Cerh* ve *ta'dîl*in sübut bulması (kesinlik kazanması) için, sahîh olan kavle göre, bir kişinin beyanı yeterlidir. Çünkü, bir haberin kabulünde aded şartı yoktur, dolayısıyla, o haberin ravisini *cerh* ve *ta'dîl*'de de aded şartı koşulmaz. Ayrıca tezkiye (ta'dîl) hüküm makamındadır, hükmün muteber olması için hâkimin iki olması diye bir şart yoktur.

Bazı alimler, "*Şehâdette olduğu üzere, cerh ve ta'dîl*'de de *iki kişinin beyanı olmalıdır*" demişse de itibar edilmemiştir. Çünkü açıklanacağı üzere rivayet şehâdetten farklıdır.

RİVÂYET VE ŞEHADET ARASINDAKİ FARKLAR: Daha çok fıkhn konusuna giren *şehâdet*'le, öncelikle hadisin konusuna giren *rivayet* bahisleri bir-

birine yakınlık arzettiği için aralarındaki benzeyen ve benzemeyen noktaları belirtmeye hadis usulcileri ehemmiyet vermişlerdir. Bir kısım zevatı: “*ikisi de birdir*” demeye sevkedecek kadar, birçok noktada aralarında müştereklik varsa da, *İbnu Hacer* gibi müdakkiklerin gözünden kaçmayacak bazı farklı noktaları da mevcuttur. Biz, *Tedrib*’de tâdad edilen yirmibir aded ahkâm farklarını aşağıya aynen kaydediyoruz.

1- Şehâdetde aded şartı var, rivayette yok. (Şehâdet’in ihbarını sahîh kabûl etmek için -tek şahidin de muteber olduğu bazı meseleler dışında- zina için dört, diğer meseleler için iki şahit şart koşulur). Halbuki, sıhhat şartlarına uygun olarak tek tarîf’ten gelen rivayetle hüküm sâbit olur. Bunun sebebi üçtür.

Birincisi: Müslümanlar, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) hakkında yalan söylemekten, daha çok korku hissederler, halbuki yalancı şahitlikten bu kadar korku duymazlar, binaenaleyh şehâdetde yalan ihtimalini azaltmak için aded şart koşulmuştur.

İkincisi: Bir çok durumda rivayeti bir tek ravi yapmaktadır. Eğer bu rivayet, münferid diye reddedilecek olsa, bu rivayetin getirdiği zenginlik, dinde olmayacak. Halbuki şehâdetde aded şartı sebebiyle hukuk kaybolursa zararı bir kişiyi ilgilendirir.

Üçüncüsü: Müslümanlar arasında birbirlerine karşı düşmanlık mevcuttur, bu durum yalan yere şehâdete sevkedebilir, bu imkânı azaltmak için şehâdetde aded gereklidir. Halbuki mümini Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a karşı yalana sevkedecek sebep mevcut değildir, tek kişinin rivâyetine itimâd edilebilir.

2- Şehâdetde bazı yerlerde şahidin erkek olması gerekir, rivayette bu aranmaz.

3- Şehâdetde hürriyet şarttır, rivayette şart değildir.

4- Bir kavle göre rivayette bülûğ şart değildir.

5- *Hattâbiye*’den başka herhangi bir *ehl-i bid’a*’nın şehâdeti -dâî (militan) bile olsa- makbûldür. Halbuki *ehl-i bid’a*’nın mezhebi lehine yaptığı rivâyet, dâî olsa da, olmasa da kabûl edilmez.

6- Kızb’ten tevbe eden yalancının şehâdeti tevbeden sonra makbûldür, rivayeti makbûl değildir.

7- Bir tek hadiste yalanı tesbit edilen ravinin daha önceki rivayetleri de reddedilir. Yalancı şehâdeti görülen kimsenin önceki şahitlikleri iptal olunmaz.

8- Bir kimsenin şehâdeti kendisine bir menfaat sağlayacak veya zararı dedecek ise, bu şehâdeti makbul değildir. Bu durumdaki rivâyet kabûl edilir.

9- Kişinin *usûl ve fûru*'u veya *kölesi* lehine yapacağı şehâdeti dinlenmez. Rivayet ise makbûldür.

10, 11, 12- Şehâdetin sahîh olması için, şahitliğin geçmiş bir vak'a üzerine olması, talebedilmesi ve hâkim huzurunda cereyan etmesi gerekir. Rivayette bu şartlar aranmaz.

13- Âlim, ilmüne dayanarak râvi hakkında kesin bir cerh veya ta'dil hükmüne varma yetkisine sâhiptir. Şehâdette durum böyle değildir, burada üç ihtimal mevzubahistir, en doğrusu da hududullah'a girenle diğerlerini tefriktir.

14- Sahîh görüşe göre, rivâyette, tek bir âlimin hükmü ile cerh ve ta'dil makbûldür, şehadette değildir.

15- Rivâyette âlimden vâki olan *gayr-ı müfesser* bir cerh veya ta'dil hükmü makbûldür, şehâdette cerhin kabûlü müfesser olmasına bağlıdır.

16- Rivâyete mukabil ücret almak caizdir, şehadette ise, şahitliğin edâsı için yol parası ödenmişse masraf alınabilir.

17- Şehâdeti esas alarak hükmetmek şahid hakkında bir ta'dildir. Hatta *Gazâlî*, "*Sen âdilsin*" demekten daha kavî olduğunu söyler. Halbuki, esah olan kavle göre, âlimin rivâyet ettiği şeyle amel etmesi ve buna dayanarak fetva vermiş olması rivayetin sıhhatine delil olamaz.

18- Ölüm, gaybûbet ve bunlara benzer bir sebeple asıl görgü şahidini dinlemenin imkansız hale geldiği durumlar dışında *şâhidin şâhidi*'ne itibar edilmez, asıl şahit dinlenir. Rivâyet bunun aksinedir; çoğunlukla, hayatta kalanlar ölenlerden rivâyet ederler.

19- Bir râvi rivâyet ettiği bir şeyden rücu edebilir. Bu durumda o rivâyet amelden düşer. Hüküm verildikten sonra şehâdetten dönülemez, dönülse, hüküm bozulmaz.

20- İki kişi, katli gerektiren bir meselede şahitlik yapıp ölüme sebep olduktan sonra: "*Biz âmden (kasten) yalan söyledik*" diyerek şehâdetten rücû etseler, kısâsen katledilirler. Halbuki bir meselede hüküm vermede hâkim zorlukla karşılaşarak tevakkuf edip duraklarsa, bir kişi meseleye müteallik Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den bir hadis rivayet etse, Hâkim riva-

yete dayanarak ölüm kararı verdikten sonra ravi gelip: “*Âmden yalan söyledim*” diye rivayetinden rücû etse ravinin durumu hakkında ihtilaf edilmiştir. *Bağavî*’nin el-Fetâvâ’sında “*Tıpkı şâhidde olduğu üzere râvi, kısasla öldürülür*” der. *er-Râfiî*’nin nakline göre, el-Fetâvâ ve’l-İmâm’da *Kaffâl*: “*Şehâdetin aksine burada kısas uygulanmaz*” der. Zira şehâdet muayyen bir hâdiseye ilgilidir. Rivâyet ise o hadiseye has olmaz.

21- Dörtten az sayıda şâhid zina hususunda şahitlikte bulunsalar, râcih kavle göre *hadd-i kazf’e* (iftira cezası’na) mâruz kalırlar. Tevbe etmedikleri müddetçe şahitlikleri de kabûl edilmez. Bu kimselerin rivâyetlerini kabûl hususunda iki görüş var: Meşhur olan kavle göre kabul edilir. (Bu meseleyi *Mâverdi el-Hâvî*’de zikretti, ondan da *İbnu’r-Rûf’a el-Kifâye* ve *’l-İstivâ fi’l-Elfâz*’da nakletti).

ALTINCI KAİDE: CERH VE TA’DİL’İN BİR RAVİDE BİRLEŞMESİ

Yukarıda açıkladığımız *cerh* ve *tadilin* sübut bulması meselesi, bizi bu bahsin hassas bir meselesine getirmiştir: Cerh ve ta’dil bir ravide birleşmişse; yani, ravi hakkında hem cerh ve hem de ta’dil vâki olmuş ise hükmümüz ne olacak? Raviyi *mecrûh* mu addedeceğiz, adl mi?

Bu meseleyi “*hassas*” olarak vasıflandırmamız mevzuun biraz çetrefilli olduğundanır. Çünkü sorumuz bir kelimelik cevap aramaktadır: “*mecruhtur*” veya “*adildir*” diye. Halbuki, bu durumda verilecek hüküm, bazı hususların nazar-ı dikkate alınmasını gerektirmekte ve farklı şekillerde tecellî edebilmektedir.

Bu mesele, oldukça da mühim bir meseledir. Çünkü, raviler çoğunluk itibariyle bu durumdadır. Diyebiliriz ki, “*adalet*”i veya “*zayıflık*”ı hususunda âlimlerin ittifak ettiği raviler çok azınlıkta kalır. Geri kalan büyük çoğunluk *muhtelefun fih*’tir, yani haklarında bazıları “*sika*” derken bazıları “*zayıf*” demiştir. Üstelik Buhârî, Müslim, İmam Şâfiî, Ebu Hanîfe v.s. gibi. İslâmın en yüce şahsiyetleri bile *cerh*’e mâruz kalan çoğunluk içinde yer alır. Şu halde bu mevzuun noksan anlaşılması çok yanlış neticelere götürebilecektir.

Biz, konunun yanlışlığa meydan verilmeden kavranılması için, öncelikle belirtmek isteriz ki, bu durumda verilecek hüküm dört ayrı şeye bağlıdır:

- 1- Cerh veya ta’dil eden,
- 2- Cerh veya ta’dil edilen,

3- Cerh veya ta'dîl edenlerin sayısı,

4- Cerh ve ta'dîl'in mahiyeti.

CERH VE TA'DÎL BİR İÇTİHADDIR:

Cerh ve ta'dîlle alâkalı bazı meselelerin kavranmasında yardımcı olacağına inandığımız bir hususu, kısa bir istitradla açıklayacağız, bu husus *cerh ve ta'dîl işinin içtihadî bir ameliye olması*'dır.

Ulemâ, *CERH VE TA'DÎL İŞİ BİR İÇTİHAD AMELİYESİDİR* demektedir. Yani, cerh veya ta'dîl'de bulunan kimse, ravi hakkında edinmiş bulunduğu şahsî bilgilerine dayanarak, bir değerlendirme yapar, bir hüküm verir: “Zayıftır”, “çok zayıftır”, “vehim sâhibidir”, “sikadır”, “evsaktır”, “vasattır”, “zabtı iyidir”, “zabtı bozuktur” gibi. Nitekim içtihad da böyledir; müctehid, bir mevzu ile alâkalı bilgilerine dayanıp gayretinin son haddini ortaya koyarak gerçeği belirtmek maksadıyla bir hükme varır.

★ Müctehid hükmünde isâbet de etmiş olabilir, yanılmış da.

★ Yanılmasından dolayı mes'ûl değildir.

★ Aynı meselede, -bilgileri, nokta-i nazarları, dayandıkları prensipleri farklı olduğu için- iki müctehid farklı hükümlere gidebilir.

★ Farklı hükme ulaşan iki müctehidden birinin hükmü diğerini bağlamaz, ikisi de *isabet ve hata*'da eşit şans sahibidir.

Cerh ve ta'dîl alimleri de -ravi hakkında edindikleri şahsî bilgilere göre hüküm verdiklerinden- ihtilafa düşebilirler. Bunlardan birine haklı diğerine haksız denemez.

İşte bazı alimlerce *zayıf*, bazı alimlerce sika kabul edilmiş ravilere *muhtelefun fih* denir.

Şimdi asıl konumuza gelmiş oluyoruz: *Muhtelefun fih* râvînin ve rivâyetinin durumu nedir?

MUHTELEFÜN FİH HAKKINDA ULEMANIN KABUL ETTİĞİ UMMÎ PRENSİB'e göre, Cerh ve ta'dîl bir ravide birleşirse cerh öne alınır; ravi *mecrûh* rivayeti de *zayıf* addedilir. “Çünkü, demişlerdir, *cerh*eden kimse (*cârih*), *ravinin*, ta'dîl eden kimse (*muaddil*) tarafından bilinmeyen kusurlarını bilmekte ve bu kusurlarına binaen *cerh*etmektedir, yeter ki *cerh*, müfesser,

yani cerh sebebi açıklanmış olsun. Hatta muaddiller sayıca çok bile olsalar adedlerine itibar edilmez. Muaddil zâhire göre ta'dil etmiştir. Carih ise, muaddile kapalı olan batınî durumunu bilmekte ona göre hükmetmektedir.”

Hatîbu'l-Bağdadî, bu söyleneni *Cumhur'un müşterek görüşü* olarak bildirir. Hem fakihler hem de usulcüler bu görüşte ittifak etmişlerdir. Ancak fukaha bir kayıt koyar: Onlara göre *cerhin takdîmi*, muaddil'den: “*Cârihin zikrettiği kusuru ben de biliyordum; evet o hâl, râvide mevcut idi, ancak sonradan tevbe etti ve bir daha da eskiye dönmedi*” şeklinde bir açıklamanın olmamasına bağlıdır. Böyle bir açıklama gelmiş ise, ta'dil takdîm edilir ve râvi sika addedilir. Ancak bu kusurun kizb olmaması gerekir. Zira kizb ithamı yiyen ravi'yi muhaddisler ebediyyen terkederler.

★ Keza, cârihin ittihâmını, muaddil muteber bir şekilde reddedecek olursa, yine ta'dil takdîm edilir. Bu hususa *Tedrib*'de şöyle bir misal verilir: *Cârih*'in: “*Falanca gün o, bir çocuk öldürdü*” demesine mukabil muaddil'in: “*O çocuğu daha sonra sağ gördüm*” veya “*O gün adamla beraberdik, böyle bir durum olmadı*” demesi gibi.

★ Keza, Ta'dil edilen kimse hakkında *müfesser olmayan* mücmel bir cerh gelmişse, cerhe itibar edilmez. Çünkü daha önce de açıklandığı üzere buradaki cerh sebebi, belki başkaları açısından muteber dşegildir. Adaleti sâbit olan ravi hakkında *mücmel cerh*'i alim de yapmış olsa nazar-ı dikkate alınmayacağı kabul edilmiştir.

★ Alim olmayanın cerhi ise bilicma merduddur.

★ Adaleti meşuk olan hakkında âlimin cerhi, mücmel bile olsa muteberdir ve mukaddemdir.

★ Cerh ve ta'dilde fikirlerine baş vurulan büyük otoriteler hakkında cerh maktûl değildir, daha önce açıkladık.

Yukarıda kaydedilenler muhtar görüş dediğimiz çoğunluğun görüşüdür. Bu meselede bazı ferdî görüşler de mevcuttur, şöyleki:

1- Cerh ve ta'dil bir ravide birleştiği zaman muaddiller sayıca çoksa, ravi'nin adaletine hükmedilir.

2- Carih ve muaddillerden hangisi ilimce önde ise (ahfaz), onun görüşü esas alınır.

3- Cerh ve ta'dil'den hiçbirini tereccüh edemeyeceğinden, hükme gidilmez.

MÜHİM NOT: Cerh hakkında söylenenlerden sadece birini, mesela sadece bu muhtelefun fih ise, muaddillerin söylediklerini zikretmemek bu, o şahsa carihlerin sözünü nakledip muaddillerin söylediklerini zikretmemek bu, o şahsa zulüm olduğu gibi ilme de ihanettir.

Bu zulüm ve ihaneti, çeşitli taassubların sevkiyle, İmam-ı A'zam Ebu Hâ-nîfe gibi İslâmın en büyük şahsiyetlerinden biri hakkında işleyen kimselere nîfe gibi İslâmın en büyük şahsiyetlerinden biri hakkında işleyen kimselere rastlıyoruz. Hakkında, ona diyaneti, hıfzı, fıkıh ve hadis ilmindeki yüce ma-kâmı sebebiyle tebci eden nice büyükler varken, bunları meskut geçip, mahi-yeti meşkur, sıhhat durumu kesin olmayan bazı cerhedici sözleri neşredenler var.

DIKKAT: Cerh ve ta'dil bahsinin anlaşılması için şunu da belirteceğiz: Huf-fâzdan bir kısmı nazarda meşhur ve ma'ruf olan pek çok ravi, diğer bazı huffazca meçhul ilan edilmişlerdir. Çünkü bunlar onları tanımamaktadır. Sa-hîheyn'den birkaç misal:

★ Ahmed an Asım el-Belhî: Buna Ebu Hâtım "meçhuldür" demiştir. Çünkü halini bilmemektedir. İbnu Hibban aynı zatı tevsik eder ve der ki: "Kendisin-den beldesindeki alimler rivayet etmiştir."

★ İbrahim İbnu Abdirrahman el-Mahzûmî: İbnu'l-Kattân buna meçhul der-ken, başkaları ma'ruf demiştir. İbnu Hibban da ona sika demiş bir cemaat de kendisinden hadis rivayet etmiştir.

★ Üsâme İbnu Hafs el-Medenî: Bu zâtı es-Sâcî ve Ebu'l-Kasım el-Lâlkâ'î meçhul addetmiştir. Zehebî: "Meçhul değildir, kendisinden dört kişi hadis almıştır" der.

Tekrar hatırlatıyoruz: Cerh ve ta'dil içtihadî bir ameliyedir.

YEDİNCİ KÂİDE: Bir kimsenin "Bana sika olan zat rivayette bulundu" de-mesi onu tevsik sayılmaz. Ancak sayılır diyen de olmuştur. Böyle diyen kim-se âlim birisi ise, bazı muhakkiklere göre, kendi mezhebine mensûb olanlar nezdinde bu bir tevsiktir.

★ Mesela: Şâfiî gibi bir zat: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا اتَّهَمَ yani "Kendisini itham et-medigim birisi bana haber verdi" diyecek olsa, bu söz sanki أَخْبَرَنِي الثَّقَةَ yani "Bana sika olan zât haber verdi" demektir. Zehebî, bu sözün tevsik sa-

yılmayacağını söyler. “Zira, der bu ifadede töhmet reddediliyor ama, onun mutkın veya hüccet olduğu söylenmiyor” İbnu’s-Sübki de bilhassa Şâfiî aya-rında olmayanlar hakkında Zehebî’ye hak verir. Sayrafi, Mâverdi, Zerkeşi gibi başkaları da aynı görüştedirler.

★ İbnu Abdilberr İmam Mâlik’in benzer bir tabiri için şu açıklamayı yapar:

Mâlik: *عن الثقة عن بكير بن عبدالله الاشج* şeklinde sunduğu bir senetde geçen sika’dan maksad Mahrama İbnu Bûheyr’dir.

عن الثقة عن عمرو بن شعيب demişse sika’dan maksadı Abdullah İbnu Vehb’dir, ancak Zührî de denmiştir.

Nesâî ise başka görüşle: “Mâlik, Muvatta’da ne zaman *عن الثقة عن بكير* demiş-se, sika’dan maksadı sanki Amr İbnu’l-Hars’tır.”

İbnu Vehb’in de şöyle söylediği rivayet edilir:

— Mâlik’in kitabında ne zaman *عن الثقة عن بكير* yani “Bana, ehli ilimden ittihâm etmediğim biri haber verdi.” demiş ise kastettiği kimse el-Leys İbnu Sa’d’dır.”

Ebu’l-Hasen el-Âburî de şunu söyler: “Bir ilim ehlinden işittim, şöyle de-mişti: Şâfiî hazretleri (rahimehullah) *عن أبي ذؤيب* dediği zaman bu-radaki sika’dan kasdı İbnu Ebî Fûdeyk’dır. Şayet *عن الوليد بن كيثي* demişse kastettiği kimse Ebu Üsâme’dır. Şayet *عن الأوزاعي* demişse kas-tettiği kimse Amr İbnu Ebî Seleme’dır. Şayet *عن ابن جريج* demişse kastettiği kimse Müslim İbnu Hâlid’dır. Şâyet *عن مولى التوأمة* demişse kasdı İbrahim İbnu Yahyâ’dır.”

Suyûtî Tedrîb’te bu ifadelerde gerek Mâlik’in ve gerekse Şâfiî’nin daha başka şahısları kastetmiş olduğuna dair İbnu Hacer ve başkalarından da nakiller verir.

Sika’nın, bir kimseden hadis rivayet etmesi, Âmidî, İbnu’l-Hâcib v.s. bazı usulcülere göre o kimse hakkında şu şartla tevsîk sayılmıştır:

Hakkında: “sadece sika olandan rivâyet eder” diye rivayet gelmiş olmak. Böyle bir kimsenin bir râviden hadis alması o ravi için ta’dîldir. Sehâvî, bu çeşit açıklayıcı rivayetin nadir kimseler hakkında vârid olduğunu söylemiştir: Ahmed İbnu Hanbel, Bakîy İbnu Mahled, Harîz İbnu Osmân, Süleyman İbnu

Harb, Şu'be, eş-Şa'bî, Abdurrahman İbnu Mehdi, İmâm Mâlik, Yahya İbnu Saïd el-Kattân. Sadece bunların, yalnızca sika'dan hadis aldıklarına dair sarahat mevcuttur.

SEKİZİNCİ KAİDE: Bir âlimin, rivâyet ettiği, hadisle amel etmiş ve ona uygun fetva vermiş olması hadisin sıhhatine delil olmadığı gibi muhalefeti de ne hadise ne de ravisine bir cerh sayılmaz. Çünkü ameli, ihtiyat için veya bir başka delile mebni olabilir. Ayrıca zayıf hadisle de *terğîb* ve *terhîb* gibi bazı hususlarda amel umumiyetle benimsenmiş bir keyfiyettir.

DOKUZUNCU KAİDE: Adaleti zâhiren ve bâtinen meçhul olan ravinin rivayeti cumhur nezdinde makbul değildir. Zâhiren *adl* olup (ki buna mestur da denir) bâtinî hali bilinmeyenin rivâyetiyle amel edenler olmuştur. Bunlar daha ziyade Şafi'ilerdir. *İbnu Salâh*, hadis kitaplarının çoğunda, müelliflerin, kendilerinden önce yaşamış, hallerini tahkik etmek mümkün olmayan raviler hakkında bu prensiple amel ettiklerini belirtmiştir.

ONUNCU KAİDE: Ârif olan kadın ile ârif olan kölenin ta'dilleri kabul edilir. *Mûrahik* de olsa bülûğa ermedikçe çocuğun ta'dili bilicma *merduddur*. Kadının ta'dilini iltizam eden ulema *ifk hâdisesi* sırasında Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm)'in Hz. Aişe (radiyallahu anh) hakkında câriyesi *Berîre*'den "Nasıl tanırırsın?" diye sormasını delil göstermişlerdir.

NOT: *Zehebî*, *Mizânu'l-l'idâl*'de kadınlarla ilgili bahse girerken dikkat çekici bir tesbit kaydeder: "Kadın ravilerden itham edilen veya alimlerce terkedilen birisini tanımıyorum". İmam Ebû İshâk el-İsferâyînî, kadınların rivayet ettikleri ahkâm ve ehâdis, erkeklerin rivâyet ettikleriyle teânuz edecek olursa kadınlarınkini erkeklerinkine takdîm etmiştir.

ONBİRİNCİ KAİDE: *Zâtı* ve *adaleti* bilinmekle beraber ismi bilinmeyen ravi ile ihticâc edilir. Bununla ilgili teferruatı daha önce *Şöhret* bahsinde açıkladık.

ONİKİNCİ KAİDE: Ravi her ikisi de *adl* olan ravilerden "*Bana falanca veya falanca rivayet etti*" diye şekk'li şekilde ifade etse, bu rivayetle ihticâc olunur. Ancak bunlardan biri zayıf ise veya "*falan yahut başkası rivayet etti*" diyerek meçhul birisine atıfta bulunursa, ihticâc salih olmaz.

ONÜÇÜNCÜ KAİDE: *Bid'ası* sebebiyle tekfir edilenle bilitifak ihticâc olunmaz. Tekfir olunmayanlar üzerinde farklı görüşler var ise de çoğunluk onlar-

dan hadis alınabileceğini söylemiştir. *Adalet-itikad* bahsinde teferruatlı olarak açıkladık.

ONDÖRDÜNCÜ KAİDE: Fıskından tevbe eden kimsenin rivayeti, tıpkı şehâdetinde olduğu gibi makbuldür. Ancak hadiste kizbe tevessül eden kimse tevbe de etse rivayeti makbul olmaz. Bu hususta *Ahmed İbnu Hanbel*, *Buhari*'nin şeyhi *el-Humeydî*, *es-Sayrafi*... hep bu görüştedirler *es-Sem'ânî*: "*Bir kimse tek bir hadiste yalan söylese önceki rivayetlerini de terketmek vacibtir*" der.

Hadiste *kizb* meselesine ulemanın gösterdiği bu titizliği *Suyûtî*, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) hakkında yalandan şiddetle zecretmek gayesine müteveccih olduğunu belirtir. "*Çünkü, der, bunun sebep olacağı zarar büyüktür, hadislere giren bir yalan kıyamete kadar takip edilecek bir yol olur*" der.

ONBEŞİNCİ KAİDE: *Sika* bir râvi, *sika* bir şeyhten rivayette bulunsa, ancak şeyh "*Ben ona böyle bir rivayette bulunmadım*" diye cezm sigasıyla rivayeti inkâr etse, bu rivayetin reddi gerekir. Ancak sikanın o şeyhten yaptığı diğer rivâyetleri makbuldür. Bu vak'a ravinin cerhini gerektiren bir husus da değildir. Çünkü şeyhin reddinde, râvinin de şeyhi reddetme manası vardır. Böylece iki sikanın birbirine muhâlefeti söz konusu olur: *Teârazâ-tesâkatâ ikisi* de o meselede birbirini amelden düşürür. Bilâhare şeyh aynı hadisi rivayet etse veya bir başka *sika* rivayet ettiği halde şeyh reddetmese o rivayet sahih addolunur.

Bu meselede başka görüşler de ileri sürülmüştür.

ONALTINCI KAİDE: Birisi bir hadis rivayet etse, bilahare de böyle bir rivayet yaptığını unutsa, sahih kavle göre, onunla amel caiz olur. Hanefilerden bir kısmı caiz olmaz demiştir. Hatta Hanefiler bu prensipten hareketle, *Ebu Davud*, *Tirmizi* ve *İbnu Mace*'de gelen bir *Ebu Hüreyre* rivayetiyle ameli reddetmişlerdir. Reddedilen bu hadis Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şahidle birlikte yemine dayanarak hüküm verdiğini bildirmektedir. Redde sebep olan unutmama hâdisesi, hadisin ravilerinden olan *Süheyl İbnu Ebî Salih*'de vâki oluyor. *Süleyman İbnu Bilâl* anlatıyor: "*Süheyl ile karşılaştığım zaman kendisinden bu hadisi sordum. Bilmiyorum dedi. Senin rivâyetin olduğunu Rebî'atu'r-Re'y söyledi dedim. Eğer bunu benden Rebîa rivayet ettiyse sen*

de Rebîâ'dan Rebî'a'nın da benden rivâyet ettiğini belirterek rivâyet et dedi. "

Belirtildiğine göre Süheyl hâfızasını zayıflatan bir hastalığa duçar olduktan sonra bu hadisi rivayet ettiğini unuttur.

Dikkat edilirse Süheyl, cezmederek rivâyeti reddetmiyor. "Rebî'a söylediye doğrudur, yalnız ben hatırlıyamıyorum" mealinde konuşuyor.

Bu çeşitten yaptığı rivayeti zamanla unutanlara sıkca rastlanmıştır. *Hatîbu'l-Bağdâdî* ve *Dârakutnî*'nin Ahbâru men Haddese ve Nesiye (Tahdîs Edip Unutanlar) adında te'lifleri bile vardır.

İmam-ı Şafi'i de rivayet ettiği bir kıssayı talebesi *Muhammed İbnu'l-Hakem* rivayet edince önce inkâr etmiş, sonra hatırlayınca ikrar etmiş, *Şu'be* ve *Ma'mer* gibi hayatta olanlardan rivayeti mahzurlu bularak *İbnu'l-Hakem*'e şu tavsiyede bulunmuştur: "Hayatta olan kimseden hadis rivayet etme. Zira ona unutma âriz olup (seni tekzîb etmiyeceğinden) emin olunamaz".

ONYEDİNCİ KAİDE: Ücret mukâbili hadis rivayet eden kimsenin rivayeti *Ahmed İbnu Hanbel*, *İshak İbnu Râhuye* ve *Ebu Hatim er-Râzi*'ye göre makbul değildir. Ancak *Buharî*'nin şeyhi *Ebu Nuaym Fazl İbnu Dükeyn*, *Ali İbnu Abdilaziz el-Bağavî* gibi diğer bazılarına göre makbuldür. *Ebu İshak eş-Şirâzî* "Hadis rivayetini kendini vererek, ailesinin geçimi için kazanç imkânı bulamayanlar için caizdir" diye fetva vermiştir. Fetvasını da, yetime bakan vasînin, fakir ise, yetimin malından alabileceğine dair Kur'ân-ı Kerîm'de gelen cevaza dayandırmıştır (Nisa, 6).

ONSEKİZİNCİ KAİDE: Hadisi *tahammül* esnasında olsun *edâ* esnasında olsun gevşek ve lâübalî olan kimselerden hadis alınmaz. Söz gelimi tahammül sırasında veya rivayet etmiş olduğu hadisleri talebesi mukabele kasdıyla okurken uyuklaması, tashîh edilmemiş bir asıldan rivâyet etmesi, hadiste *telkîn*'i⁽⁵⁾ kabul ettiğinin bilinmesi, elinde sahîh bir asl'ı olmadığı için rivayetlerinde çokca hata yapması, rivayetlerinde *şaz* ve *münker*lerin çokluğu gibi haller hep ravinin gevşekliğine delildir. *İbnu'l-Mübârek*, *Ahmed İbnu Hanbel*, *el-Humeydi*, *İbnu Hibbân* ve başkaları demişlerdir ki: "Kim bir hadiste hata yapar ve hatası da kendisine bildirilirse buna rağmen ravi, hadisi rivayette ısrar ederse bütün hadisleri sâkât olur; kendisinden artık hadis yazılmaz". *İbnu Mehdi*

5) "Şu hadisi sen rivayet etmiştin" dendiğinde, rivayet etmemiş olduğu halde -farkedecek durumda olmadığı için- "evet" demesidir.

Şu'be'ye sorar: “*Kimin hadis rivayeti terkedilir?*” Şu cevabı verir: “*Galat olduğunda icma edilen bir hadisi rivayette devam edip muhalif rivayette başkaları icma ettiği halde nefsinin itham etmeyen kimseden*”.

CERH VE TA'DİL CAİZDİR

Cerh ve *ta'dil*, ilk nazarda, İslamın şiddetle yasakladığı gıybet ve tecessüs'e benzemektedir. Bu sebeple, *cerh* ve *ta'dil* âlimlerini “*insanları gıybet ediyor-sunuz, günaha giriyorsunuz*” şeklinde tenkîd edenler bile çıkmıştır. Ancak, ulema, dinin yalandan korunması için girilen bu işe Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan örnek göstermiştir. *Tedribü'r-Ravî*'de açıklandığı üzere, *ta'dil*'in örneği, *Abdullah İbnu Ömer* (radıyallahu anhumâ) hakkında Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın ifâde buyurdukları: *إن عبد الله رجل صالح* “*Abdullah sâlih bir kişidir*” sözüdür. *Cerh*'e örnek de *Uyeyne İbnu Hısn* (veya *Mahreme İbnu Nevfel*) hakkında, huzura girmek üzere izin isteyince, Hz. Aişe (radıyallahu anha)'yi, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın söylemiş oldukları *بئس أحوال العشيرة وبئس ابن العشيرة* “*Kavminin kötü kardeşi, kavminin kötü evlâdı*” sözüdür.

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın verdiği bu örneği esas alan bir çok *Sahâbî* ve *Tâbiîn* ve *Etbauttâbiîn* (radıyallahu anhum) *rical* hakkında *cerh*edici söz sarfetmiştir. Bazı rivayetlerde gelmiş olan: “*Raviler hakkında (cerhediciler) ilk söz sarfeden Şu'be'dir, onu Yahya İbnu Saîd el-Kattân, onu da Ahmed ve İbnu Maîn takib etmiştir*” açıklaması, bu işi sistematik olarak ilk ele alanın Şu'be olduğunu gösterir.

Ebu Bekr İbnu Hallâd, *Yahya İbnu Saîd*'e: “*Hadislerini terkettiğin şu kimselerin seni Allah'a şikâyet etmelerinden korkmuyor musun?*” der. *Yahya*: “*Onların beni şikâyet etmelerini, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın hadisinden yalanı niye defetmedin?*” diyerek şikâyetçi olmasından çok daha iyidir.” cevabını verir.

Ebu Turâb en-Nahşebî, *Ahmed İbnu Hanbel*'e:

“*Ulemayı gıybet etme!*” demiş, *Ahmed* (radıyallahu anh) da “*Bak hele! Bizim yaptığımız gıybet değildir, ümmetin hayrına bir iştir*” cevabını vermiştir.

Sûfilerden biri de *İbnu'l-Mübârek*'e: “*Sen gıybete giriyorsun!*” diye ihtar etmek isteyince: “*Kes sesini! Biz bu adamları açıklamasak, hakla batıl nasıl bilinecek?*” diye çıkışır.

Ancak, *İbnu Dakîku'l-İd*'in de parmak bastığı gibi, *cerh* ve *ta'dil*de ölçüyü kaçırmama, hissiyata düşme ihtimali her an vâridir. Şöyle der: “*Mü'minlerin şerefleri (a'râz), cehennem çukurlarından bir çukurdur, ulemadan iki tâife (düşmek üzere) uçuşumun kıyısında durmaktadır: Muhaddisler ve hâkimler*”.

Maalesef, imamlardan bir çoğu, bir kısım sikaları bile, *cerhi* gerektirecek hiçbir sebep olmadan *cerh*etmekten çekinmemişlerdir. *Nesâî*'nin *Ahmed İbnu Sâlih el-Misrî* hakkındaki *cerhi* gibi. Onu: “*Gayr-ı sikadır, güvenilirmez de!*” diyerek *cerh*etmiştir. Halbuki *Ahmed İbnu Sâlih sika*'dır, *imam* ve *hâfiz* birisidir. Kendisiyle *Buhârî* ihticâc etmiş, alimlerin ekserisi *ta'dil* etmiştir. *Ebu Ya'la el-Halîlî*: “*Huffâz, Nesâî'nin sözünde haksız bir yüklenme olduğunda ittifak etmiştir, böylelerinin onun hakkındaki sözü muteber bir cerh sayılmaz*” der. *İbnu Adiy* de: “*Nesâî'nin böyle demesinin sebebi şudur*” diyerek açıklar: “*Nesâî onun meclisine katılmıştı, kovdu. Bu hadise onu Ahmed İbnu Sâlih hakkında konuşmaya sevketti*”. *İbnu Salâh* da: “*Kinli nazar kötülükleri ortaya çıkarır*” diyerek meseleyi izâh etmiştir.

İbnu Dakîku'l-İd'e göre, *sika râvileri* de *cerh*etmeye sevkeden beş sebep vardır:

1- *Hissiyât ve garazdır. En kötüsü de budur. Müteahhirin arasında sıkça görülen bir âfettir.*

2- *Akîde ve inanç ayrılığı.*

3- *Mutasavvıfe ve ehl-i ilmi'z-zâhir arasındaki ihtilâf.*

4- *İlimlerin mertebeleri hususundaki cehâlet. Bu da çoklukla müteâhhirin'de görülmektedir. Zira eskilerin ilimleriyle meşgul olmaktadır. Bu ilimler arasında hesap, hendese, tıb gibi hak olanlar olduğu gibi, tabiatla, uluhiyetle, müneccimlikle ilgili bâtil olanlar da var.*

5- *Verâ yokluğu sebebiyle zanla amel etme...*”

5- CERH VE TA'DİL ELFÂZİ

Hadîs ilminin ana gayelerinden biri, *Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)*'a nisbet edilen sözlerin sıhhat (yani bu nisbettteki doğruluk) derecesini ortaya çıkarmak olduğu göz önüne alınınca, mevzumuz olan *cerh* ve *ta'dil elfâzı*'nın ehemmiyeti anlaşılır. Çünkü hadîslerin sıhhat durumu senede ve dolayısıyla senedde yer alan râvilerin hallerine tâbidir. İşte bu haller *cerh* ve *ta'dil elfâzı* ile ifâde edilir.

Önceki bahiste bir râvinin hangi noktalardan incelendiğini, râvinin güvenilir (sika) sayılması için ne gibi vasıflar arandığını belirttik. Bu cümleden olarak *Adalet* ve *Zabt* şartları üzerinde durduk. *Adalet* şartının tamamlanması için, akıl, bülûğ, diyanet, îtikad vs. gibi vasıfları açıkladık.

İşte *cerh* ve *ta'dîl* ile, *usûl-i hadîs* ile meşgûl olan İslam âlimleri, hadîs râvilerini, mezkûr sıfatları taşımadaki derecelerine göre bazı tâbirlerle tavsîf etmişlerdir. Bu tabirlere *cerh* ve *ta'dîl elfâzı* denmiştir. Demek ki bu tabirlerden her biri râvi hakkında ya *cerh* veya *ta'dîl* ifade edecektir. Keza râviyi, ya *adalet* yahut da *zabt* yönünü belirterek değerlendirecektir. Mamafih *adâlet* veya *zabt* belirtmeksizin sadece güven veya güvensizlik ifâde eden tabirler de mevcuttur. *Sika* veya *zayıf* tâbirleri gibi.

Tâbirler sayıca çoktur. Bunda başlıca iki âmil rol oynamıştır: 1-Râvilerin araştırılan yönleri çoktur. 2- Ulema, bu tâbirleri kendi arzularına göre vazetmişlerdir. Her biri aynı maksadı ifâde için farklı kelimeler kullanmıştır. Arap dilinin zenginliği, İslâm âleminin genişliği, ulaşım imkânlarının sınırlı oluşu gibi durumlar mahallî ve ferdî kullanımların farklılaşmasında müessir olmuştur. Seyahat bahsinde belirttiğimiz üzere istilah birliği, zamanla, her tarafta geliştirilen ilimlerin —seyahatler sâyesinde— belli merkezlerde toplanmasıyla tahakkuk etmiştir.

İstilahları, onlardan güdülen maksadlara göre tasnif edip derecelemeye tâbi tutan ilk âlimin *Abdurrahmân İbnu Ebî Hâtim Muhammed İbnu İdris er-Râzî* (327/938) olduğu kâbul edilir. İbnu Ebî Halim'den sonra, usûl sâhasında eser verenler, tasnîfi daha da mükemmelleştirip zenginleştirerek kitaplarında bu meseleye temâs etmişlerdir: *Hatîbu'l-Bağdadî*, *İbnu Salah*, *el-İrakî*, *Nevevî*, *İbnu Hacer* gibi.

KAÇ TABAKA? Elfazın önce a) *Ta'dîl ifade edenler*, b) *Cerh ifade edenler* diye ikiye ayrılacağı mâlumdur. Ancak bu kaba ayırimda kalınmaz. Bunlardan her birine giren *elfaz* kendi aralarında altışar gruba taksim edilmişlerdir. Böylece, bütün *cerh* ve *ta'dîl elfazı* cem'an on iki tabakaya ayrılmış olmaktadır. *Ta'dîl* tabakasından başlayınca en üst tabaka, en ziyade güven ifâde eden, en kıymetli tabakayı teşkil eder. Tedricen derecesi düşerek devam eder. Söz gelimi *ta'dîlin* altıncı tabakası *cerh'in* birinci tabakasına yakındır. *Cerhin* altıncı tabakası zayıflıkta en düşük dereceyi teşkil eder: Yalancıların ve hadîs uyduranların tabakası.

ÜÇ HÜKÜM: *Cerh ve ta'dil elfazı* 12 tabakaya ayrılırsa da bunların her birine ayrı bir hüküm terettüp etmez. Bütün bu elfazdan neticede üç hükmə ulaşılır:

1- **İHTİCAC:** Râvinin kesinlikle sika olduğuna delalet eden tâbirler, bu râvinin naklettiği hadîsin sahîh olduğunu ve dolayısıyla rivâyetiyle âlimlerin âmel edebileceğini, o hadisleri delil olarak kullanarak hüküm çıkarabileceğini gösterir.

2- **İTİBAR:** Râvi'nin bazı küçük kusurları olduğunu, rivâyeti ile tek başına amel edilemeyeceğini ancak bu durumdaki başka hadisleri kuvvetlendirebileceğini veya kendisi, başka hadislerle kuvvetlendiği takdirde kullanılabilir hâle geleceğini ifade eder. Bazı muhaddisler bir de **İHTİBAR** mertebesinden bahsetmiştir. Yani, hadîsin bir aslı var mı, yok mu araştırmaya değer olduğunu ifade eder. İtibâr'dan fazla bir farkı yoktur.

3- **TERK:** Râvi'deki *zayıflık*'in fazlalığını ifade eder. *Terk*'i ifade eden tâbirlerle vâsfedilmiş olan râvinin hiçbir rivâyetiyle hiçbir surette ihticâc ve hatta itibâr edilemez. Onun rivâyetleri *kizb*'tir, *uydurma*'dır. Bu vasıfları belirtilmeden "*hadîs*" adıyla rivâyet edilmeleri "*haram*"dır.

MÜHİM NOT: Bir hadîs hakkında kullanılan "*Bu hadîs sahîh değildir*", "*Bu hadîs sâbit değildir*", "*Bu hadîs gayr-ı sâbittir*" gibi değerlendirmeler, bu tabiri kullanan şahsa veya tabirin geçtiği kitaba göre farklı hüküm ifade eder:

1- Bunlar ve bunlara yakın tâbirler *zu'afâ* ve *mevzûat* kitaplarında geçiyorsa, rivâyetin *mevzu* yani *uydurma* olduğuna delâlet eder.

2- Bu tâbirler *ahkâm* kitaplarında geçiyorsa, hadîsten *istilâhî* sıhhat'in nefyini ifade eder. Bu durumda bir hadîs'e sahîh değildir denmesi, hadîsin *hasen* veya *zayıf* da olmadığı mânasına gelmez.

3- Buraya *İrâkî*'nin *İhya*'nın hadislerini tahrişte kullandığı "*Bu hadis'le ilgili bir asl'a rastlamadım*" sözü de dahil edilebilir. Araştırmacı onun görmediği kitapta rastlayabilir. O halde *mevzu'dur* diye cezmetmemelidir.

TA'DİL ELFAZI⁽⁶⁾

BİRİNCİ MERTEBE: En üstün mertebe olup, mübâlağaya delâlet eden bir

⁽⁶⁾ Okunuşlarını ve kısmen mânalarını Latin harfleriyle kaydedeceğimiz bu tâbirlerin, kalıp halinde Arapça asıllarıyla verilmesi daha uygundur. Anlamada kolaylık olsun diye böyle yaptık. Son ciltte, istihlâflar fihristinde asıllarıyla vereceğiz.

tâbir veya efdaliyet ifade eden *ef'al* vezninden bir kelime kullanarak vazedilmiş olan tabirlerdir.

Evsaku'n-nâs (insanların en güvenileni), *Ezbatu'n nâs* (zabtu en kuvvetli olan), *Esbetu'n-nâs* (insanların en sağlam, en titizi), *İleyhi'l-müntehâ fi't-tesebbüt* (adâlette ve sağlam zabtedişte ulaşılabilir en son derecededir), *Velâ ehadun esbetu minhu*, (Ondan daha sağlamı yok). *Men mislu fûlân* (onun bir benzeri var mı?), ve *lâ a'rafu lehu nazîran* (onun bir benzerini daha bilmiyorum), gibi ifâdeler, tabirler.

İKİNCİ MERTEBE: *Tevsîk* (ta'dil) ifâde eden kelimelerin tekrarıyla elde edilir.

Sikatun sikatun (güvenilir kimsedir güvenilir kimsedir).

Sikatun Sebtun (sika'dır, sebt'tir), *Sikatun hüccetun* (sikadır, huccettir), *Sikatun hâfizun* (sikadır hâfizdir), *Sebtün hüccetün*, *sebtün hâfizun*, *sikatun mutkinun*, *fûlanun lâ yüs'elü anhu* (ondan da sorulur mu?) gibi tabirler.

ÜÇÜNCÜ MERTEBE: İçerisinde *sika*, *sebt*, *hâfiz*, *hüccet*, *mutkın*, *imâm*, *adl*, *zâbıt*, *ke-ennehu mushaf* (sanki o, kitaptır) gibi tabirlerle tekrarsız olarak ifâde edilen mertebe.

Bu üç mertebedeki tabirler kimin hakkında kullanılmışsa, rivâyetiyle ulemâ ihticâc eder, amel eden rivâyeti münferit de olsa hadîsi sahihtir.

DÖRDÜNCÜ MERTEBE: Bu mertebede şu tabirler yer alır: *Mahalluhu's-sıdk* (Böylesine sâdık denebilir), *Lâ be'se bihi* (fena sayılmaz), *Leyse bihi be'sun* (onda bir beis yok), *Mütemâsikun* (orta hallidir), *sikatun inşâallah* (inşaallah sika'dır). *Me'mûnun* (itimat edilir). *Hıyârûn* (hayırlı)dır, *hiyâru'l-halk* (insanların hayırlısıdır).

BEŞİNCİ MERTEBE: Bu mertebede şu tabirler vardır: *Şeyhun* (bir râvidir), *İlâ's-sıdkı mâ hüve* (doğruluktan uzak değildir), *Ceyyidü'l-hadîs* (rivayeti ceyyid (hasen)dir). *Hasenü'l-hadîs* (hadîsi hasendir), *Sadûkun seyyiü'l-hıfz* (sadûktur hıfzı kötüdür), *Sadûkun yehimu* (Sadûktur vehme düşer), *Sadûkun Lehu evhâm* (sadûktur vehimler yapar), *Sadûkun yuhtiu* (sadûktur hata yapar), *Sadûkun teğayyere bi-âhirihi* (=âhiretin=aharatin) (Sadûktur ömrünün ve meslekteki meşgalesinin sonuna doğru zabt ve hıfzına bozulma ve teşevvüş gelmiştir), *Sadûkun rumiye bi't-teşeyyü* (evi'l-ircâ ve nahvehümâ) *Sadûktur*

ancak şîlik (veya mürcie'lik gibi bir bid'a) *isnâd edildi*, *Fülanun ravâ anhu'n-nâs* (Falancadan herkes rivayette bulundu), *Vasatun mukâribu'l-hadîs* (vasattır, hadiste orta hallidir).

ALTINCI MERTEBE: Bu mertebede şu tabirler yer alır: *Sâlihu'l-hadis* (hadis rivâyetine sâlihtir), *Sadûkun inşaallah* (inşaallah sadûktur), *Ercû ennehu lâ be'se bihi* (Fena olmadığını ümîd ederim), *Mâ a'lemu bihi be'sen* (onda bir beis görmüyorum), *Suveylihun* (sâlihçedir), *Makbûlün* (makbûldür), *Leyse bi-bâidin mine's-Savâb* (Doğru olmaktan uzak değildir), *Yurvâ hadîsuhu* (hadîsi rivâyet edilir), *Yuktebu hadîsuhu* (hadîsi yazılır) vs.

NOT 1: Ta'dil elfazının 1, 2, ve 3. mertebesinde yer alanlar *ih ticâc* ifâde eder. 4. 5. ve 6. mertebede yer alan tabirler *i'tibâr* ifâde eder.

NOT 2: *Teâruz* hâlinde, bir üst mertebedeki tâbirle ta'dil edilen râvi, bir alt mertebedeki tabirle ta'dil edilen râviye tercih edilir.

NOT 3: Bu tabirlerin bazı hususî kullanılışları vardır. Bunların bilinmesinde gerek var. Mesela *Yahya İbnu Mâin* şöyle der: "*Ben birisi hakkında Lâ-be'se bihi dersem o sikadır, zayıftır dersem sika değildir, hadîsi yazılmaz*". Nitekim, *Zehabî*'nin *Tezkiretu'l-Huffaz*'da *İmam Azam*'ı tevsik ederken *İbnu Maîn*'in bu tabiri kullanmış olduğu görülür, *İbnu Maîn*, keza *Şâfiî* Hazretlerini de *leyse bihi be'sün* tâbiriyle tevsik etmiştir.

NOT 4: Cerh ve ta'dil lafızlarından bazılarının mertebesi hakkında ihtilaf edilmiştir. Meselâ *tevsiğin* altıncı mertebesinde yer alan *ercû ennehu lâ be'se bihi* ile *mâ a'lemu bihi be'sen* tabirlerini cerh *elfazı* addedenler de olmuştur.

CERH ELFAZI

Râvilerin zayıf olduklarını belirtmek için kullanılan tabirler de altı mertebeye ayrılır. Birinci yani en üst mertebesi *tevsiğin*'e yakın olan râvileri, en alt mertebesi şiddetle zayıf olan râvileri gösterir:

BİRİNCİ MERTEBE: Durumu nisbeten iyi olan râviyi ifade için kullanılan tabirlerdir: *Leyyinü'l-hadîs* (Leyyin yumuşak demektir), *fîhi lîn* (onda leyyinlik var), *fîhi mekâl* (hakkında menfi söz var), *Ta'rifu ve tünkîru* (Sen onu, bazan ma'ruf hadis, bazan da münker hadis rivâyet ederken görürsün), *Leyse bizâlike* (bu konuda zayıftır), *Leyse bi'l-metîn* (metin değildir), *Leyse bi-hücce* (hüccet değildir), *Leyse bi-umde* (umde değildir); *Leyse bi-mardiyyin* (hali

arzu edilmez), *Li'z-za'fi mâ hüve* (zayıf olmaktan uzak değil), *Fîhi hîlf* (hakkında muhâlefet var), *Tekellemû fîhi* (hakkında menfî söz ettiler), *Mat'ûnun fîhi* (hakkında ta'n ettiler), *Seyyü'l-hıfz* (hafızası fenâdır). *Fîhi za'fun* (onda zayıflık var), *Leyse bi-zâke'l-kaviyy* (bu o kadar kavi değil).

İKİNCİ MERTEBE: *Tedribu'r-Râvi*, bu mertebede tek tabir kaydeder: *Leyse bi-kaviyyin* (kavî değildir). Bu tabir *Leyse bi-zâke'l-kavî* tabirinden bir derece daha zayıf olana delâlet eder.

ÜÇÜNCÜ MERTEBE: Râvi hakkında şu tâbirler kullanılırsa bu onun önceliklere nazaran daha da zayıf olduğunu gösterir. *Za'ifu'l-hadîs* (hadisi zayıftır), *fê-dûnun leyse bi-kaviyyin* (düşüktür kavi değildir).

Bu mertebeye *Zeynu'd-Dîn el-İrâkî* şunları dâhil eder: *Za'ifun* (zayıftır), *Münkeru'l-hadîs* (—Buhârî'den başkası nezdinde— hadisi münkerdir), *Hadîsuhu münkerun* (rivâyeti münkerdir), *vâhin* (zayıftır), *Za'âfûhu* (onu zayıf ad-detteler), *muzdaribu'l-hadîs* (hadîsi muzdaribtir), *Lâ-yuhteccu bihi* (onunla ihticac edilmez), *Mechûlun* (mechuldür),

Bu üç mertebenin rivâyetleri atılmaz. Bunlarla itibâr edilir.

DÖRDÜNCÜ MERTEBE: *Rüdde hadîsuhu*, (hadîsi reddedildi), *Reddû hadîsehu* (hadîsini reddettiler), *Merdûdu'l-hadîs* (hadîsi reddedilmiş kimsedir), *Zâifun cidden* (çokca zayıftır), *Vahin bi-merre* (büsbütün zayıftır), *Tarahû hadîsehu* (hadîsini attılar), *Mutarrahun* (atılmıştır), *Mutarrahu'l-hadîs* (hadisi atılmış kimsedir), *İrmi bihi* (kaldır at), *Leyse bi-Şey'in* (hiçbir değeri yok), *Lâ-yûsâvî şey'en* (hiçbir şeye değmez). *Lâ şey'un* (değersizdir).

BEŞİNCİ MERTEBE: Daha da zayıf olan bu mertebe için şu tabirler kullanılmıştır: *Fülânun müttehemun bi'l-kizbi evi'l-vaz'ı* (Falanca kizb (veya vaz'la) müttehemdir), *Sâkıtun* (düşüktür), *Hêlikun* (yok olucudur), *Zâhibun* (gidicidir), *Zâhibu'l-hadîs* (hadîsi gidicidir), *metrûkun* (terkedilmiştir), *metrûku'l-hadîs* (hadîsi terkedilmiştir), *Terekûhu* (onu terketteler), *fîhi nazarun ve seketû anhu* (Buhârî kullanınca bu mertebeyi ifade eder), *Lâ-yu'teberu bihi* (Onun'la i'tibâr edilmez), *Lâ-yu'teberu bi-hadîsihi* (onun hadîsiyle i'tibâr edilmez), *Leyse bi's-Sika* (Sika değildir), *Gayru sikatin* (sika değildir), *Ve lâ-me'mûn* (güvenilmez), vs.

ALTINCI MERTEBE: En fena mertebe budur, şu tabirlerle ifade edilir: *Kez-zâbun* (yalancıdır), *Yekzibu* (yalan söyler), *Deccâlun* (yalancıdır), *Vazzâ'un*

(uydurucudur), *Yeza'u* (uydurur), *Yaza'u'l-hadîs* (hadîs uydurur).

Son üç mertebe (4., 5. ve 6. mertebeler) çok zayıf râviler içindir. Bunlardan biri, hangi râvi hakkında kullanılmışsa o râvinin hadîsi *i'tibar* ve *istîshâd* için dahî alınmaz. Onlardan hadîs rivâyeti kesinlikle câiz değildir. Halini beyan ve hadisini reddetmek maksadıyla rivâyet olunabilir.

DİKKAT: Bazı âlimler, yukarıda kaydedilen tabirleri hususî şekilde kullanmışlardır. Ekseriyete göre vazedilen prensiplerin sıkca istisnaları olabileceği, hatta aynı tâbiri aynı âlimin farklı mânalarda bile kullanabileceği nazardan uzak tutulmamalıdır. Usul kitapları bunlardan bazılarına dikkat çeker. Mesela:

1- *Leyse bi-şey*'in tâbirini *İbnu Maîn* diğer âlimler gibi hadisi terkedilecek râvi için (yâni dördüncü mertebedeki râvi için) kullanırken, bazan da rivâyeti az olan râvi için kullanmıştır.

2- *İmam Şâfiî* ve *İbrahim Müzenî*'nin *hadîsuhu leyse bi-şey*'in tâbirini *kezzâb* mânasında kullandıkları belirtilmiştir. *İmam Şâfiî kezzâb* tabirini galiz bulmuştur, aynı mâna ve maksadı dördüncü mertebedeki bir tabirle ifade etmiştir.

3- Keza *İmam Buhârî*'nin de, *Kezzâb*, *Deccal* tâbirlerini kaba bularak bunlarla ifâde edilen maksadı şu üç tabirden biriyle ifâde ettiği belirtilmiştir: *Münkeru'l-hadîs*, *fihi nazarun*, *seketû anhu*. Usulcüler bu meseleye hep dikkat çekmişlerdir. Ancak Buhârî'nin bu tabirleri her zaman metrûkler hakkında kullanmadığını *Abdurrahman el-A'zamî* yaptığı bir tahkikte misallerle göstermiştir.

4- **ŞEDİDÜ'Z-ZA'F:** Bir râvinin terkedilmesini, hiçbir surette hadîsinin alınmamasını gerektirir derecede zayıf olması hâline muhaddîsler şiddetli, aşırı zayıflık mânasına *şedîdü'z-za'f* tabirini kullanırlar.

Hangi vasıflar, râvi'yi *şedîdüz-za'f*'la tavsîfi gerektirir meselesine gelince, *Nevevî*'nin *Müslim Şerhi*'nin mukaddimesinde kaydettiğine göre, bir kısım âlimler, şu üç vasf'ın *şedîdü'z-za'f* olduğunu, bunlardan sadece biriyle tavsif edilmiş bulunan râvinin terkedilmesi gerektiğini söylemiştir:

1- *Töhmetsi (müttehem bi'l-kizb, müttehem bi'l-vaz)*.

2- *Fuhş-i galat (aşırı hâfıza bozukluğu)*.

3- *Gulât-i şîâ (Ehl-i bid'a'nın tekfir edilen takımı)*.

Demek ki, zaaf ifâde eden elfaz'ın 4., 5. ve 6. mertebelerinde yer alan tâbirler bu üç mefhumdan birini ifâde etmektedir.

6- İBNİ HACER'İN 12'Lİ RİCAL TAKSİMİ

İbnu Hacer el-Askalânî, yukarıda kaydedilmiş olan 12'li elfaz taksiminden hareketle, hadîs ravilerinin tamamını 12 mertebeye ayırır. Esas itibâriyle Kütüb-i Sitte müelliflerinin hadîs almış oldukları ravilerin isimlerini ve bu sıhhat mertebelerinden hangisinde yer aldıklarını göstermek maksadıyla te'lif ettiği Takrîbu't-Tehzîb'in mukaddimesinde mezkur tabloyu sunar. Başka âlimlerimiz de zaman zaman, bir râviden bahsederken, *İbnu Hacer*'in onun hakkındaki değerlendirmesini "*İbnu Hacer'e göre... mertebede yer alır*" diyerek kaydeder geçer, mahiyetini açıklamaz. Biz mezkûr taksimi aşağıya kaydetmede fayda umuyoruz:

1. Mertebe: *Sahabe*'dir, şerefleri sebebiyle bunu tasrîh ederim.
2. Mertebe: Medhini, ya *ef'al* vezninden bir tabirle te'kid ederek: *Evsaku'n-nâs* gibi, veya aynı tevsîk sıfatını lafzan tekrar ederek: *Sikatun sikatun* gibi veya mânen tekrar ederek: *Sikatun hâfizun* gibi ifade edilenler.
3. Mertebe: Tek bir sıfatla tavsîf edilenler: *Sikatun, mutkunun, sebtun*, adlun gibi.
4. Mertebe: Üçüncü dereceden azıcık düşük olanlar, bunlara şu tabirlerden biriyle işâret edilmiştir: *Sadûkun, lâ be'se bihi, leyse bihi be'sun*.
5. Mertebe: Dördüncü dereceden azıcık düşük olanlar; bunlara şu tabirlerden biriyle işâret edilmiştir: *Sadûkun seyyiu'l-hıfz, sadûkun yehimu, lehu evhâm, yuhtiu, tegayyere bi-aharetin*, herhangi bir bid'a ithamına maruz kalan da buraya dahildir: *Şîilik, kaderiye, nasb, mürchie, cehmîlik, bunlardan dâî olanlar ayrıca belirtilir*.
6. Mertebe: Çok az hadîs rivayet etmiş ancak, hakkında, rivâyetinin terki-ni gerektirecek bir kusur sâbit olmamış râviler tabakası, bunlara şu tabirle işâret edilmiştir: *Makbûlun haysü yûtâbau ve illâ fe-Leyyinü'l-hadîs*. Yani Mütâbat için makbûldür, değilse hadisi zayıftır.
7. Mertebe: Kendisinden birden fazla râvinin hadîs aldığı ve fakat tevsîk edilmemiş bulunanlar, buna *mestûr* veya *meçhûlü'l-hâl* tabirleriyle işâret edilmiştir.

8. Mertebe: Hakkında mu'teber birinin *tevsîk*'i olmamakla birlikte mutlak (gayr-ı müfesser) cerh gelmiş olanlar, bunlara *zayıf* kelimesiyle işâret edilmiştir.

9. Mertebe: Kendisinden tek kişinin hadis rivayette bulunduğu, hakkında *tevsîk* de gelmemiş kimseler, bunlara *meçhûl* kelimesiyle işâret edilmiştir.

10. Mertebe: Hiçbir suretle *tevsîk* edilmemiş ve fakat hakkında bir *cerh* vaki olmuş kimseler, bunlara *metrûk* veya *metrûku'l-hadis* veya *vâhi'l-hadis* veya *sâkit* tabirlerinden biriyle işâret edilmiştir.

11. Mertebe: *Kizble* ittiham edilenlerin mertebesi.

12. Mertebe: Mutlak şekilde *kizb*'i veya *vaz*'ı beyan edenler.

7- CERH VE TADÎLDE TESAHHÜL VE TEŞEDDÜD

Gerek *cerhte* ve gerekse *ta'dilde* alimler aynı mizaçla hareket etmemişlerdir. Bir kısmı *mütesâhil* (fazla gevşek), bir kısmı da *müteşeddîd* (çok sıkı) davranmıştır. Râvilerin *tevsîki* hususundaki ihtilafın bir kısmı buradan gelir. Zira *mütesâhil* olanın, cerhi mucib görmediği veya hafif bir cerh sebebi kabul ettiği kusuru, *müteşeddîd* olan, ciddî bir kusur kabul edip râviye yüklenebilir.

Bu ikisinin dışında *mutavassıt* denen ifrat ve tefrîttan kaçınan bir üçüncü grup daha vardır.

Bilhassa *muhtelefun fih* raviler hakkında verilecek hükmün tesbîtinde bu hususun iyi bilinmesi, cârihlerin mizaçlarının da nazar-ı dikkate alınması gerekir. *Müteşeddîd*lerin *sika* addettiği ravinin sikallığına kesin gözüyle bakılabilirse de *zayıf* addeddikleri hakkında, hemen onlara kapılmayıp, öbürleri ne demiş araştırmak gerekir. Eğer, öyle bir râviyi cerh ve ta'dîl üstadlarından hiç kimse *sika* kabul etmemişse *zayıf* demektir. *Tevsîk* edeni de varsa *müteşeddîd*'in hükmüyle acele etmeyip, araştırmaya devam etmek gerekir. Bu noktada cerh sebeplerinin bilinmesi çok işe yarar. İşte bunun için olacak ki âlimlerimiz cerh sebebinin açıklanması üzerinde ısrar etmişler, *mübhem cerh*'in kabul edilmeyeceği prensibini ittifakla benimsemişlerdir. *Nesâî*, *Ebu Davud*, *Ahmed İbnu Hanbel* gibi *ehl-i hadis*'in, terkinde ittifak edilmeyen râvilerin hadisini kabul etmeyi prensip edinmeleri bu noktada mânidardır.

Bu hususta Suyûti şu açıklamayı sunar: "Raviler hakkında cerh ve ta'dilde bulunanların her tabakasında *müteşeddîd* de eksik değildir, *mutavassıt* da.

Birinci tabaka'da Şu'be ve Süfyân-ı Sevrî var. Şu'be, Süfyân'dan eşed'dir (daha şiddetlidir).

İkinci tabaka'da Yahya'l-Kattân ve Abdurrahman İbnu'l-Mehdî var. Yahya, Abdurrahman'dan eşedir.

Üçüncü tabaka'da Yahya İbnu Ma'în ve Ahmed İbnu Hanbel var. Yahya, Ahmed'den eşed'dir.

Dördüncü tabaka'da Ebu Hâtim ve Buhârî var. Ebu Hâtim, Buhârî'den eşedir.

Bu hususla ilgili olarak Nesâî şöyle demiştir: "Bana göre, bir râvi, terkedilmesi için hepsi icma etmedikce, terkedilmemelidir. Söz gelimi bir râviyi İbnu Mehdi tevsik ettiği halde Yahya'l-Kattân taz'if etmişse, Yahya'nın bilinen teşeddüdü sebebiyle râvi terkedilmemelidir."⁽⁷⁾

Cerh ve ta'dil meselesinde Tirmizi ile Hâkim en-Neysâburî mütesâhil, Dâ-rakutnî ile İbn-i Adiyy de mutavassıt olanlardan sayılır.

Müteseddidler meyanında yukarıda Suyûtî'nin saydıkları dışında Nesâî, İbnu'l-Kattân, İbnu Hibbân, İbnu Hazm, vs. başkaları da var. Böyle birçokları cerhte aşırılıkları ve taannütleriyle meşhurdurlar. Bunların bilhassa tefer-rüd etikleri cerhleri iyi düşünmek gerekir. Zehebî, Mizan'da bir çok râvinin haksız yere cerhedildiğini ifade ederken her seferinde İbnu Hibbân'a çatar ve "Ölçüyü bu zat hakkında da kaçırdı", "...âdeti üzere burda da haddini aşarak... demek cüretini gösterdi" vs. der. İbnu Hacer de bazıları hakkında ölçüyü kaçırdığını belirtmek için: "İbnu Hibban bazan sika'yı da cerheder, öyle ki ağzından çıkanın ne olduğunu bilmez" der.

Zehebî, İbnu'l-Kattân'ın ölçüsüzlüğüne de zaman zaman parmak basar. Hişâm İbnu Urve'yi anlatırken Mîzan'da, Hişâm'ın sika olduğunu belirttiikten sonra şunları söyler: "Ebu'l-Hasan İbnu'l-Kattân'ın: "Hişâm ve Süheyl İbnu Ebî Sâlih, hayatlarının sonunda muhtalıt oldular" şeklindeki sözünün hiçbir değeri yoktur. Evet imam biraz değişmiş, hafızası gençliğindeki keskinliği muhafaza edememiş ve ezberlediklerinden bazısını unutmuş ise ne olmuş? İnsan

7) İbnu Hacer der ki: "Nesâî'nin bu sözü, zihne, onun çok geniş hareket ettiği düşüncesini getirmektedir. Ama mesele öyle değildir. Ebu Davud ve Tirmizi'nin hadis aldığı nice şahıstan Nesâî kaçınmıştır. Keza Sahihey'n de rivâyeti olan birçoklarından bile hadis almamıştır..." Nesâî'nin ricâl hususundaki titizliğini ilgili bahiste anlattık.

unutmaktan mâsum mu sanki? Hişam ömrünün sonunda Irak'a gelince bildiklerinden büyük bir kısmını rivâyet etti. Bu esnada az miktarda hadisi tam olarak tahdîs edemedi. Bu kadarcık yanılma, İmam Mâlik, Şu'be, Vekî' gibi büyük sika'ların başına da gelmiştir. Körlüğü bırak da sika imamları, zayıf ve acizlerle karıştırmaktan vazgeç. Hişam Şeyhülislâmdır. Ey İbnu'l-Kattân, Allah, sana karşı bize sabr-ı cemîl versin!''

Mevzumuzun bütünlüğü için *Sehâvî*'nin Fethu'l-Muçis'te Zehebî'den nakli esas olarak sunduğu bir açıklamayı kaydedeceğiz.

“Zehebî, ricali cerh ve ta'dil eden ulemayı üç kısma ayırmıştır:

- 1- İbnu Maîn ve Ebu Hâtim gibi râvilerin hepsini ele alanlar,
- 2- Mâlik ve Şube gibi râvilerin çoğunu ele alanlar,
- 3- İbnu Uyeyne ve Şâfî gibi bazı ravileri ele alanlar.

Bunların hepsi üç kısımdır:

Birinci Kısım: Cerhte aşırı, ta'dil de titiz olanlar. Bunlar raviyi iki üç hatası sebebiyle bile cerhederler. Bu gruba girenlerden biri, bir şahsı tevsîk etti mi onun sözüne dört elle sarıl, tevsîkine itimat et, uy. Amma birini taz'îf edince, bu taz'îfte başkası ona muvafakat ediyor mu araştır, eğer uyuyorsa ve bunu bu mesetenin ehillerinden hiç biri tevsîk etmiyorsa, o şahıs zayıf demektir. Biri tevsîk etmiş ise, işte bu, “cerh müfesser olmadıkça kabul edilmez” sözü kendisi için söylenmiş bir kimsedir. Yani, bir kimse farzedelim ki mesela İbnu Maîn, ona, sebebini beyan etmeden “zayıftır” demiş olsun sonra da Bu-hârî veya bir başkası bu şahsı tevsîk etmiş bulunsun. İşte bu durumda İbnu Maîn'in sözü geçersizdir”. Böyle bir râvinin rivâyetinin sahîh veya zayıf addedilmesinde ihtilâf edilir. Bu noktada, cerh ve ta'dil ilminin büyük otoritesi olan Zehebî şunu söyler: “Bu ilmin ulemasından iki tanesi zayıf bir raviyi “sika” addetmede veya sika bir raviyi “zayıf” saymada birleşmemişlerdir...”

İkinci Kısım: Mûsâmahakâr olanlar Tirmizî ve Hâkim gibi”.

Sehâvî, İbnu Hazm'ı da buraya ilave eder ve der ki: “Çünkü o, Tirmizî, Ebu'l-Kâsım el-Bagavî, İsmail İbnu Muhammed es-Saffâr, Ebu'l-Abbâs el-Esamî vs. meşhurlara “meçhul” demiştir”. (İbnu Hazm, İbnu Mâce'ye de “meçhul” demiştir).

Üçüncü Kısım: Mu'tedil olanlar. Ahmed İbnu Hanbel, Darakutnî, İbnu Adiy gibi.”

DİKKAT 1. *Cerh*’de aşırılık bazılarında bütün râvilere karşı olmayıp, belli mezhep, belli bölge mensuplarına karşıdır. Bu çeşit cerhi daha kolay değerlendirmek mümkündür.

Mesela *İbnu Hacer*: “*Cûzecânî’nin, Kûfiler hakkındaki cerhi muteber değildir*” der.

Keza Zehebî’nin de te’liflerinde Sûfilere ve velilere karşı cerhte aşırı gittiği, böyleleri hakkındaki onun cerhlerine mutavassıt büyüklerin cerhi refâket etmedikçe kabul edilmeyeceği, başta *Tâcüddin Sübkî* olmak üzere bir kısım alimlerce ifâde edilmiştir. *İbnu Teymiyye’nin* de Sûfilere karşı amansızlığı mâlumdur.

DİKKAT 2. Bir kısım muhaddis de, bâzı râvileri cerhederken onların rivâyet ettiği hadîslere karşı *teşeddüt ve taannüt*’e düşmüşlerdir. Bunlar râvide gördükleri basit bir iki kusur veya bir başka hadîse karşı muhâlefeti sebebiyle hadîs hakkında “*mevzu*” hükmünü vermekte çok acele davranmışlardır. Mühimlerini bilmekte fayda var:

1- *İbnu’l-Cevzi*, el-Mevzû’âtü’l-Kübra ile el-llelû’l-Mütenâhiye fi’l-Ehâdîsi’l-Vâhiyye’de bu davranışıyla meşhurdur.

2- *Ömer İbnu Bedr el-Mevsîlî*, Risâletün fi’l-Mevzû’ât’ıyla meşhurdur.

3- *er-Râdiyyu’s-Sagânî* el-Lügavî, el-Mevduât’ında.

4- *el-Cûzecânî*, Kitabu’l-Ebâtîl’de.

5- *İbnu Teymiyye el-Harrânî* “Minhâcu’s-Sünne”de.

6- *Mecdüddîn Fîruzâbâdî* el-Lügavî el-Kâmus ve Sifrû’s-Se’âde vs. eserlerinde.

İHTAR: Her müslüman şunu bilmeli ki, eserleriyle şöhret yapmış, ismi duyulmuş bir çok kimseler bile bir kısım meselelerde ifrat ve tefrîttan kendilerini koruyamamışlardır. Bu sebeple Ashab hakkında, Selef büyükleri hakkında hadîs ve sünnete ittiba konularında İslâmî vicdanımıza uymayan şeyler işitince tahkîk etmeden kabullenmemeli. İlmiyle âmil, diyâneti tam âlimlerin fikrini almadan kesin hükme gitmemek en selâmetli yoldur. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), mü’minin ferâset sahibi olduğunu belirtir. Şu halde karşısına getirilen bir mesele, işittiği bir söz ferasetine çarpmış, içinde bir burukluk, bir

tuhaflık doğurmuş, itirâza şevketmişse behemahal tevakkuf edip araştırmalı, güvenilir kişilere ve kitaplara başvurulmalıdır.

Bilinmelidir ki, neticede şu noktalara getirici her fikir batıldır; ne kadar aklî (!) ve dinî (!) bir çerçeve ile sunulsa da bunda bir bit yeniği vardır, kuşku ile karşılanmalıdır:

- 1- Kur'an ve sünnet arasında ayırım yapıp sünneti hafife almak.
- 2- Sünnet'e ittibayı hafife almak, küçümsemek,
- 3- Ashab-ı Kirâm'a, selef büyüklerine, mezhep imamlarına hürmeti kırmak, onlara saygısızlık ifade etmek.
- 4- Müslümanlar arasına husumet sokmak, ırkî, coğrafi, târihî farklılıkları, mezhep farklılıklarını büyütüp arayı açmak, düşmanca hisler, duygular uyandırmak.
- 5- Din hizmeti veren ekiplere, gruplara karşı istihza, alay, küçümseme, düşmanlık hisleri telkin etmek.
- 6- Müslümanların geleceği hakkında ümitsizlik ve yeis vermek.
- 7- Gayr-ı İslâmî değerlere kıymet vermek, tebcil etmek, bunların ehemmiyeti, İslâmîliği hususunda dinden delil getirmek. Sözelimi Batı'nın din yerine dikmeye çalıştığı *hümanizm*, *laisizm*, *demokrasi*, *hürriyet* gibi, kullanana göre farklı mânâ ve tatbikata mazhar mefhumlar ve bunlara bağlı değerler gibi. Bunların din adına tebcîli dine ihanettir.

HADİSLERİN TAHAMMÜL VE EDÂSİ

1-TAHAMMÜL VE EDA NEDİR?

Hadislerin şeyhten alınması ve talebeye aktarılması bir kısım âdab ve tarz-lara tâbidir. Belki de bu hususî durumları ifade maksadıyla, hadis öğrenim ve öğretimi için “*taallüm*” ve “*ta’lîm*” tabirleri pek kullanılmaz. Nitekim hiçbir usul kitabında *taallümü’l-hadîs* veya *talimu’l-hadîs* tâbirine yer verilmez. Bunların yerine “*tahammül*” ve “*edâ*” tabirleri kullanılır. Birincisi hadis şeyhten (râviden) alınmasını, ikincisi de alınmış olan (bilinen, öğrenilmiş bulunan) hadislerin tâlibe aktarılmasını ifâde eder.

Tahammül, lügat olarak *yüklenmek*, sırtına almak manasına gelir. *Edâ* da, üzerindeki borcu ödemek, bir vecibeyi yerine getirmek manasına gelir. Şu halde, hadis öğrenimini ifâde için kullanılan kelimeler bile gösteriyor ki, buradaki *alma-verme* ameliyesi mahiyetce, bir başka ilim maddesinin *taallüm* ve *ta’lîm*’inden farklıdır. Bir başka ifade ile *tahammülü’l-hadîs*, “*taallümü’l-hadîs*” demek değildir, tıpkı *edâ’u’l-hadîs*’in de *ta’lîmu’l-hadîs* olmadığı gibi.

Tahammül’de iradî olarak bir vecîbe, bir yük altına girme var. Eda ise, borcu ödemek, bu vecibeyi yerine getirmek sûretiyle yükten kurtulmayı ifâde eder.

Şu halde, hadis’in öğrenilmesi, sıradan bir ilim öğrenme değil, iradî ol irak bir sorumluluk altına girmektir. Onu ehil kişiden, en uygun şartlarda almak, eda edinceye kadar aldığı şekilde korumak, en uygun şartlarda, âdabına muvafık şekilde eda etmek hadis tâlim ve taallümünün hususîyetlerini teşkil eder.

Hadîs talibinin taşıması gereken şartları ve uyması gereken âdâbı daha önce zikrettiğimiz için burada, sâdece *tahammül* ve *edâ* yolları ile bunlara muvâfık *sevk sigaları* üzerinde duracağız.

HADÎS TAHAMMÜL VE EDÂ YOLLARI:

Muhaddisler, hadîslerin sekiz surette *tahammül* edileceğini belirtmişlerdir:

1- SEMA: Tâlibin, şeyhi bizzat dinliyerek almasıdır. Şeyh bunu, imlâ ettirmek suretiyle veya ezberden okumak veya bir kitaptan okumak suretiyle yerine getirir. Bunların hepsi bir ise de imlâ'nın daha sıhhatli olacağı söylenmiştir. Bütün *cemâhîr*'i ulema nezdinde⁽⁸⁾ hadîs tahammül yollarının en üstünü budur.

Kadı İyaz: “Sema yoluyla (dinleyerek) tahammül edilen hadîsi eda ederken, râvinin حَدَّثَنَا haddesenâ, أَخْبَرَنَا ahbaranâ, أَنْبَأَنَا enbeenâ, سَمِعْتُ فَلَانًا semî'tü fülânen, قَالَ لَنَا kâle lenâ, ذَكَرْنَا zekere lenâ sigalarından birini kullanabilir” der. Ulema, çoğunluk itibariyle, bu tabirlerden her birinin semaya yani hadîsi dinleyerek aldığına delâlet ettiğini belirtmiştir. Ancak *İbnu Salâh*: “Buna olduğu gibi iştirak edemeyiz. Doğru olanı, bu lâfızlardan, şeyh'ten sema olmaksızın tahammül edilenler için kullanılması şâyi olanları sema için kullanılanlardan tefrîk etmesidir. Aksi takdirde, hepsinin mutlak olarak sema için kullanılması iltibasa ve vehme sebep olur” demiştir. *Zeynü'd-Dîn el-İrâkî*, *İbnu's-Salâh*'ı teyiden: “Enbeenâ tâbirinin icâzet yoluyla tahammülde kullanılması şâyi olduktan sonra, bu sîğanın mutlak şekilde semâda kullanılması, bunun icâzetle alınmış olacağını zannetmemize sebep olur. Hatta, icâzet yoluyla tahammül edilen hadîsle ihticacı caiz görmeyenler bu rivayeti atabilirler” der.

Hatibu'l-Bağdadî, bu tabirleri en üstününden başlamak suretiyle şöyle bir hiyerarşik derecelemeye tâbî kılar:

- 1- سَمِعْتُ فَلَانًا يَقُولُ = Falandan dinledim diyordu ki,
- 2- حَدَّثَنِي فَلَان = Fülân bana söyledi ki,
- 3- أَخْبَرَنِي فَلَان = Fülân bana haber verdi ki,

8) Cemâhîr, “cumhur” un cemidir. Cumhur ekseriyet demektir. Cemâhîr, cumhurlar, yani usulcülere, muhaddislere, fukahâyâ mahsus cumhurlar demektir. Demek ki, farklı ihtisaslara mensup alimlerden azınlıkta kalan bâzıları, sema'dan başka tahammül yolunun daha üstün olduğunu söylemiştir.

- 4- *انْبَأَنَا* (نَبَأْنَا) فلان = *Fulan bize haber verdi ki*,
 5- *ذكر لي فلان*, قال لي فلان = *Fulan bana söyledi*,
 6- *قال*, *ذكر* = *Söyledi*.

NOT 1. Sevk sigâsı müfred ise *حدثني* *الخبرني*, “*bana söyledi*”, “*bana haber verdi*” gibi, bu durumda hadisi şeyhinden dinlediği zaman yalnız olduğunu ifâde eder. Eğer sigâ cem’ ise *حدثنا* *الخبرنا* bize söyledi, bize haber verdi şeklinde, şeyhten o hadîsi dinlerken yanında başkalarının da bulunduğunu ifâde eder.

NOT 2. Şeyh imlâ ederek tahdîs etmişse *حدثني* (حدثنا) فلان إملاء = *Bana (veya Bize) falan kimse imla ettirerek söyledi...* diye imlâen’i ilave etmesi gerekir. Irâkî’nin ifâdesi ile sema’da imla vukuunu bildirmesi râviye vâcib değilse de imlayı tasrîh eden rivâyetler daha kıymetli, daha müteber sayılmıştır.

NOT 3. Ulema *سمعت* ile *حدثني* tabirlerini eşit değerde görür ve tâlibin şeyhi, kulağıyla işitme durumunda kullanır.

الخبرني lafzı da pek çoğu tarafından *حدثنا* makamında kullanılmıştır. Ancak *الخبرنا* tabirinin arz için kullanılması şâyi olduktan sonra meşrik ulemasının çoğu bu iki tabir arasında fark gözetmiştir. *Evzâî, İbnu Cüreyc, Şâfiî, Müslim, Abdullah İbnu Vehb el-Misrî, Nesâî* gibi büyük muhaddisler aradaki tefrîki gözetenlerdendir. Onlara göre *ihbâr* lafzı tahdîsde olduğu gibi be-tahsîs şeyhten semayı değil, şeyhin huzurunda okumayı da ifade ettiğinden aralarında tam bir eşitlik değil umum-husus münâsebeti vardır. Her tahdîs aynı zamanda *ihbâr* ise de her *ihbar* tahdîs demek değildir.

انْبَأَنَا ve *نَبَأْنَا* tâbirleri aynı mânâdadır ve *الخبرنا* tâbirinde olduğu üzere, daha ziyade arz’da kullanılmıştır.

2- KİRÂAT ALA’Ş-ŞEYH (ARZ). Burada tâlib, şeyhten öğrendiği hadîsleri, bilâhare rivâyet edebilmek için, şeyhin huzurunda okumasıdır. Tıpkı, Kur’an-ı Kerim’in mukriye arzına benzediği için çoğu âlimler buna *arz* da demiştir. Ancak *İbnu Hacer, Kırââtü arz*’ı iki ayrı tahammül yolu kabul edip, aralarında umum-husus münasebeti görür. “*Zira, der, kırâet, ‘arz’ dan ve diğer tahammül yollarından daha umumîdir, arz ancak kırâetle mümkündür...*”

Her hal u kârda *kırâet*’in vukuu, tâlibin, şeyhten tahammül etmiş bulunduğu merviyatı şeyhin huzurunda, ezberden veya elindeki nüshasından şahsen

okuması, veya mecliste hazır bulunan bir başkasının okuması, şeyhin de bunu, ezberden veya elindeki yazılı nüshadan bizzat veya mecliste hazır bulunan bir başkası tarafından tâkip edilmesiyle meydana gelir. Bu işe, *kırâet* veya *arz ala's-şeyh*, okuyan kişiye de *kârî* denir.

Görüldüğü üzere, okunanın ezberden tâkibi câiz addedilip, fiilen de çokca tatbik edilmiş ise de, *İbnu Hacer*, takip işinin elde bulundurulacak kitaptan yapılmasının daha uygun olacağını, hâfızanın kişiyi aldatabileceğini söyler. *Ahmed İbnu Hanbel* ise, *Kârî*'nin okuduğunu bilip ve anlayacak seviyede olmasını şart koşar. *İmamu'l-Harameyn* ise şeyh'in, *kârî* herhangi bir tahrîf ve tashif yapacak olsa derhal müdâhale edecek uyanıklık ve kapasitede olması şartını koşar. Bu şartlar yerine gelmedikçe, *kırâet* yoluyla tahammül sahîh olmaz.

Tedrîb'de "*rivâyet sahîhse*" kaydıyla zikredilmiş bulunan birkaç istisna dışında⁹⁾ selef ülemasının, *arz*'ı, muteber bir tahammül yolu kabul ettiği belirtilir. Bunlar arasında başta *Kütüb-i Sitte* imamları, dört mezhep imamları, *Saîd İbnu'l-Müseyyib*, *Ebu Seleme İbnu Abdirrahman*, *Sâlim İbnu Abdillâh İbni Ömer*, *Hârice İbnu Zeyd*, *Urve İbnu'z-Zübeyr*, *Zührî*, *Atâ İbnu Ebî Rebâh*, *Mekhûl*, *Hasan Basri*, *Ebu Ubeyd el-Kâsım İbnu Sellam* vs. vardır.

Usulcüler, bu meselede, *Haz. Enes*, *İbnu Abbâs* ve *Ebu Hüreyre* gibi *As-hab*'ın ileri gelenlerinden (radiyallahu anhum ecmaîn) bazılarının da *arz*'ı fiilen kabul ettiklerini belirttikten sonra Resulullah'tan da örnek verirler. Buna göre, *Benû Sa'd İbnu Bekr* kabîlesinden elçi olarak gelen *Zımâm İbnu Sa'lebe*, İslâm üzerine öğrenmiş bulunduğu esâsları, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a teker teker arzeder ve doğru olup olmadığını sorar. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) her seferinde sadece "evet" cevabını verir "...Senin ve senden evvelkilerin Rabbi aşkına söyle bütün halka seni Allah mı gönderdi? dedi. Resulullah: "Evet" buyurdu. Zımâm: "Allah aşkına söyle senenin şu mâlum ayında oruç tutmayı sana Allah mı emretti?" dedi. Resulullah: "Evet" buyurdu..."

Âlimler, *arz* mı yoksa şeyhin kendisini dinlemek mi daha üstün, yoksa ikisi de eşit mi? diye münakaşa etmişlerdir:

1- *İmâm Mâlik*, ashâbı, Medineli şeyhleri, Hicaz ve Kûfe ulemasının çoğu, *Buhârî* ikisi de mertebeye eşittir, aralarında fark yoktur demiştir. *Râma-*

9) Bunlar: *Ebu Âsim en-Nebîl* (V.212/827), *Vekî İbnu'l-Cerrâh*, *Muhammed İbnu Selâm el-Beykendi* (225/839), *Abdurrahmân İbnu Sellam el-Cümehi* dir.

hurmuzi İbnu Abbas ve Hz. Ali'nin de bu görüşte olduklarını belirttikten sonra Hz. Ali'nin: "Alim üzerine kıraat, kendisinden dinlemek gibidir" dediğini kaydeder. İbnu Abbas da şöyle buyurmuştur: "(Benden öğrendiklerinizi) bana okuyun, zira sizin bana okumanız benim sizlere okumam gibidir". Buna yakın bir ifâde Şâfiî hazretlerinden (radiyallahu anh) rivayet edilmiştir. Arzın semadan farksız olduğuna inanan İmam Mâlik, şeyhine arzettiği kitapları rivâyet ederken tâlibin: حدثني demesini de tecvîz etmiştir.

2- *İbnu Salah, el-İrâkî, Nevevi, Suyûtî gibi meşrûklıların cumhûru, sema'ı arz'a tercih etmiş bu görüşün en doğru görüş olduğunu söylemiştir.*

3- *Ebu Hanîfe, İbnu Ebî Zî'b ve başkalarının görüşüne göre arz, semâ'dan üstündür. Dârakutnî, İbnu Fâris, ve Hâtûbu'l-Bağdadî'nin rivayetlerine göre İmam Mâlik de bu görüşte imiş. Keza Dârakutnî, Leys İbnu Sa'd, Şu'be, İbnu Lehî'a, Yahya İbnu Sa'id Ebû Hâtim, Yahya İbnu Abdillâh, Abbas İbnu'l-Velîd İbni Yezid vs. bir çoklarının da bu görüşte olduklarını anlatmıştır.*

Kitâbu'l-Bedî'in sâhibi Muzafferuddîn Ahmed İbnu Ali el-Bağdadî (694/1294) arz ve kıraatın eşit mertebede olduğunu belirttikten sonra şunu söyler: "İhtilâf edilen husûs şeyhin kendi kitabından okumasıdır. Zira o da tâlib gibi hata yapabilir. Öyle ise yanında okunması ile kendisinin okuması arasında fark kalmaz. Ancak şeyh hıfzından okuyacak olursa bu, bilittifak arzdan üstündür". İbni Hacer de: "Sema'ı tercih'in yeri, tâlib ile şeyhin eşit olması veya tâlibin daha âlim olması durumundadır. Çünkü talebe işittiğini daha iyi öğrenir. Tâlibin ilmi daha az olduğu takdirde okuyup arzetmesi uygundur. Zirâ bu, zabtına daha ziyâde yardım eder. Bu sebepten, tâlibin, imlâ hâlinde şeyhi dinlemesi en üstün dereceyi teşkil eder. Çünkü bu takdirde şeyh ve talebe her ikisi de dikkatli bulunurlar" der.

Arz yoluyla hadîs tahammül eden râvinin edâ sigaları, en üstünden en düşüğe doğru tedricen şöyle sıralanır:

1- Bizzat okumuş ise: قرأت على فلان Falanın huzurunda okudum. Kendi hazır iken başkası okumuşsa: قُرءَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ "Falanın huzurunda okunurken ben de oradaydım".

Bundan sonraki sigalarda sema bahsinde kullanılmış olan سمعت lafzından sonra gelen elfazı hep kırâet tâbiriyle kayıtlayarak kullanmak gerekir:

- 2- حدثنا قراءة عليه وانا اسمع veya حدثنا بقراءتي
 3- اخبرنا قراءة عليه وانا اسمع veya اخبرنا بقراءتي
 4- أَنبَأَنَا (نَبَأْنَا) قراءة عليه وانا أَسْمَعُ veya أَنبَأَنَا (نَبَأْنَا) بقراءتي
 5- قال لنا قراءة عليه وانا اسمع veya قَالَ لَنَا بِقِرَاءَتِي
 ذكرَ لَنَا قِرَاءَةً عليه وانا اسمع veya ذَكَرَ لَنَا بِقِرَاءَتِي

Görüldüğü üzere arzda sâdece سَمِعْتُ lafzının kullanılması uygun görülmemiştir.

Arz yoluyla tahammül edilen hadisleri eda ederken kırâet lafzıyla kayıtlamadan sema yoluyla tahammül edilen hadislerin edasında kullanılan حدثنا، اخبرنا sigalarını aynen kullanma hususunda âlimler ihtilaf etmişlerdir. *İbnu'l-Mübârek, Yahya İbnu Yahya et-Temîmî, Ahmed İbnu Hanbel ve Nesâî* bu makamda bu iki siganın mutlak olarak kullanılmasını câiz görmezler. Öte yandan *Zührî, Mâlik, Süfyan İbnu Uveyne, Yahya İbnu Saîd el-Kattân, Buhârî, Süfyan Sevrî, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammed Şeybânî*, bir kavle göre *Mâlik, Sa'leb, Tahâvî Ebu Nu'aym İsfahânî*, bir kavle göre *Ahmed İbnu Hanbel* gibi Hicazlı ve Kûfeli âlimlerin çoğu her iki siganın birbirinin yerine kullanılmasını câiz görürler.

Üçüncü bir grup arz yoluyla tahammülde اخبرنا lafzını kullanmadan اخبرنا demeyi tecvîz ederler, fakat حدثنا demeyi uygun bulmazlar. *Şâfiî* ve ashâbı ile *Müslim, İbnu's Salâh* ve *Nevevî*'nin dediklerine göre meşrik ulemasının cumhuru buna kâildir.

Netice olarak denebilir ki, müteahhirin nazarında, حدثنا deyince sema, اخبرنا deyince arz kastolunur. Mütekaddimin nazarında أَنبَأَنَا tabirî de اخبرنا makamında kullanılmıştır. *Aliyyül-Kârî* de mütekaddimin ilk müteahhirin arasında orta bir tabakanın أَنبَأَنَا tabirini mutlak şekliyle arzda, mukayyed olarak da şekliyle إِنْبَاءًا اجازة' de kullandıklarını belirtmiştir.

3- İCAZET VE ÇEŞİTLERİ

Tahammülü'l-hadis'te arz-ı kırâat'den sonra gelen mühim bir yoldur. Bu, muhaddis'in, rivayet hakkına sahip olduğu hadislerin veya kitapların tamamını yahut bir kısmını rivayet etmesi için, birisine, yazılı veya sözlü olarak müsaade etmesidir. Tarifte de görüldüğü üzere burada ne sema ne de arz söz konusu değildir.

Rivayeti için izin verilen rivâyâta; *mücâz*, izni veren zâta *mücîz*, iznin verildiği kişiye de *mücâzün-leh* denir.

İcâzetin muhtelif çeşitleri vardır:

1- *Muayyen şeyin rivâyet edilmesi için muayyen bir zâta izin verilmesi.* Şu siganın ifade ettiği gibi:

اجزتک البخاری = *Sana Buhârî'yi rivâyet etmen için izin verdim* veya
اجزتک ما اشتملت علیه فهرستی = *Sana fihristimde olan kitapları rivâyet etmene izin verdim* veya
اجزت لفلان الكتاب الفلانی = *Falan kimseye falanca kitabı rivâyet etmesi için izin verdim.*

Bu çeşit icâzet, münâveleden mücerred en yüce icâzet çeşididir. Cemâhir-i ulema bu çeşid icâzetin câiz olduğu hususunda mütefiktir. Âlimler de bununla âmel etmişlerdir. *Ebu'l-Velîd el-Bâci* ve *Kadı İyaz* bu hususta icma olduğunu söylemiştir.

Muhtelif cemaatlere mensup bazıları ise buna karşı çıkmış, câiz olmaması gerektiğini söylemiştir. Muhaddislerden Şû'be gibi. O: "*İcâzet caiz olursa ilim için seyahat ortadan kalkar*" der. İcâzeti caiz görmeyenler arasında *İbrahim Harbî*, *Ebu Nasr el-Vailî*, *Ebu's-Seyh el-Isbehânî*; fakihlerden de *Kâdî Hüseyin*, *el-Mâverdî*, *Ebu Bekr el-Hocendî*, *Ebu Tâhir ed-Debbâs* da zikredilir. *İmam Şâfî*'den yapılan iki rivayetten birine göre o da karşı çıkmıştır. *Ebu Hanife* ve *Ebu Yusuf*'un da rıza göstermediklerini *Amîdî* nakleder. Keza *Malik*'in de bu düşüncede olduğunu *el-Kâdî Abdu'l-Vehhâb* nakletmiştir. *İbnu Hazm* da "*Bu bid'attır, caiz olamaz!*" demiştir. Bunlara göre birine "*Benim işittiğin şeyleri rivâyet etmene izin verdim*" demek, "*Benim ağzımdan yalan söylemeye sana izin verdim*" demekten farksızdır. Çünkü şeriat, işitilmeyeni rivâyeti mübâh addetmez.

Ancak, bazıları da *mücîz* ve *mücâz* kitabı biliyor iseler caizdir, aksi halde câiz değildir demiştir.

Hatibu'l-Bağdadî, icâzetin cevazına bazı âlimlerin sünnetten delil getirdiklerini kaydeder. Onlara göre, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in *Berae* sûresini bir sahîfeye yazdırıp, hac sırasında halka teklif etmesi için Hz. *Ebu Bekr* (radıyallahu anh)'e verip arkadan da Hz. *Ali*'yi göndermesi hadisesi buna delildir. Çünkü Hz. *Ali*, *Sâhîfe*'yi Hz. *Ebu Bekr*'den alınca ne Resu-

lullah'a ne de Hz. Ebu Bekr'e okumadı. Mekke'ye varınca sahife'yi açıp halka okudu. Şu halde surenin tebliğini Hz. Ali icâzetle yapmış olmaktadır. Tebliğ-den önce sema veya arz mevzubahis değil.

Râmahurmuzî'nin rivâyetine göre, el-Kerâbîsi, İmam Şâfiî (radiyallahu anh)'ye müracaatla kitaplarını huzurunda okumak ister. Şafiî buna rıza göstermez ve: "Git Za'ferânî'den kitapları al, istinsah et, ben sana rivâyet izni verdim!" der.

İCAZET Mİ ÜSTÜN, SEMÂ MI? Cumhura göre, ihtiyaca binâen câiz olduğu kabul edilen *münâveleden âri icâzet* için farklı fikirler ileri sürülmüştür: *Zerkeşi'nin Ahmed İbnu Meysere el-Mâlikî'den yaptığı rivâyete göre, normal şekilde yapılan bir icâzet, şartlarına riayet edilmeyen semadan daha iyidir.*

Zerkeşi, icâzeti semaya —mutlak olarak— üstün görenlerin olduğunu da kaydetmiştir. Yine Zerkeşi'nin zikrettiği üçüncü bir görüşe göre icâzet ile sema ve arz arasında fark yoktur. Bakî İbnu Mahled böyle düşünenlerdendir ve şöyle demiştir: "İcâzet, benim nazarımda, babamın nazarında ve hatta dedemin nazarında da sema gibidir."

En makulünü *Tûfî* söylemiş olmalı, meseleyi açıklayarak neticeye bağlamalıdır: "*Selef devrinde sema (gerekli ve) evlâ idi. Ancak hadisler kitaplar halinde tedvîn edilip sünen toplanmış olduktan ve te'lifler şöhret kazandıktan sonra, sema ile icâzet arasında fark kalmamıştır.*"

2- Muayyen olmayan rivâyetleri muayyen kimseye rivâyet izni: Bu çeşit icâzet şu sigalarla ifade edilir: اجزت لك جميع مسموعاتي = *Bütün işittiklerimi rivayet etmen için sana izin verdim.* Veya: اجزت لك جميع مروياتي "*Bütün merviyyatımı rivâyet etmen için sana izin verdim*".

Bu tarz bir icâzetin câiz olup olmayacağı daha çok ihtilaflara sebebiyet vermiştir. Ancak cumhur bunu da câiz görmüş, şartına uygun olarak yapılan rivâyetin sahîhliğini kabul etmiştir.

3- İzni herkese şamil kılan bir icâzet çeşididir. Bir nevi *icâzet-i amme* dir. Bunda şu ifâde kullanılır: أَجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ = "*Müslümanlara rivayet izni verdim* veya اجزت لكل واحد = "*Herkese rivâyet izni verdim*", veya أَجَزْتُ لِمَنْ أَدْرَكَ زَمَانِي "*Zamanıma yetişmiş olanlara rivâyet izni verdim*".

Bunun câiz olup olmayacağı müteahhirîn ulema tarafından şiddetle münâkaşa edilmiştir. Nevevî'ye göre “*Şu beldenin ilim tâliblerine...*” veya “*Da-ha önce bana okumuş olanlara izin verdim*” şeklinde sınırlayıcı bir ifade kullanmış olsaydı cevaza yakın olurdu. İbnu's Salâh da bunun menedilmesine meylederek: “*Ne seleften ne de müteahhirînden hiç kimsenin buna uyduğunu işitmedik, icâzet aslında zayıf bir tahammül yoludur, bu şekilde hududu genişletilince zayıflığı daha da artar*” demiştir.

Ancak başta İbnu Mende olmak üzere, Ebu't-Tayyib et-Taberî, Ebu Abdillâh İbnu Attâb, Ebu'l-Velîd İbnu Rüşd el-Mâlikî, Ebu'l-Haccâc el-Mizzî, Ebu Abdillâh ez-Zehbî gibi birçokları bunun cevazını kabul etmiştir.

Zeynü'd-Dîn el-İrâkî, bir kısım hadîs cüzlerini, Bağdatlı ve Mısırlı bir kısım âlimlerin icâzet-i ammeye dayanarak yaptıkları rivâyetten kıraet yoluyla ahzettğini belirtmekle birlikte, bu tarzın sıhhati hususunda mütereddît olduğunu ve “*o tarîklerden rivayet hususunda tevakkufu ihtiyar ettiğini*” söyler. Keza İbnu Hacer el-Askalânî de bu suretle tahammül edilen hadîsi pek zayıf addettiğini şu şekilde ifade etmiştir: “*Gerçi icâzet-i âmme-i mutlaka ile rivâyeti büsbütün terketmek daha iyi ise de, hadîsin mu'dal olarak rivâyeti yerine ona binâen rivâyet evlâdır*”.

Görüldüğü üzere ulema çoğunluk itibariyle icâzet-i âmme suretiyle hadîs tahammülüne kesin bir dille “*caîz değildir*” dememiş, sıhhatini —ihtiyatla da olsa— kabul etmiştir.

4- Meçhul bir kitab için muayyen bir kimseye veya muayyen bir kitab için meçhul bir şahsa rivâyet izni verilmesi. Meselâ şeyh, rivâyet etmekte olduğu birçok sünen kitabından, hangisi olduğunu tasrîh etmeksizin: اجرتك كتاب السنن = “*Sana, Sünen kitabını rivâyet etmene izin verdim*” demesi veya Muhammed İbnu Hâlid ed-Dimeşkî adında pekçok insan bulunduğu halde hiçbir tasrihe yer vermeden اجرت محمد بن خالد الدمشقي Muhammed İbnu Hâlid ed-Dimeşkî'ye izin verdim..” demesi.

Her iki tarz ifadeyle yapılan icâzet bâtıldır. Tasrîh edici bir karineye yer verildiği takdirde sahîh olur.

İcâzet'te isimleri belirtilen bir cemaate veya bir ferde izin verse, bunları şahsen tanımasa, neseblerini, sayılarını bilmeğe de icâzet sahîh olur. Nitekim, hadîs tahammülünün en kuvvetli yolu kabûl edilen sema'da, rivâyetin sahîh

olması için, şeyh'in dinliyenleri ismen, neseben tanınması şart değildir. Şeyh onları şahsen tanımaya da onların bilâhare yapacakları rivâyet sahîh olur.

5- *el-İrâkî* ve *el-Kastalânî*'nin müstakil bir icâzet çeşidi addettikleri beşinci nevi bir icâzet şu sigayla ifade edilmiştir: أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فُلَانٌ *Falan'ın dilediği kimseye izin verdim*". Burada izin muayyen veya gayr-ı muayyen bir kimsenin arzusuna bağlı kılınmaktadır. Görüldüğü gibi, izin verilen şahıs belli değildir. Bu sebeple bunun da bâtil olacağına hükmedilmiş, bunun اجرت لبعض الناس "*Halktan birine izin verdim*" demekten farksız olduğu belirtilmiştir. Böyle hükmeden *el-Kadı Ebu't-Tayyib* vekâletin tâlik edilemeyeceği prensibine dayanmıştır.

Ancak *Ebu Ya'lâ İbnu'l-Ferra el-Hanbelî* ile *Ebu'l-Fazl Muhammed İbnu Ubeydullah İbni Umrus el-Mâlikî* gibi bazıları, "arzusuna bağlı kılınan zât, arzusunu izhâr edince cehâletin ortadan kalkacağını" ileri sürerek bu tarzın sahîh olacağını söylemiştir. Bu düşüncede olanlar kendilerine sünnetten delîl de gösterirler: Hz. Peygamber efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) *Mûta* gazvesine *Zeyd İbnu Hârise*'yi komutan tayin edince: "Şayet *Zeyd* öldürülürse *Cafer*, *Cafer* de öldürülürse *İbnu Ravâha* komutan olacak" diye tenbihlemiş idi.

Şeyh'in أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ الْإِجَازَةَ "*İcâzeti arzu eden herkese izin verdim*" demesi de batıl bir tarz ise de أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ الْإِجَازَةَ عَنِّي "*Benden icâzet isteyen herkese izin verdim*" şeklindeki bir icâzetin câiz olacağı kabul edilmiştir. Zira burada icâzeti başkasının arzusuna tâlik mânâsı yoktur, çünkü her icâzetin gereği zâten, rivâyeti, *mücâzün leh*'in arzusuna bırakmadır.

Keza: أَجَزْتُ لِفُلَانٍ كَذَا إِنْ شَاءَ رَوَاتُهُ عَنِّي "*Falan kimse falan şeyi benden rivayeti arzu ederse kendisine izin verdim*" veya أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ أَوْ أَحْبَبْتَ أَوْ أَزَدْتَ "*Sen arzu edersen, sana icâzet verdim*" denmesi halinde *mücâz* (izin verilen rivâyet) belirlenmiş, tâlik işi de belli bir şahsın arzusuna yapıldığı için böyle bir icâzetin câiz olduğu söylenmiştir.

6- *Ma'dum'a yâni henüz mevcut olmayana icâzet*. Bu şöyle ifade edilmiş olabilir: اجرت لمن يؤلد لفلان "*Falanın doğacak çocuğuna izin verdim*". Bu tarzın sıhhati hususunda müteahhirin ihtilâf etmiştir. Şaz olarak cevaz veren olmuş ise de sahîh olan bâtil olduğudur.

Ancak *ma'dum* mevcûda atfedilir ve: اجرت لفلان ولولده ولعقبه ما تناسلوا

“*Falana ve nesli devam ettikçe evlad ve soyuna izin verdim*” şeklinde olursa caiz olacağını daha çok kabûl edenler çıkmıştır. Bunlar kendilerine, *Ebu Dâvud*’un kendisinden icâzet isteyen bir kimseye الْحَبْلُ وَلَوْلَا ذِكْرُ الْحَبْلِ “*Sana da, doğacak çocuklarına da izin verdim*” sözünü de delîl olarak gösterirler. Ancak bunun mübâlağa maksadıyla söylenmiş olacağına dikkat çekilmiştir.

7- Şeyhin, henüz tahammül etmemiş olmakla beraber ileride tahammül edeceği merviyata verdiği rivâyet iznidir. Kadı İyaz: “*Ben bunu tenkîd edenî görmedim, üstelik müteahhirinden buna başvuran da gördüm*” der ve Kurtuba kadısı *Ebu’l-Velîd*’in bunu yasakladığını anlatır, kendisi de bunun uygun bir icâzet olmadığını söyler. Nevevî de: “*Doğru olan bu icazetin caiz olmamasıdır*” der.

Ancak, şeyh: أَجَزْتُ لَكَ مَا صَحَّ وَمَا يَصِحُّ عِنْدَكَ مِنْ مَسْمُوعَاتِي “*Nazarında benden olduğu sabit olan ve olacak olan bütün rivâyetlerim için sana izin verdim*” diyecek olsa bu icâzetin sahîh olduğu, *Dârâkutnî* ve başkalarının da yaptığı, *Tedrib*’te belirtilir.

8- *İcâzetü’l-Mücâz*’dır. Yani icâzetle tahammül olunmuş rivâyete verilen izindir. أَجَزْتُكَ مُجَازَاتِي “*Bana izin verilmiş olan bütün rivayet için sana izin verdim*” demesi veya أَجَزْتُكَ جَمِيعَ مَا أُجِزَلِي رَوَاتُهُ “*Rivayet etmem için bana icâzet verilmiş olan bütün rivâyet için sana izin verdim*” demesi ile verilen izindir.

Bu çeşit icâzetin caiz olmayacağına dair *Hâfız Ebu’l Berekât el-Enmârî* telifde bile bulunmuştur. Ancak, çoğunluk itibariyle cevazına hükmedilmiştir.

DİKKAT: *Bulkînî*’nin de açıkladığı üzere icazetin tahakkuku için, kendisine icâzet verilen kimsenin (*mücâzun-leh*) icazeti kabul etmesi şart değildir. Keza icazeti verdikten sonra şeyh’in bundan vazgeçmesi icâzeti iptal etmez.

Âlimler: “*Mücîzin, izin vermediği şeyi bilmesi, mucâzun leh’in ilim eh-linden olması müstahsendir*” demiştir. Başta *İmam Mâlik*, bir kısmı ise bunu şart koşturmuştur. *İbnu Abdilberr*: “*Sahîh olan şudur ki “İzin verilen kimse, nisbet edilmesi müşkil olmayan belli bir sanatta mâhir olmalıdır*” der.

4- MÜNÂVELE: Hadîs tahammülünde dördüncü usul, münâveledir. Bu, şeyhin, rivâyet edilmesine izin vereceği bir kitabı tâlibin eline vermesidir. Usûl

uleması, her prensibe sünnetten bir örnek bulma gayretini bunda da gösterek Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın , Bedir Savaşı'ndan önce *Batn-ı Nahl* denen mevkiye gönderdiği seriyyenin (askerî birlik) komutanı *Abdullah İbnu Cahş* (radiyallahu anh)'a verdiği mektubu zikretmişlerdir. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) mektubu verirken iki gün sonra açmasını ve içinde yazmış olduğu emirlere göre hareket etmesini söyler. Resulullah'ın sünnetinde bunun benzeri başka vak'a da var.

Münâvele iki çeşittir: *İcâzet'e makrûn münâvele*, *icâzetten mücerred münâvele*.

İcâzete makrûn münâvele, icâzet çeşitlerinin en a'lâsıdır. Şu şekilde olur: Şeyh, mesmu'âtını hâvi "asl"ı⁽¹⁰⁾ veya onunla mukabele edilmiş "fer"i⁽¹⁰⁾ tâlibe verir ve şöyle der: "*Bu benim mesmu'atım'dır*" veya: "*falancadan yazdığım rivayetimdir bunu rivâyet et!*" —veya: "*Bunun benden rivâyeti hususunda sana izin verdim*". Sonra da bu "asl"ı onun yanında temliklen veya istinsâh etmesi için bırakır. Temliklen vermediği takdirde bilâhare Şeyh'e "asl"ı iâde edeceği tabiidir.

Bunun bir başka sûreti şöyle cereyan eder: Tâlib, şeyhten işittiklerini yazmış bulunduğu nüshayı, kendi rivâyetlerine uygunluğunu kontrol ettirmek üzere Şeyh'e verir. Şeyh bunu gözden geçirerek kontrol eder ve tekrar tâlibe iâde eder ve: "*Bu benim hadislerimdir...*" veya "*...Rivâyetimdir, bunu benden rivâyet et!*" veya "*...Bunun rivâyet edilmesi hususunda sana izin verdim*" der.

Bu tarza birçok hadis âlimi, *münâvele* değil *arz* demiştir. Daha önce de geçtiği üzere Şeyh'e okuma tarzına da *arz* denmiş idi. Bu sebeple ikisini tefrîk etmek için buna *arız-ı'l-münâvele*, ötekisine de *arız-ı'l-kırâa* denmiştir.

Bu *münâvele*, kuvvet yönüyle, bazı muhaddislere göre, *semâ* gibidir: *Züh-rî*, *Rebî'a*, *Yahya İbnu Sa'id el-Ensârî*, *Mücâhid*, *Şa'bî*, *Alkame*, *İbrahim*, *Ebu'l-Âliye*, *Ebu'z-Zübeyr* *Ebu'l-Mütevekkil*, *İmam Mâlik*, *İbnu Vehb*, *İbnu'l-Kâsım* vs. gibi. Ancak, sahîh görüş'e göre, *münâvele* *semâ*'dan da, *kırâat*'-dan da düşüktür: *Sevrî*, *Evza'î*, *İbnu'l-Mubârek*, *Ebu Hanîfe*, *Şâfiî Büveytî*, *Müzenî*, *Ahmed*, *İshâk*, *Yahyâ İbnu Yahya* bu ikinci görüşü iltizam edenlerdendir.

(10) Asl: Şeyhin elinde bulunan nüsha. Fer': Tâlibin elindeki nüsha. Tâlib, fer'ini şeyhin asl'ından istinsâh etmiştir.

İcâzete makrun münâvele'nin bir başka şekli şudur: şeyh, mesmuâtını hâvi kitabı tâlib'e verir ve rivayetine müsaade eder, sonra şeyh derhal geri alır. Bu münâvele mertebeye öncekinden düşüktür. Tâlib, bilâhare bu kitabı, veya bununla mukâbelesi yapılmış ve uygunluğu kesinlik kazanmış bir fer'ini ele geçirebildiği takdirde rivayeti câizdir. Ancak, Tâlib bunu, şartına uygun şekilde rivâyet etse de, bunun değeri, herhangi bir kitabın *icâzet-i mücerrede* ile rivâyetinde elde edeceği mertebeden daha üstün bir mertebeye ulaşamaz.

İcâzete makrun münâvele'nin bir başka şekli şöyledir: Tâlib, şeyhe bir kitap getirip verir ve şöyle der: “*Şu kitap senin maneviyatındır. Muhtevâsını münâvele ile bana ver ve rivâyetine müsâade et*”. Şeyh, tâlibe olan itimadına binâen, muhtevayı kontrol etmeden tâlibe kendi adına rivayet izni verir. Bu tarzda, tâlib bilinen sika birisi ise ve şeyh onun bu vasfı sebebiyle böyle davranmışsa hem münâvele, hem de icâzet sahihtir. Aksi durumda, yani tâlib ihbârına itimad edilmez birisi ise *münâvele* de *icâzet* de batıldır.

İcâzetten mücerred münâvele'ye gelince, bu, şeyhin, tâlibe rivâyete iznini ifade eden bir tâbir kullanmaksızın: “*Bu benim sema'imdir*” veya “*Bu, benim hadisimdendir*” diyerek kitabı sunmasıdır. Fukahâ ve usulcülerin sahîh olan kavline göre bundan rivâyet câiz olmaz. Üstelik bunlar, câiz olduğunu söyleyen muhaddisleri ayıpladılar da. Esasen muhaddislerin de hepsi değil bir kısmı câiz görmüştür. *Fahreddin-i Râzi* bu meselede daha açık sözlüdür. Ona göre bir şeyh'in kitabını rivâyet için ne izin ne de münâvele şarttır. Bir muhaddisin bir kitabı göstererek: “*Bu benim falan şeyhten sema'imdir*” demesi kâfidir. Bu sözü işiten bir kimse o kitabı ondan rivayet edebilir. “*Zira, der, bu işâret izin ifâde etmekten uzak değildir.*”

İcâzet ve münâvele ile tahammül edilen hadisleri edâ ederken kullanılması gereken sigâlarla ilgili olarak âlimler farklı görüşler ileri sürmüş, sema için kullanılan tabirlerinin mutlak şekilde münâvele için de kullanılabileceğini söyleyenler bile olmuştur (*Zühri* ve *Mâlik* gibi). Ancak, cumhur, münâveleyi tasrîh eden bir kayıtlı ihbar ve tahdîs sigalarının kullanılabileceğini kabul etmiştir. Büyük ekseriyetiyle tatbîkat da öyle olagelmıştır. İcâzetten, münâveleten tabirleri en ziyade kullanılan kayıtlardır:

حَدَّثَنَا إِجَازَةً (*haddesena icâzetem*) Bize icâzet yoluyla rivayet etti.

حَدَّثَنَا مُنَافَةً (*haddesena münâveletem*) Bize münâvele yoluyla rivayet etti.

أَخْبَرَنَا إِجَازَةٌ (Ahberenâ icâzetten) Bize icâzet yoluyla rivayet etti.

أَخْبَرَنَا مُنَاوِلَةٌ (Ahberenâ münâveleten ve icâzetten) Bize icâzete mak-
run münâvele yoluyla haber verdi ki...

أَخْبَرَنَا مُنَاوِلَةُ وَ إِذْنَا Ahberenâ münâveleten ve iznen.

Ahberenâ münâveleten fi iznihî. أَخْبَرَنَا مُنَاوَلَةٌ فِي إِذْنِهِ

Ahberenâ münâveleten fî-mâ ezine lî fîhi: İcazete
makrun münavele ile bana haber verdi ki...

Haddesenâ münâveleten fî-mâ etlaka fî rivâ-yetehu.

خبرني مِثْلُ مِثْلِ سَوْغٍ لِي أَنْ أُرْوِيَ عَنْهُ
 اخبرني مِثْلُ مِثْلِ أَبَاحٍ لِي أَنْ أُرْوِيَ عَنْهُ
 اخبرني مِثْلُ مِثْلِ أَجَازِي رِوَايَتِهِ

Münâvele yoluyla rivâyet etti ve kendisinden rivâyet etmeme izin verdi.

NOT:

★ خبرنا ve اخبارنا tabirlerinin mutlak şekilde münavele için kullanılması uygun görülmemiştir. Hatta خبرنا yı mukayyed olarak kullanmayı uygun görmeyenler de var. Onlara göre خبرنا sadece semâ'ya has olmalıdır.

★ *Müteahhirîn*'den bazıları *münâvele* için 'انبأنا' yı istilahlaştırmışlardır. Mütekaddimîn nazarında ise انبأنا ile اخبرنا arasında fark yoktur.

★ Müteahhirinden bazıları lafzan vâki olan icâzet için شافهني، اخبرنا مشافهةً tabirlerini kul-
yazılı olan icâzette ise انبأنا في كتابة، انبأنا ككتابة، كُتِبَ إِلَيَّ، انبأنا في كتابة، انبأنا ككتابة، كُتِبَ إِلَيَّ
lanmışlardır.

5- KİTABET: Bu, şeyhin mesmu'âtını tamamen ya da kısmen yazıp veya yazdırarak hazır veya gâib birisine göndermesidir.

Kitabet de iki suretle olur: Biri icâzetten mücerred kitabet, diğeri de icâzete makrûn kitâbet.

İcâzete makrûn olana şöyle yazar: أَجَزْتُكَ مَا كَتَبْتُ لَكَ “Sana yazdığımı ri-
vayete sana icazet verdim” veya: أَجَزْتُكَ مَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ veya أَجَزْتُكَ بِهَ إِلَيْكَ

bunlar gibi icâzeti ifade eden başka tabirler. Bu tabirler kuvvet ve sıhhat yönüyle *münâvele-i makrûne*'ye denktir.

İcâzetten mücerred kitabet'e gelince, bunun sıhhati hususunda ihtilâf edilmiştir. Alimlerden bir kısmı bunun caiz olmadığını beyân etmişse de asl olan câiz olmasıdır. *Eyyûb Sahtiyânî*, *Mansûr İbnu Mü'temir*, *Leys İbnu Sa'd*... gibi. Tâbiîn ve Etbauttâbiîn'den bir çokları cevazına kâildirler. Onlardaki tatbikattan başka, Hz. Peygâmbir (aleyhissalâtu vesselâm)'in de valilerine gönderdiği ahkâm tebliğ eden mektuplar da bunun cevâzına delil olmaktadır.

İcâzetten mücerred kitabetle ilgili sîgalar şöyledir: أَخْبَرَنَا فَلَانٌ مَكَاتِبَةً (ahbarâna fûlânun mûkâtebeten)= Falan bana yazarak bildirdi veya أَخْبَرَنَا فَلَانٌ كَتَبَ إِلَىٰ فَلَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا كِتَابَةً (ahbarâna fûlânun kataba ilâi fûlânin qâla hadَّثâna kitâbaten) veya أَخْبَرَنَا فَلَانٌ كَتَبَ إِلَىٰ فَلَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا كِتَابَةً (ahbarâna fûlânun kataba ilâi fûlânin qâla hadَّثâna kitâbaten) veya أَخْبَرَنَا فَلَانٌ كَتَبَ إِلَىٰ فَلَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا كِتَابَةً (ahbarâna fûlânun kataba ilâi fûlânin qâla hadَّثâna kitâbaten).

Bütün bu sîgalar icâzet manasını ihsas ettiği için mevsul addedilmiştir.

Burada da mutlak şekilde أَخْبَرَنَا denebileceğini söyleyenler olmuş ise de, aslolan kitabeti belirtecek bir kaydın konmasıdır.

6- İ'LAMU'Ş-ŞEYH: Bu, Şeyh'in, tâlibe: "Bu hadis -veya kitap- benim mesmuâtumdur" diye bildirmesi, fakat kendisinden rivayet etmesine iznini bildirmemesidir. Muhaddislerden, fukahâ ve usulcülerden pek çoğu, bunu, tâlibin rivayet edebileceğini söylemiştir: *İbnu Cüreyc*, *İbnu's-Sabbâğ eş-Şâfiî*, *Ebu'l-Abbâs el-Ğamrî* gibi Zâhiriye'den bazıları da: "Şeyh şâyet: "Bunlar benim merviyatumdur, sakın rivâyet etmiyesin" diyecek olsa bile yine de rivayet etmesi caizdir" demiştir. Ancak bu durumda, sahih olan, rivayetin caiz olmayacağıdır. Ne var ki, senedce sahihse onunla amel gerekir.

7- VASIYYET: Ahz ve tahammülün yedinci şeklidir. Bir şeyhin, rivayet ettiği hadisleri ihtiva eden kitap veya cüz'ü, vefat ederken veya bir sefere çıkarken bir şahsa vasiyet etmesidir. Seleften *İbnu Sîrin*, *Ebu Kitâbe* gibi bazıları *musâ-leh*'in (kendisine vasiyet edilen kimse), kendisine vasiyet edilen bu kitaptaki hadisleri rivayet edebileceğini söylemiştir. *İbnu's-Salâh* bunu "gerçekten oldukça uzak bir te'vîl" olarak tavsîf eder. *İbnu Ebi'd-Dem* (642/1244) *İbnu's-Salâh*'a karşı çıkarak "Vasiyye mertebece vicâdeden hilafsız daha üstün bir tahammül yoludur. Şâfiî başta, bir çokları nezdinde ma'mulün bih (amel olunan, tatbik edilen) bir hadis tahammül metodudur" der. Bu görüş esastır.

8- VİCÂDET: *Vicâdet*, lügat olarak bulmak demektir. Istilah olarak, bir kim-
senin, bir muhaddis veya bir şeyhin hattıyla yazılmış bir kitabı veya bazı ha-
disleri ele geçirmesi demektir. Yazı sâhibi ile bulanın (vâcid) muasır olup
olmaması, aralarında hoca-talebe münasebetinin geçip geçmemesi aranmaz.
Bulan kişi bulduğu hadisleri sema veya icâzete delalet edecek bir tabirle riva-
yet edemez. Şöyle bir sığa kullanması gerekir:

(vecedtū (veya kara'tu) وجدت (او قرات) بخط فلانٍ (أو كتابه في بخطه) حدثنا فلانٍ
bi-hattu fülânin (ev fi kitâbihi) haddesena fülânun...) ondan sonra sened ve metni kaydeder.

Nevevî bu tarz sîgalara gerek eskilerin ve gerekse yenilerin kitaplarında sıkça rastlandığını ifâde eder. *Ahmed İbnu Hanbel*'in *Müsned*'inde oğlu *Abdullah*'ın, kendisinden vicâdet yoluyla yaptığı rivayetlere sıkca rastlanır.

Vicâdet aslında munkatı gruba girer. Ancak *فلان خط وجدت* sözünden dolayı ittisal şaibeşi de mevcuttur. Bazıları *mütesâhil* (gevşek) davranarak: *عن فلان قال* şeklinde bir sığa kullanıp *vicâde* yoluyla tahammülü hatırlatmaktan uzaklaşmıştır. Tabîki buna cevaz verilmez.

Vicade yoluyla tahammülün sıhhati bulunan rivayetin sahibine nisbetinde ki doğruluğa bağlıdır. Bulan kimse aradaki mutâbakatı sağlıklı şekilde sağlayabilirse cezm ifâde eden tâbirler kullanır: ... قرات بخط فلان عن فلان veya ما وجدته بخط فلان

Şayet yazının *musannıfı* (veya raviye) ait olduğunda kesin kanaate varmamışsa ... بَلَعْنِي عَنْ فُلَانٍ “*Falancanın şöyle şöyle söylediği bana ulaştı..*” قرات فی کتابٍ veya وَجَدْتُ عَنْ فُلَانٍ veya قرات فی کتابٍ اخبرنی فُلَانٌ أَنَّهُ بِخَطِّ فُلَانٍ *Falanın* ذَکَرُ کَاتِبِهِ أَنَّهُ تَصْنِيفُ فُلَانٍ veya ظَنَنْتُ أَنَّهُ بِخَطِّ فُلَانٍ veya أَخْبَرَنِي فُلَانٌ *hattıyla olduğunu falanın bana haber verdiği yahut zannettiğim yahut kâtibinin fûlanın dediği bir kitapta okudum.*”

Yahut قبل إنه تصنيف "Fülanın yazısı olduğu söylenen yahut قبل إنه تصنيف "Fülanın tasnifi olduğu söylenen bir kitapta..." v.s.

Vâcid'in (bulan'ın) bulduğu hadis musannıfın hattıyla değilse *قال فلان احبنا فلان... veya ذكر فلان* *diyerek hadisin senedini sevkeder*. Bu tarzda rivayet edilen hadisler ittisal şâibesi olmayan munkatı hadistir.

Vicâdetin icazete makrun olduğu da vâkidir. Bu durumda şu sîga kullanılır: *وجدت بخط فلان وأجازة لي* “*Falan hadisi falancanın hattıyla buldum, o da bana rivayet etmem için izin verdi.*”

Vâcid, bulunan nüshayı aslıyla, bizzat veya güvenilir biri vasıtasıyla mukabele ederek sıhhatinden emîn olmadan *قال فلان* gibi cezm ifade eden bir sevk sigası kullanmamalıdır.

Tedribu’r-Râvî’de Nevevî ve Suyûtî Hazretleri, kendi devirlerindeki insanların, bulunan nüshaların sıhhat durumunu ciddi bir tahkike tâbi tutmadan aşırı bir müsâmaha ve gevşeklikle hareket ederek onlardan cezm sîgasıyla *قال فلان* veya *ذكر فلان* diyerek hadis rivayet ettiklerini kaydederler. Bu işi yapan kimsenin âlim, mutkin ve metinde vaki olacak değişme ve sakatlıkları yakalayabilecek güçte biri olması halinde böyle davranmanın caiz olacağını da belirtirler.

VİCADET’LE AMEL:

Vicâdet yoluyla elde edilen hadislerle amel edilebilir mi? sorusu bahsimizin mühim bir meselesini teşkil eder. Çünkü, günümüzde bile, zaman zaman ismi bilindiği halde kütüphanelerde mevcut tek nüshasına rastlanmayan kitaplardan bazılarının kısmen veya tamamen ortaya çıktığına, bulunduğu şâhit olmaktayız. Acaba bu kitapların muhtevasıyla amel edilebilir mi?

Bu soruya Nevevî ve Suyûtî’nin müşterek eserleri olan *Tedrib*’de şu cevap verilir:

Vicâde ile amel konusunda, Mâlikî muhaddislerin çoğunluğundan ve başkalarından caiz olmayacağı rivayet edilmiştir. Şâfiî ve ashâbının meseleye eğilenlerinden, cevazına dair rivayet gelmiştir. Hatta Şafii mezhebine mensup muhakkiklerden bazıları daha ileri giderek, bulunana güven hâsıl olduğu takdirde amelin vacib olduğunu söylemişlerdir.”

Nevevî, “Bu zamanda geçerli olabilecek görüş de budur” der.

Tahkik sonucu güvene ulaşılan bulunmuş kitaplarla amel meselesinde, Şafîler gibi düşünen İbnu’s-Salâh şöyle makul bir gerekçe de söyler: “Bu meselede amel, sadece rivâyet yoluyla gelen hadislere bağlı kalsa, menkulle amel kapısı kendiliğinden kapanır. Çünkü bunun gerçekleşmesi için koşulan şartların tahakkuku zordur.”

İmâmü'd-Dîn İbnu Kesir, tefsîrinin baş kısımlarında, *Vicâde* ile amel edilmesi gereğine *Sünnet*'ten bir delil kaydeder. *Hadis*'te Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Ashab'a (radiyallahu anhüm) sorar:

- Kimlerin imanı Allah'ı (celle şânuhu) daha çok memnun kılar?
- *Melâikelerin....*
- Onlar Rablerinin nezdinde bulunsunlar da inanmasınlar bu olacak şey değil!.
- *Peygamberlerin!*
- Onlar vahiy getirsinler de inanmamış olsunlar mümkün mü?
- *Öyleyse bizlerin imanı!...*
- Ben aranızda olduğum halde nasıl inanmazsınız, olacak şey mi?
- *Öyleyse onlar kimlerdir, Ey Allah'ın Resulü?*
- Onlar, o kimselerdir ki, sizlerden sonra gelirler, bir takım kitaplar (suhuf) bulurlar ve o kitaplarda mevcut olanlara inanırlar!''.

DİKKAT: *Vicâde* yoluyla elde edilen kitaptan rivâyetle, mevcut, mevsûk ve meşhur kitaplardan rivâyet karıştırılmamalıdır. Bazı muhaddisler *bir hadisle amel* için behemehal sema yoluyla (yani rivayetle) elde etmek gerekir demiş ise de fukahânın tamamı şu görüşte ittifak etmiştir: “*Hadisle amel, onun sema yoluyla alınmasına mütevakkıf değildir. Bilakis, nüsha nazarında sahîh ise, dinliyerek almamış bile olsa, onunla amel sahîhtir*” *Ebu İshâk el-İsferâyînî*, mûtemed kitaplardan -musannıfına kadar ittisâl şartı olmadan- hadîs naklinin cevâzına dâir ulemanın icma ettiğini belirtmiştir. Bu icma, hadis kadar fıkıh kitaplarına da şâmilidir.

MÜKAŞEFE VE RÜYA: Hadis almanın muhaddislerce kabul edilen ve usul kitaplarında âdab ve şartları belirtilen hadis alma yolları yukarıda açıklanan 8 yoldan biri ile olur. Bunlar dışında başka bir yol bilinmez. Bazı kitaplarda rastlanan *mükâşefe* ve *rüya* yoluyla Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den telakki edildiği söylenen sözlere hadis denemez, onların, dini hiçbir değeri yoktur. *Rüyayı sâdıka* hak ise de, sika bir kimse rüyasında Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan bazı sözler öğrenmiş olsa da buna hadis denemez. Rüya sadece gören kimse için bir kıymet taşır. Halbuki hadis kıyamete kadar, herkes için din ortaya koyar. Bunun yolu da objektif şartlara göreğ, belli kaide-lere göre her zaman kontrolü tahkiki mümkün olan rivayetten geçer. Bunun aksini söyleyen, sübjektiviteyi esas alan tek bir sünnî muhaddis çıkmamıştır.

HADİSİN NEVİLERİ

HADİSE FARKLI NOKTA-İ NAZARLAR

İlmu 'l-hadîs'i: “Kabul ve red yönünden rivayetleri inceleyen bir ilim” olarak tarif etmiştik. Bu târif bize, hâdis ilminin, öncelikle, kabul ve red yönünden hadîsleri bazı derecelere ayırdığını ifâde eder. Ancak, hadîslerle ilgili, rasladığımız bazı taksimlerde kabul ve red gâyesini hemen göremeyiz. Hadîs çeşidini ifâde etmek üzere vazedilmiş bir kısım tabirler incelenince, nihâî hedef kabul ve red vasıflarını tesbite yönelse bile bâzı taksimlerin farklı nokta-i nazarlara göre yapıldığı görülür.

Şu halde bu bahiste bu nokta-i nazarları belirtecek, böylece, daha önceki bahislerde açıklanmış olan bir çok hadîs ilimlerinin hedefini aydınlatmış olacağız.

Hadîsin çeşidi, hadîse yöneltlen nokta-i nazara göre değişir. Hadîsler, ülemâ tarafından başlıca dört nokta-i nazara göre tasnîf edilmiş, isimlendirilmiştir:

- 1- İlk kaynağına göre hadîs çeşitleri: *Merfu*, *mevkûf*, ve *maktu hadîsler*.
- 2- Senetteki ittisal durumuna göre hadîs çeşitleri: *Muttasıl* ve *Munkatı hadîsler*.
- 3- Sened sayısına göre hadîs çeşitleri: *Mütevâtir* ve *âhad hadîsler*.
- 4- Sıhhat durumuna göre hadîs çeşitleri: *Sahîh*, *hasen*, *zayıf* ve *mevzu (uydurma) hadîsler*.

1- İLK KAYNAĞINA GÖRE HADİS ÇEŞİTLERİ

Şurası muhakkak ki *hadis* deyince hatıra gelen ve öncelikle kastedilen ilk şey, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in söz, *fiil* ve *takrîr*leridir. Bil-hassa hadis kelimesi mutlak olarak kullanılınca anlaşılan budur. Ancak, gerek *mütekaddim* ve gerekse *müteahhir* olsun, bütün muhaddisler, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den başka, onu takibeden ilk üç neslin söz *fiil* ve *takrîr*lerine de *hadis* veya *sünnet* demekle müttefiktirler. Alimlerimizin, bu davranışta, yine hadîslere dayandığını ve husûsen -bir kısım âlimlerce mütevâtir olduğu kabul edilmiş olan- “Ümmetimin en hayırlı nesli benim asrımdakilerdir, sonra bunu takip eden nesil, sonrada onu tâkip eden nesildir” hadîsinin esas alındığını belirtmiştik.

Bu duruma göre, *Sahâbe*, *Tâbiîn* ve *Etbaüttâbiîn*'in söz, fiil ve takrirleri de *sünnet*'tir.

Ancak şu kadar varki, bu sünnetler'in hepsi aynı değerde değildir. Muhaddisler, hem aradaki hiyerarşiyi belirtmek hem de iltibasları önlemek için bu nesillerin sünnetlerini ayrı ayrı tabirlerle ifâde etmişlerdir:

1- Merfu hadîs: Bir fiil veya söz veya takrir Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e ait ise, ona nisbet edilmiş ise buna *merfu* derler. *Hadîs* kelimesi mutlak kullanıldığı takdirde de *merfu hadîs* kastedilir: “*Hadîste geldiğine göre*” tabiri ile “*Merfu hadîste geldiğine göre*” tâbiri aynı şeyi ifâde eder: Bu söz Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a âittir.

2- Mevkuf hadîs: Rivâyet edilen söz, fiil veya takrir'in kaynağı sahâbî ise buna *mevkuf hadîs* denir. Söz gelimi Ashab'tan birinin fetvası, menkıbesi, şaka veya fıkra nevinden bir davranışı vs. rivâyet edilmişse bütün bunlar *mevkuf hadîs* çeşidine girer. Nitekim Hz. Ali'ye ait sözler, İbnu Abbas'a ait açıklamalar, Hz. Ömer'e ait ibretli menkıbeler vardır. Bunların hepsine *mevkûf hadîs* veya *mevkûf sünnet* denir. Eskiden yapılmış bazı kitaplarımızda “...*hadîsi anlattı ve Hz. Ali'ye vakfetti*” veya “*mevkuf bir sünnette (veya hadîste) geldiğine göre...*” gibi ifâdelere rastlarız. Bu ve benzeri ifâdeler, hadîsin Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e ait olmadığını, ismi geçen sahâbî'ye ait olduğunu ifade eder.

3- Maktu hadîs, Tâbiîn ve Etbaüttâbiîn'e ait rivâyetlere verilen addır. Bunlar da söz, fiil veya takrîr olabilir. Hadîsle ilgili istılahların yeterince istikrarını

bulmadığı bir sırada İmâm Şâfiî hazretleri (radıyallahu anh) *maktu* tâbirini *munkatı* mânasında kullanmıştır. Hadîs ilminde kendisinden istifade etmiş olan muhaddislerden bâzıları bu kullanışta onu taklîd etmişlerdir. Binaenaleyh *Abdullah İbnu Humeydî* (v. 219/834), *Taberânî* (260/873) ve *Dârâkutnî* (385/995) gibi bazı hadîs imamlarının te'lîfatında bu durum görülür.

BİLİNMESİ GEREKEN BİRKAÇ NOKTA

Birinci Nokta: *Merfu* hadîs, *mevkuf*'tan, *mevkuf* da *maktu* 'dan üstündür. Bilhassa tearuz halinde bu durum ehemmiyet taşır.

İkinci Nokta: Bir hadîsin *merfu* veya *mevkuf* veya *maktu* olması, sıhhat yönüne te'sir etmez. Sıhhat için başka şartlar aranır. Söz gelimi *merfu* bir hadîs sahîh olabileceği gibi zayıf veya mevzu da olabilir. *Merfû* demek, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e ait olduğu belirtilmiş demektir, böyle bir hadîs pekala uydurulmuş olabilir. Öte taraftan Tâbiînden nakledilen bir söz sahîh olabilir.

Üçüncü Nokta: Bir hadîsin *merfu* veya *mevkuf* olduğu bazı durumlarda zor teşhîs edilir. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki..., yaptı ki... ifadesiyle yapılan bir rivâyetin *merfu* olduğu açıktır ama haberler her zaman bu tarzda olmayabilir. Bu sebeple bazı ihtilâfa rağmen âlimlerin çoğunluğu tedkik sonucu şu suretle gelen rivâyetlere de *merfu* demişlerdir:

1- Sahâbe'den biri, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) devrine izâfe ederek: “*Biz vaktiyle şöyle böyle derdik, şunları şunları yapardık, şu görüşü beyan ederdik*”. Âlimler ashabdan vârid olan bu çeşit ifâdeleri, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın bunlardan haberdar olduğu ve fakat müdâhale etmediği şeklinde yorumlayarak takrirî *merfû* olduğuna hükmetmiştir. *İbnu Mâce*'den gelen şu hadîs buna örnektir: “*Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) devrinde biz at eti yerdik*”.

كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

Keza sahâbenin: “*Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) içimizde iken şöyle söyle yapmakta beis görmezdik*” sözü de *merfu* sayılmıştır. Misal olarak *Muğîre İbnu Şu'be*'nin şu hadîsi kaydedilmiştir:

كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابَهُ بِالْأَطْفِيرِ

“*Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)*'ın Ashabı, huzuru nebevî'ye girmede ka

piya tırnaklarını vurarak izin isterlerdi''.

Tabii bu sözleri Tâbiîn söyleyecek olsa hadîs merfu sayılmaz.

2- Keza Sahâbe'den sâdır olan şu sözler de ref'e delalet eder:

امرنا بكذا "Falan şeyi yapmakla emrolunduk."

نهينا عن كذا "Falan şeyden nehyolunduk".

من السنة كذا "Falan şey sünnettendir".

Ancak sünnet burada olduğu gibi mutlak değil de Ashâb'tan biriyle kayıtlı ise merfu sayılmaz: "Ebu Bekir ile Ömer'in sünneti böyle idi" cümlesinde olduğu üzere.

Bu çeşit sözler Tâbiîn'den sâdır olsa haber *merfu-mürsel* olur.

Keza Ashâb'ın şu sözleri de ref'e delâlet eder.

"Biz şöyle şöyle yapardık."

"Falan iş Allah'a itaattır" veya "masiyettir".

3- Rey ve ictihâd'da bulunulması mümkün olmayan, gaybî durumla ilgili açıklamalar da *HÜKMEN MERFU* sayılmıştır. *İbnu Mes'ud* (radiyallahu anh)'un şu rivâyeti buna misaldir: "Her kim bir sihirbazın, yahud -gâipten haber verebilir diye- bir kâhinin yanına giderse Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'e indirileni inkâr etmiş olur."

4- Tâbiîn'den biri senedi Sahâbî'ye ulaştırdıktan sonra *سَنَدُهُ* "senedi refederek" yahut: *سَنَدُهُ* "isnad ederek", yahud *يَرْوِيهِ* Senedi *sâhibine* (yani Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e ulaştırarak" veya *يَرْوِيهِ* "Rivayet ederek" veya *رَوَاهُ* Rivayet etti veya *رَوَاهُ* "Rivâyet ederek söyledi" diyecek olursa *hadîs merfu*'dur.

Bu sözlerden biri, sened, Tâbiî'ye ulaştıktan sonra söylenecek olsa rivâyet yine *merfu* sayılır ancak senetden sahâbe düştüğü için *merfu-mürsel* olur.

Basra muhaddislerine ve husûsan *İbnu Sîrîn*'e has bir siga var: Senette sahâbeyi zikrettikten sonra mükerrer olarak "قال قال" dendikten sonra hadîs zikredilir. Burada birinci *kâle*'nin *kâili* sahâbe, ikincinin *kâili* *Resul-i Ekrem* (aleyhissalâtu vesselâm)'dir. Hadîs, *tabiiki merfu*'dur.

2- SENETTEKİ İTTİSÂL² DURUMUNA GÖRE HADİSLERİN ÇEŞİTLERİ

Hadîsler, senetteki *ittisâl* durumuna göre önce ikiye ayrılır.

1- *Muttasıl (veya mevsûl) hadîs*. Buna *müşned* de denir. Hadîsi kitabına alan müelliften, hadîsin kaynağına kadar, senette kopukluk yoksa buna *muttasıl hadîs* denir. Muttasıl hadîslerde rivâyet, hep birbirini gören râviler tarafından nakl edilir.

Muttasıl mânasında *mevsûl* ve *müşned* tâbirleri de kullanılır.

2- *Gayr-ı muttasıl (munkatı) hadîs*. Bu senedin herhangi bir yerinde kopukluk olan hadîsdir. Senedde meydana gelen kopukluğun durumuna göre çeşitli isimler alır:

1- *Muallak hadîs*: Şayet kopukluk senedin baş tarafında ise bu adı alır. Daha teknik olarak tarifi şöyledir: “*Senedin başından (musannıf tarafından) bir veya daha fazla râvi düşmüşse veya mübhem bir râvi⁽¹¹⁾ yer almışsa bu rivâyete muallak denir*”. Kitâbında muallak hadîslerin çokluğu ile Buhârî şöhret yapmıştır. O’nun, meselâ: “*Ömer İbnu Abdilazîz demiştir ki*” veya “*Ebu Hureyre (radıyallahu anh) Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’den şunu rivâyet etti...*” demesi hadîsi ta’lîk’tir. Aradaki bir çok râviler atlandığı için hadîs muallak olur. *İmam Mâlik*’in Muvatta’da بَلَغَنِي عَنْ الثَّقَةِ “*Bana sika kişiden ulaştı ki...*” diyerek sunduğu rivâyetler de muallâk’a girer.

Bunlara Malik’in belâğ’ı veya cemî olarak belâğât’ı denir.

2- *Mu’dal hadîs*: Senetteki kopukluk peşpeşe iki veya daha fazla râvinin düşmesiyle meydana gelmişse buna *mu’dal* denir. Bu çeşit hadîsler için munfasıl tâbiri de kullanılmıştır.

3- *Munkatı hadîs*: Senedinde peş peşe olmaksızın iki veya sahâbeden sonra bir râvinin düşmüş bulunduğu hadîs. Görüldüğü üzere bu tabirin bu şekilde daha husûsî kullanımı da var.

4- *Mürsel hadîs*: Senetten sahâbî düşmüş ve Tâbîi’nden olan bir zât, rivâyeti doğrudan Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’den yapmış ise bu rivâyete *mürsel* denmiştir. Ancak mürsel tabirinin munkatı mânasında da kullanıldığını ayrıca göreceğiz.

(11) *Mübhem râvi*: Kişiyi, teşhise yarayacak isim, künye, nisbet, lakab gibi bir husus olmaksızın recülün (bir adam), bir Yemenli, Cüheyne kabilesinden bir kadın” diyerek zikretmişse, buna mübhem denir.

3- SENET SAYISINA GÖRE HADİS ÇEŞİTLERİ

Bir hadîs ne kadar çok sayıda senetle (*tarîk*'le) gelirse o hadîs o nisbette müteber ve kıymetlidir. Zira her yeni *tarîk* öbürlerine destek ve takviye olur. Böylece hadîsin Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a nisbeti güç kazanır, zan-nîlik azalır. Bu sebeple mühaddisler, hadîsleri bu açıdan da sınıflamaya tabi tutarak: Önce ikiye ayırmışlar:

1) *Mütevâtir hadîsler*.

2) *Âhâd hadîsler* (mütevâtir olmayanlar).

Sonra, *Âhâd* hadîsleri de tekrar üçe ayırmışlardır:

1) *Meşhur hadîsler*,

2) *Azîz hadîsler*,

3) *Ferd hadîsler*,

Şimdi bunları açıklayalım:

1) MÜTEVÂTİR HADİSLER:

Mütevâtir haber, yalan üzerine ittifak etmeleri aklen mümkün olamayacak kadar çok sayıda râvi tarafından rivâyet edilen mahsûsâtla (beş duyu ile) ilgili haberlere denir.

Mütevâtir haber kesin bilgi ifâde eder. Çünkü tevâtür yoluyla gelen haberin doğruluğundan hiç kimse şüphe edemez, aklen aksini düşünmek mümkün olmaz. Bunun en güzel örneği Kur'an-ı Kerim'dir. Binlerce insan Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in huzurunda yazmış, ezberlemiş, vefâtında da aradan fazla zaman geçmeden derhal kitap hâline getirilmiş, kimse "eksikti", "fazlaydı" diye itiraz etmemiş ve bu şekilde binlerce yazılı nüsha ve ezberlerle ihtilafsız olarak zamanımıza ulaşmıştır. Keza bir kısım târihi hadîseleri bizzat yaşamasak bile, vukuu hususunda tereddüt etmeyiz. Mesela İstiklâl Savaşı böyledir. Buda, Konfiçyus, Aristo, Eflatun adında bazı şahısların yaşamış olduklarıyla ilgili haberler de mütevâtire örnek verilebilir. Şu halde bu durumları, bâzı hadîslere de uygulama imkânı olunca, bu hadîslere *mütevâtir hadîs* denmektedir.

Mütevâtir hadîsler bazı noktalarda diğer haberlerden ayrılır. Söz gelimi, mütevâtir olmayan bir haberin râvisinde cerh ve tadîl yönünden bazı şartlar

aranır: Müslüman olacak, fâsık olmayacak, zabtı sağlam olacak vs. gibi. Mütevatir haberin ravilerinde bu şartlar aranmaz. Yalan üzerine ittifakları aklen mümkün olmayan bir cemaat rivâyet etmişse râvinin ahvalini aramaya hacet kalmaz. Böyle bir şart konmuş olsaydı, müslümanların kendileri dışında yazılan tarihe itibar etmemesi gerekirdi.

Ancak haberin mütevâtir olması için başka şartlar aranmaktadır, şöyle ki:

1- *Haber mahsûsât'la ilgili olmalıdır, ma'kûlât nevine giren haberlerde tevâtür olmaz.* Bu şu demektir. Bir meselenin *tevatür*'e girebilmesi için beş duyudan herhangi biri ile algılanacak, hissedilecek çeşitten olmalıdır. İnanca, kanaate giren, düşünceye, akla bağlı olan şeylerde *tevatür* olmaz. Söz gelimi asırlar boyu, yüzbinler, belki de milyonlarca kişinin bir puta inanıp tapınması onun hak olduğuna delil olmaz.

2- *Haberin râvî sayısı her tabakada tevâtür için şart olan miktardan aşağı düşmemeli.* Bunu tarafeyn ile vasatın istivâsı diye ifâde etmişlerdir. Burada kastedilen şudur: Bir haberi, beş duyudan biri veya bir kaç ile ilk müşahede edenlerle son anlatanlar ve bunların arasına girenler daima “*yalan üzere ittifak etmesi aklen muhal olan kalabalık cemaat*” vasfını korumalıdır. İlk görenleri (veya işitenleri) sayıca az olduğu halde sonradan şüyu bulsa ve fevkalâde artsa, bu haber, mütevâtir sayılmaz. Keza aksi durumda da *tevatür* söz konusu olamaz; yâni ilk müşâhidleri çok olduğu halde sonradan azalsa veya bir ara azalıp tekrar çoğalsa yine *tevatür* söz konusu olamaz. Muhaddislerin buna verdikleri en güzel misal *بِالنِّيَّاتِ* “Ameller niyetlere göredir...” hadîsidir. Bu hadîsi Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’dan rivâyet eden sâdece Hz. Ömer (radiyallahu anh)’dir. Ancak hadîs, sonradan fevkalâde şüyu bulmuş, Etbauttâbiin döneminde ravisi yüzleri aşmıştır. Hadîs’in sahîh olan tek senedi Hz. Ömer’den *Alkame* ondan *Muhammed İbnu İbrahim*, ondan da *Yahya İbnu Saîd* şeklindeki tarîkidir. Hadîs sahîh olsa da mütevâtir değildir.

LAFZÎ VE MANEVÎ MÜTEVATİR: Hemen belirtelim ki, *tevatür* iki çeşittir: *Laffî* ve *mânevi*. Eğer bir hadîs aynı lâfızlarla çok tarîkden gelmiş ise buna *lafzî mütevatir* denir. En güzel misâli de: *مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتْرِكْهُ* hadîs-i şerifidir. *Aliyyu'l-Kâri*'nin el-Esrârü'l-Merfu'a'da kaydı-

na göre ikiyüzden fazla tarikden gelen bir hadîstir. Her tabakada râvi sâyesi tevâtür derecesini korumuştur.

Keza نَصَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوْعَامَا “Allah sözümü işitip aynen ezberleyen sonra da başkasına işittiği şekilde rivâyet eden kişinin kıyamet günü yüzünü taze kılsın” hadîsi de lafzî mütevatire bir başka örnektir.

Aynı lafızlarla olmadığı ve hatta farklı hadîslerle ilgili olduğu halde aynı mânâ ve hükme delâlet eden rivâyetler sayıca çoğalır ve tevâtür derecesine ulaşırsa buna *MANEVÎ MÜTEVÂTİR* denir. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın duasıyla yiyeceklerin bereket kazanması hâdisesi buna misâldir. Bir çok durumlarda Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın duasıyla yemek bereketlenmiş, az yemekten çok sayıdaki insan istifade etmiştir. Bu hadîslerin hiçbirisi tek başına mütevatir değildir. Ama hepsiyle ilgili bütün rivâyetler toplanacak olsa, yekûnu tevâtür derecesine ulaşır ve “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın duası ile taamların bereketlenmesi” hadîsesi mütevatir derecesine çıkar.

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın sünneti içerisinde lafzî mütevatir sayıca azdır. Ancak *manevî mütevatir*’le sâbit olan sünnet çoktur. Namazların vakitleri, beş vakit oluşu, rek’at sayıları gibi dînî evamirin tatbikatıyla ilgili pek çok mesele için, ayrı ayrı rivâyetler sayıca az da olsa ümmetin tatbikatına mukârin ve müşârik oldukları için hepsi *mânen mütevatir* cümlesindendir.

Kezâ *haber-i vâhidle* sabit olan mucizeler de bir bakıma *mânen mütevatir*’dir. Zira bunlar cemaatin huzurunda cereyân etmiş. Rivayette bulunanlar hiçbir zaman tekzib edilmemişlerdir. Bu, bir nevi cemaat adına bir rivayettir ve öbürlerinin sükûtu zımnî bir tasdik yerine geçer. Ve üstünlük Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın mazhar olmakla şerefyaş olduğu mucizeler çoktur. Bu yönüyle de “mucize göstermiş olması” *mânen mütevatir* bir keyfiyettir.

MÜHİM NOT: *Serahsî*’nin, Usûl’ünde belirttiğine göre, Hanefî fakihleri, *haber-i mütevatir*’in zaruri ilim ifade edeceğine kanidirler. Eğer, *haber-i mütevatire* rağmen kesin ilme ulaşmayan olursa onun aklında noksanlık var demektir. Binaenaleyh mütevatir hadîsle sâbit olan bir meseleyi inkâr, küfürdür.

Ancak, asıl itibariyle âhâd olmasına rağmen sonradan ümmetin ittifakla kabûlü ve kendisiyle amel etmesi sebebiyle mütevatir derecesine çıkan bir hadîs söz konusu ise, bunun kesinliği tevâtürle değil istidlâlle sübut bulmuştur. Bu çeşit rivâyetler amel yönünden vücut ifade ederse de itikad yönünden kesin

ilim değil “*kalbî tuma’nîne*” ifâde eder, dolayısıyla inkâr eden tekfir edilmez. Şafîiler, bu çeşit *tuma’nîne* ifâde eden (yâni ihtilaflı olan mütevatirlere) mükteseb demişlerdir.

Mütevatir bahsi ile alâkalı olarak, Hanefî mezhebinde olanların şunu da vâzih olarak bilmesi gerekir: Hanefî uleması aslen haber-i vâhid bile olsa, Tabiîn ve Etbauttabiîn nesillerince makbûl addedilmiş ve amel edilmiş bir rivâyeti hükmen mütevatir addetmiş ve onunla amelin vücûb ifâde ettiğini söylemiştir. “Çünkü, der Serahsî⁽¹²⁾, ikinci ve üçüncü asırlarda akdedilen icmalar da şer’an uyulması gereken delîl olmaktadır”. (Bu ifâde dahi selef telâkkîsinin iyi anlaşılmasını gerekli kılmaktadır).

DİKKAT!: Bir rivâyetin mütevatir sayılması için en az kaç tarîkten rivâyet edilmiş olması gerekir? sorusuna rakamla kesin cevap verilememiştir. “Yalan üzerine ittifakları aklen muhâl olan bir cemaat” denmiştir. Herhalde aslo-lan, bunun rivâyet edilen habere, rivâyeti yapan ravilere ve bir de rivâyeti işitenlere tâbi şartlara göre değişebileceğidir.

Yine de bir fikir verebilmek için, ileri sürülen rakamları kaydedebiliriz: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 40, 50, 70... vs. Ehl-i Bedir adedince üçyüz küsur diyenler de olmuştur. Hiçbiri görüşünü, sünnetten veya başka müteber bir kaynaktan alınma ciddî bir delîle dayandırmaz.

Mütevatir haberin asgarî tarîk sayısı ihtilaflı olduğu için mütevatir hadîsle-rin sayısı da münakaşalı olmuştur. Hattâ bazılarınca mütevatir kabûl edilen bir hadîs diğér bazılarınca *haber-i vâhid* kabul edilebilmektedir.

TE'LİFÂT: Mütevatire hadîsler üzerine muhtelif te'lifât yapılmıştır. Suyû-tî, önce *el-Fevâidu'l-Mütekâsire fi'l-Ahbâri'l-Mütevatire*'yi te'lif etmiş sonra bunu *el-Ezhârû'l-Mütenâsire fi'l-Ahbâri'l-Mütevatire* adıyla ihtisar etmiştir. Bunu da tekrar, senetlerini atıp, sadece metinlerini bırakarak *Katfu'l-Ezhâr* adıyla ikinci sefer ihtisar eder. İçerisinde 112 kadar mütevatir hadîs mezkûrdur.

Ebu'l-Feyz Mevlâna Ca'fer el-Hasenî el-İdrîsî (1345/1926)- ki *el-Kettânî* diye meşhurdur- *Nazmu'l-Mütenâsir mine'l-Hadîsi'l-Mütevatir* adlı te'lifinde 310 hadîsin mütevatir olduğunu söyler. Sayı, bir kısım mânevî mütevatir-lere de yer verdiği için kabarmıştır.

⁽¹²⁾ Serahsî'de *âhâdu'l-Asl* (ilk tabakada âhâd), *mütevatirü'l-Fer'* (mütekâip asırlarda (Tabiîn ve Etbauttabiîn'de mütevatir) tâbirleri kullanılır.

Ebu Abdillâh Muhammed İbnu Muhammed İbnu Ali (v. 953/1546) -ki *Ibnu Tûlûn* diye meşhurdur, *el-Leali'l-Mütenâsire fi'l-Ehâdîsi'l-Mütevâtire*'yi yazmıştır. Bu eseri, *Ebu'l-Feyz Muhammed Mürtezâ el-Hüseynî ez-Zebîdî Laktu'l-Leâlî'l-Mütenâsire fi'l-Ehâdîsi'l-Mütevâtire* adıyla özetlemiştir.

2- ÂHAD HADÎSLER (HABER-İ VAHİD)

Vâhid (cemi âhâd) lügat olarak “bir” demektir. Binaenaleyh *haberi vâhid* tabiri de lügat açısından, “bir kişinin rivâyet ettiği hadîs” mânasına gelir. Ancak, hadîs ıstılahı olarak, “*haber-i vâhid, mütevâtir olmayan haber*” demektir. Böyle olunca iki tarikden de gelse üç tarikden de gelse rivâyete, *haber-i vâhid* denir. Cemi olarak kullanınca *ahbâr-ı âhâd* denir.

Haber-i vâhid; “Meşhur”, “Aziz” ve “Garîb” olmak üzere üç kısma ayrılır. Şimdi bunları görelim:

(1) Meşhur haber: Her tabakada (Sahâbî, Tâbiîn, Etbauttâbiîn) râvi sayısı en az üç olan rivâyetlere denir. Bu tarif muhaddislere göredir. Fukahâ ise böyle bir hadîse müstefiz der. Mâmafih, iki târikle rivâyet edilen hadîslere de müstefiz diyen fakihler olduğu gibi müstefiz demek için dört tariki şart koşan fakihler de olmuştur.

İlk asırda bir tek tariki olsa bile sonradan ümmetin kabulüne mazhar olarak şüyû bulan hadîslere de lügat mânasına yakın olarak meşhur denmiştir.

Yeri gelmişken bir kere daha hatırlatalım: Meşhur hadîs tabiri, bir de halk arasında hadîs diye çokca şüyû bulmuş sözler için kullanılır. Müştehir de denen bu sözlerin ilk asırda bilinen bir aslı olabileceği gibi olmayabilir de. İkinci ve üçüncü asırlarda mütevâtir derecesinde şöhrete eren bu rivayetler, sahîh bir hadîs olabileceği gibi “*hadîs*” ismi verilmiş bir atasözü, bir feylezof veya hakîm sözü, bir tabîb sözü de olabilir. Mesela, bazen Hz. Ali (radıyallahu anh)’ye ve bazen da, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e nisbet edilerek söylendiğine sıkça rastlanan “*Çocuklarınızı yarına göre yetiştirin*” “*meşhur hadîsi(!)*”nin araştırma sonunda *Eflatun*’a ait bir söz olduğunu tesbit ettik.

Metinlerde sıkça rastlanacak olan meşhur kelimenin bizi hataya düşürmesi için kelimesinin ihtiva ettiği bütün bu mânâları iyi kavramanız gerekir.

HÜKMÜ: *Haber-i meşhur*, ekseriyete göre, tıpkı *haber-i vâhid*’in *a’ziz* ve *ferd* çeşitlerinde olduğu üzere, *ilm-i zannî* ifâde eder. Bazıları yakîn ifade eder

demişlerdir. *Tevatür*'ü açıklarken de belirttiğimiz gibi, “*yakîn değil tuma'nine ifâde eder*” diyen de olmuştur. *Tuma'nine*, *yakîn*'le zan ortası bir mertebedir. Bu görüş müteahhirîn'in müşterek görüşüdür. Netice olarak haber-i meşhurla sâbit olan bir şeyin inkârı fisk olsa da tekfir icâbettirmez.

(2) Haber-i azîz: Bu, her tabakada en az iki râvisi olan hadîsdir. Daha teknik tarifiyle *ibtidadan intihaya kadar râvisi ikiden az olmayan haberdir*. Şu halde herhangi bir tabakada iki raviye sahipken diğer tabakalarda daha fazla râviye sâhip olsa hatta hadd-i tevâtüre ulaşsa o habere yine *azîz* denir.

Yalnız şurası da var ki, *meşhur* ve *azîz* haberde sahâbe tabakasında üç veya iki râvi şart tutulmamıştır. Umumiyetle muhaddisler ilk tabakada tek râvi de olsa, sonraki tabakaların durumuna bakarak rivâyete meşhûr veya azîz demişlerdir.

Bir hadîse *aziz-i meşhur* dendiği de olur. Bu ilk tabakada iki râvisi olduğu halde sonradan çok râvisi olan hadîslere verilen bir ünvandır. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة “Biz kıyamet günü, önce gelen sonuncular olacağız” hadîsi buna misaldir. Çünkü bunu sahâbe'den *Huzeyfe İbnu'l-Yemân* ile *Ebu Hüreyre* (radiyallahu anhüma) rivâyet ettiği halde sonradan bunu yedi Tâbiî rivâyet etmiştir. Böylece hadîs birinci tabakada azîz iken arkadan meşhur olmuştur.

(3) Haber-i Garîb: Hangi tabakada olursa olsun tek bir şahsın rivâyette teferrüd ettiği (yalnız kaldığı) hadistir. Esâsen garîb, lügat olarak, “*yalnız*”, “*vatanından uzakta bulunan*” kimse mânasına gelir. Böylece bir rivâyete, kendisine benzeyen bir başka rivayet bulunmadığı veya muhâlefet etmek sûretiyle emsâline katılmadığı için “*yalnız kalmış*” mânasına *garîb* denmiş olmaktadır.

“*Garîb*”e *ferd* veya *münferid* de denir.

Teferrüd (veya garâbet), senedin sahâbeye bakan cihetinde veya esnâsında olmasına göre iki çeşittir: Mutlak veya nisbî garâbet. Şöyle ki:

1- *Ferd-i Mutlak*: Eğer garâbet, senedin aslında yani Sahâbî'ye bakan cihetinde, daha açık tâbiriyle Tâbiîde ise tek râvisi var, ikinci bir râvisi yok demektir. Tâbiî'nden sonra râvi sayısı artar veya artmayıp tek kalabilir. Her iki halde de hadîs, *ferd-i mutlak* vasfını korur.

Mesela *vela'yı*⁽¹³⁾ başkasına hibe etmeyi veya satmayı yasaklayan hadîs ferd-i mutlaklıktır. Çünkü bu hadîsi *Abdullah İbnu Ömer* (radıyallahu anh)'den sadece *Abdullah İbnu Dinâr* rivâyet etmiştir. *İbnu Dinâr*'dan ise pek çok kimse rivâyet etmiştir.

Keza, “İman altmış küsur şübedir, haya da imandan bir şübedir” hadîsi de ikinci bir örnektir. Bunu *Ebu Hüreyre* (radıyallahu anh)'den sadece *Ebu Sâlih*, *Ebu Sâlih*'ten de sâdece *Abdullah İbnu Dinâr* rivâyet etmiştir.

2- *Ferd-i Nisbî*: Bu, teferrüdün bir cihete nazaran yukûa gelmesiyle hâsıl olur. Yâni senedin herhangi bir yerinde bir şahsın rivâyette teferrüd ettiği hadîstir. *Ferd-i nisbîye* ıstılahda *garîb* de denir. Burada teferrüd, hadîsi sahâbeden alan kimsede değil senedin ondan sonra gelen devamındadır. Nisbî teferrüdde hadîs başka vecihlerden aziz veya meşhur olarak gelmiş bulunabilir. Bir vechindeki duruma göre bu vasfı almasına *mânî* değildir. Her halukârda, teferrüdün durumuna göre, nisbî teferrüd üç şekilde meydana gelebilmektedir.

1- Bir şahsın diğer bir şahısta teferrüdü. Mesela *Abdurrahman İbnu Mehdi'nin Sevrî*'den, onun da *Vâsıl*'dan, *Abdullah İbnu Mes'ud*'un şu rivâyetiyle teferrüd etmesi gibi:

Abdullah İbnu Mes'ud diyor ki: “Ey Allah'ın resulü, en büyük günah hangisidir?” diye sordum. Şu cevabı verdi: Seni yaratmış olduğu halde, Allah'a şirk koşmandır. Tekrar sordum, sonra hangisidir? “Komşunun karısıyla zina etmendir” cevabını verdi”.

2- Bir şehir halkının bir şahıstan teferrüdü. Bu sözden, mezkûr şehre mensub birinin hadîsi rivâyette teferrüd ettiği anlaşılır.

Bunun misali *İbnu Büreyde*'nin şu rivâyetidir:

“*Ebu Büreyde*'den Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şu sözünü duyduktan sonra bir meselede hüküm veremem. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Kadılar üç sınıftır. İki sınıfı cehennemlik, bir sınıfı da cennetliktir. Cehenneme gideceklerden biri bilerek haksız hüküm veren kadı, öteki de bilmeyerek haksız hüküm veren kadıdır. Cennetlik olanı ise, hakkıyla hüküm

(13) Bir köle azad edilince, köle ile eski efendisi arasında hukuki bir bağ devam eder. Kölenin ölümü halinde eski efendisi köleye vâris olabilir. İşte azadlıktan gelen bu şer'i bağa *velâ-yı* *ıttak* denir. Bir de *velâ-yı muvâlât* vardır, bu bir yabancı ile yapılan akid sonu teessüs eden karâbet, hükmi akrabalıktır.

veren hâkimdir. *El-Hâkim en-Neysâburî*: “Bu hadîste Horasanlılar teferrüd etmiştir, zira son kısımlardaki râvîler Mervlidir.”

3- Bir şehir halkının diğer bir şehir halkından rivâyetiyle meydana gelen teferrüd. Bazan “Bu hadîsi rivayette Ehl-i Basra, Ehl-i Kufe’den veya Horasanlılar, Kufelilerden rivâyette teferrüd etmiştir, diye beldelere nisbetle teferrüden bahsedilir.

Buna örnek, Mısırlı olan *Hâlid İbnu Nizâr*’ın Mekkeli olan *Nâfi İbnu Ömer*’den yaptığı şu meâldeki rivayettir: “Allah’ın en ziyâde nefret ettiği kimse sığınacağı yiyeceğini diliyle toplamaya gibi, (belağatla halkı aldatarak) geçimliğini diliyle sağlayan belîğ kimsedir”.

Bu hadîsin senedi *Nâfi İbnu Ömer el-Cumahî an Bişr İbni Âsım an Ebîhi an Abdillâh İbni Amr İbni’l-As an-Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)* şeklindedir. *Hâkim en Neysâburî*: “Bu hadîs, Mısırlıların Mekkelilerden teferrüd ettiği rivâyettir, zira *Hâlid İbnu Nizâr* Mısırlı, *Nâfi İbnu Ömer* ise Mekkelidir” demiştir.

NOT 1: Muhaddislerin ıstılahında çoğunluk itibariyle Ferd tâbiri mutlak kullanılınca ferd-i- mutlak kastedilir. *Ferd-i nisbî* de garîb kelimesiyle ifâde edilir.

NOT 2: *Garîb* kelimesinin başka bir kullanılışı daha vardır. İltibası önlemek için bir kere daha hatırlatmalıyız: *Garîbu’l-hadîs* tabirinde garîb, hadîslerde geçtiği halde, mânâsı herkesçe anlaşılmayan, az kullanılan, izâha muhtaç kelime demektir.

NOT 3: Bir hadîsin garîb olması zayıf olmasına delâlet etmez. Hadîsin meşhur veya azîz olması sıhhatini garantilemez. Sadece mütevâtir hadîs sahihtir, onun sıhhatinde tereddüde düşülmez, hakkında sıhhat araştırılması yapılmaz. Bunun dışında kalan hadîslerin -sened sayısı yönünden- vasfı ne olursa olsun sahih de olabilir zayıf da. Binaenaleyh tek bir tarîkden gelmiş olan ferd (veya garîb) hadîs teferrüdü, yalnızlığı sebebiyle “zayıftır” denemez. Muttasıl bir senede sahipse, rivâyet eden raviler sika ve bir başka rivâyete muhalif de değilse bu hadîs sahihtir.

NOT 4: Hadîsin birçok tarikten gelmesi onun sıhhatini güçlendirir. Mese-lâ iki ayrı zayıf tarîkden gelen (azîz) bir hadîsle tek bir zayıf tarîkden gelen

hadîsin durumu bir değildir. Keza üç ayrı tarikten gelen ve her biri tek tek alındıkta üçü de zayıf olan hadîsle, aynı şekilde iki ayrı zayıf tarikden gelen zayıf hadîsin durumu bir değildir. Üç tarikden gelen daha kuvvetlidir. Sözgelimi üç tarikli zayıfla iki tarikli zayıf teâruz etseler (birbirine zıt hüküm taşısalar) üç tarikli hadîs râcih düşer ve kabûl edilir; iki tarikli olan mercûh düşer ve reddedilir.

4- SİHHAT DURUMUNA GÖRE HADİSLER

Mütekaddimîn, hadîsleri *sahîh* ve *zayıf* diye ikiye ayırmıştır. Müteahhir ulema ise sahîhle zayıf arasına üçüncü bir mertebe ilâve etmiştir: Hasen. Mütekaddimînin taksiminde hasen hadîs, umumiyetle zayıflar kısmına dâhil edilir ve zayıflar ikiye ayrılırdı: *Sâlih*, *gayr-ı sâlih*. *Sâlih* kısmı, zayıf hadîsle ilgili bahiste açıklanacağı üzere mütâbaat yoluyla kuvvetlendirilip, sahîh-li-gayrihî denen bir mertebeye yükseltilerek amel edilirdi. *Gayr-ı sâlih zayıfa* da, *merdûd* denirdi.

Şu halde yeri gelmişken belirtelim ki bir kısım selef'in: "Zayıf hadîsle amel reyle amelden üstündür" sözünde kastedilen zayıf hadîs, sâlih yani müteahhirinin dilinde hasen vasfını alacak olan hadîstir. Meseleye buradan bakınca araya ciddi bir ihtilaftan ziyâde istilah farklılığının girmiş olduğu görülür. Çünkü *merdûd zayıf*'la mütekaddim ulemâ da ameli reddetmiştir. Nitekim, zayıf hadîsi, re'ye tercih etmeleriyle meşhur *Ahmed İbnu Hanbel* ve *Nesâî*'yi, ilgili bahislerde tanıtırken, terkinde ittifak edilmiş râviler'den hadîs almadıklarını bilhassa belirtmiştik. Zaten metruk, zaafı şiddetli olan, bu yüzden ulemanın hepsi tarafından ittifakla terkedilmiş bulunan râvi demektir (14).

İlk defa Meâlimu's-Sünen'de *Hattâbi* (v. 388/998) tarafından yapılıp sonradan *İbnu's-Salah* tarafından da benimsenmiş olan taksime göre, hadîsler, sıhhat nokta-i nazarından üçe ayrılırlar:

- 1- *Sahîh* hadîs,
- 2- *Hasen* hadîs,
- 3- *Zayıf* hadîs,

14) *Metruk* ve *merdûd* tabirleri zaman zaman biri diğerinin yerine kullanılan -müterâdif denebilecek kadar- mânâca birbirine yakın iki istilâhtır. Ancak çoğunluk durumunda "metruk" râvî'nin; "merdud" da rivâyetinin vasfı olmaktadır.

Aslında “*hadîs*” tabirine layık olmamakla birlikte, sırf ümmet-i merhûmeyi uyarmak gayesine mâtuflararak, kitaplara alınarak tedkîk konusu edilen dördüncü bir kısma daha kitaplarımızda yer verilmiştir: Mevzû, yani uydu-
rulmuş hadîs.

DİKKAT: Bu taksim, zâhire göre yapılmıştır. Nefsülemre yani hakikat-ı hâle göre yapılmış olsa idi, *İbnu Kesîr*’in dediği gibi *sahîh* ve *kizb* olmak üzere ikiye ayrılması daha muvafık olurdu.

1) SAHÎH HADÎS

Bir hadîsin *sahîh* olması için ulema tarafından şart kılınan vasıfları eksiksiz taşıyan rivayete *sahîh* denir. Hadîsin *sahîh* olması, onun Resulullah (aley-hissalâtu vesselâm)’a nisbeti zâhirde (nefsülemirde değil) kesin olması demektir.

Bir hadîsi *sahîh* kılan şartlar, “*sahîh*”in târifinde tâdâd edilmiştir: “*Adalet ve zabt yönünden sika olan râvilerin muttasıl bir senetle şâz ve illetten âri olarak yaptıkları rivâyete sahîh denir.*”⁽¹⁵⁾

Tarife dikkat edince, hadîsin *sahîh* olabilmesi için beş şartın arandığını görürüz:

- 1- Senette yer alan bütün râvilerin *adalet* sahibi olması,
- 2- Senette yer alan bütün râvilerin *zabt* sâhibi olması,
- 3- Senedin ilk kaynağına kadar muttasıl olması yâni birbirini görmüş, dinlemiş, hadîsi şeyhinden görerek almış ve talebesine görerek vermiş kimselerden meydana gelmesi.
- 4- Hadîs *şâz* olmamalı, yani gerek senedinde ve gerekse metninde başka rivâyetlere veya nasslara muhalefet etmemeli. *Şâz* burada muhâlefet demektir.
- 5- Hadîste *illet* bulunmamalı. *İllet*, herkesin göremeyeceği sıhhati bozan gâmîrdir.

Tarifte geçen *adâlet*, *zabt*, *muttasıl* tabirleri önceki bahislerde yeterince açıklanmıştır. *Şâz* ve *illet* tabirlerini daha geniş olarak zayıf hadîsle ilgili bahiste açıklayacağız.

(15) Târif *İbnu's-Salâh*’a ait ise de, Suyûtî, Müslim’den almış olacağını, çünkü, “*Müslim Sahîh*’inde hadîsin *sahîh* olması için rivayeti baştan sona kadar sika’nın sika’dan muttasıl bir senetle nakletmesini, rivâyetin *şâz* ve muallel olmasını şart koştaktadır” der.

NOT 1: *Sahîh*'in tarifinde ulema arasında bazı farklılıklar görülür. Bu durum, bir hadîs için verilecek "*sahîh*" hükmüne tesir eder. Neticede birinin *sahîh* kabûl ettiği bir hadîsi bir diğeri zayıf sayabilir. Nitekim bâzı hadîsler hakkında bu ihtilafa düşülmüştür. Ancak şunu da bilelim ki mezkûr ihtilâfın kaynağı sadece koşulan şartlarda ortaya çıkan farklılık değildir; bâzan, konulan bu şartların hadîste bulunup bulunmadığı hususunda da ihtilafa düşülmüştür.

NOT 2: Tarife bâzıları "*şâz*"dan sonra münker kelimesini de dâhil ederse de, tarifi ortaya koyan *İbnu's-Salâh* ve *Nenevî* nazarında *şaz* ve *münker* aynı mânaya gelmektedir. Sonradan bu iki kelime, farklı derecelerdeki muhalefet için kullanılmıştır. Binaenaleyh *İbnu's-Salâh*'a göre *şâz*'ın içinde münker dâhildir.

SAHÎHİN KISIMLARI

Sahîh hadîsler iki kısımdır: *Li-zâtihi sahîh*, *Li-gayrihi sahîh*.

Sahîh li-zâtihi: Yukarıdaki tarifte zikredilen bütün şartları eksiksiz taşıyan *sahîhe* denir. Bunların sıhhati hususunda ulema arasında ihtilâf yoktur. Esâsen yapılan *sahîh* tarifiyle de bunlar kastedilir.

Sahîh li-gayrihi: Sıhhat şartlarından bazıları eksik olmakla birlikte dıştan gelen bir destekle derecesi yükselen ve "*sahîh*" addedilen hadîstir. Kusurlu hadîse destek olan ikinci rivâyete *âzıd* (destekçi) denir. Meselâ *Muhammed İbnu Amr İbni Alkame Ebu Seleme*'den o da *Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)*'den *Resul-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm)*'in "*Ümmetime meşakkat vereceğimi bilmesem her namaz vaktinde misvâk kullanmalarını emrederdim*" buyurduklarını rivayet ediyor. Bu hadîsi rivayet edenlerden *Muhammed İbnu Amr adâlet yönü mükemmel olmakla birlikte zabt yönüyle zayıftır. Bazı cârihler bu sebeple onu zayıf addetmişlerdir. Dolayısıyla yukarıdaki hadîs bu senedle zayıf kabûl edilmiştir. Ancak aynı hadîs Muhammed İbnu Amr'ın yer almadığı başka senedle de gelmiştir. Bu ikinci rivâyet, birinci rivayetin hâsıl ettiği şüpheyi izâle etmekte böylece birinci rivayet'e olan güven artmakta ve derecesi yükselmektedir. Bir başka ifadeyle, hadîs zayıfken *sahîh-li gayrihi* olmuştur. Rivâyetin derecesini yükselten bu ikinci hadîse *âzıd* denir.*

2) HASEN HADİSLER

Hasen *sahîhle* zayıf arasında yer alan bir hadîs çeşididir. Makbûl ve muh-

teccün bih gruba dâhildir. Tarifine gelince, ulemanın ittifak ettiği bir tarif yoktur denebilir. Umumiyetle râvilerinden birinde zabt yönünden biraz zayıflık olan hadîse hasen denmiştir. Hasen tâbirini ısrarla ve sistemli şekilde kullanan Tirmizî'nin târifi bile herkesçe aynı şekilde benimsenememiştir. Onun târifi şöyle:

كل حديث يُروى لا يكون في إسناده من يُتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً ويُروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن

“*Senedinde müttehem bi'l-kizb bulunmayan ve şâz da olmayan, buna benzeyen bir başka vecihten de rivâyet edilmiş olan hadîsdir.*”

Bu târifte, rivâyetin, ikinci bir târikden de gelmiş olması şart koşulmaktadır.

Nuhbetu'l-Fiker'de İbnu Hacer'in tarifi ise şöyledir: “*Adalet şartını hâiz olmakla berâber zabt yönünden, sahîh hadîs râvilerinin derecesine ulaşamayan kimselerin, muttasıl isnâdla rivâyet ettikleri şâz ve illetten âri hadîslere hasen denilmiştir.*”

★ Görüldüğü üzere, müteahhirinin anlayışını temsil eden bu târifte, Tirmizî'nin tarifinde yer verilen “*ikinci bir tarikten gelmiş olma*” şartı mevcut değildir.

★ Dikkat edilirse, burada sahîh hadîste aranan bütün şartlar, bir eksiği ile, aynen aranmaktadır. Bu eksik şart, zabtla ilgilidir: Sahîh hadîs râvilerinin zabt yönüyle mükemmel olması gerekirken burada râvî zabt yönüyle zayıftır.

Hasen'in tarifinde düşülen ihtilafı göstermek için birkaç tarif daha kaydedelim: Hâttâbî “*Hasen, mahreci bilinen, ricali meşhur, hadîsin ekseni bunun etrafında dönen, ulemanın çoğunluğunca kabul edilmiş hadîstir*” der. Mahrec hadîsin ilk rivayet edildiği yere (veya şahsa) denir. Ricalin şöhretinden maksad sıdk ile şöhretidir. “*Hadîsin ekseni bunun etrafında döner*” demek, bir bakıma muhâlefet edilmemiş, yani şâz olmayan mânasına gelir. Ulemanın çoğunluğunca kabûl edilmesi râvide hem *ittihâm* olmadığını (zira *ittihâm bi'l-kizb* herkesce terki gerektiren bir kusurdur) ifâde eder hem de ufak bir kusurun varlığını; zira bu kusur sebebiyle bazılarınca terkedilmiş olmaktadır. Esâsen, kusursuz olsa idi ulemanın hepsinin kabûlüne mazhar olurdu ve hadîse sahîh denirdi.

İbnu Ebî Hâtim der ki: “*Babam Ebu Hâtim'e bir hadîsin durumunu sordum. İsnâdının hasen olduğunu söyledi. Bununla ihticâc edilir mi? diye sor-*

dum “Hayır!” dedi. Bu tarif de de hasen ile kendisiyle tek başına amel edilemeyecek bir hadis kastedildiği görülmektedir.

İbnu'l-Cevzî, hasen'i هُوَ الَّذِي فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلٌ وَيُعْمَلُ بِهِ “Göz yumulabilecek vasat bir za'fı bulunan ve kendisiyle amel edilen” hadis olarak tarif etmiştir.

Bütün bu târifler, *hasen*'i sahîhten ayıran kesin bir vasıf, açık bir had ko-yamamakla tenkid edilmiş, ayrıca aralarında yeterli uyumun olmadığına da dikkat çekilmiştir.

En büyük tenkit de *Tirmizî*'ye yöneltilmiştir: Kitabının “İlâel bölümü”nde yaptığı târife -ki yukarıda Arapça aslıyla kaydettik- Sahîh'inde uymamıştır. *El-İrakî*: “Kendi yaptığı tarife göre, *hasen* hadis en az iki ayrı tarife sahip olması gerekirken *Tirmizî*, Sahîh'inde tek bir tarîk'ten gelmiş bulunan hadis-lere de “*hasen*” demektedir” der ve şu misali kaydeder:

عن اسرئيل عن يوسف بن ابى بردة عن ابيه عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك

Tirmizî hadîsten sonra şu değerlendirmeyi yapar: “Bu hadis hasendir, ga-ribtir. Biz bunu sâdece İsrâil... hadîsi olarak bilmekteyiz... Bu babta da Hz. Aîşe'nin Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan naklettiği bu hadîsten başka rivâyet bilmiyoruz.

Hülasa, İbnu Salâh, *Tirmizî*, *Hattâbî* ve İbnu'l-Cevzî'nin tariflerini kaydettikten sonra şöyle bir neticeye varır: “*Hasen*'in tarifi mevzuunda dikkatle durdum ve bu zevatın kelimelerini etraflıca inceleyip, kullandıkları yerleri mü-lahaza ettim. Şu açıklığa vardım: *Hasen* hadis iki kısımdır: Birinci kısım: *Se-nedinde*, ehliyeti iyice bilinmeyen mestûr bir râvi bulunan, -ancak bu mestûr, rivâyetlerinde çok hata yapan (muğaffel) veya, hadisinde kizble müttehem bi-risi olmayacak, ayrıca fiskla ithamını gerektiren bir başka kusuru da bulunmayacak- bununla birlikte, hadisın metni, bu ayarda bir başkasının bir başka tarîkten rivâyetiyle de kuvvetlenmiş olduğu bilinecektir. işte bu mûta-baatin desteği sâyesinde şâz ve münkerlikten kurtulmuş olur. *Tirmizî*'nin ta-rifi bu vasıftaki hadislerle alakalıdır. İkinci kısım: *Râvileri* sıdk ve emânetle meşhur olmakla birlikte, zabt ve itkândaki kusuru sebebiyle sahîhin derecesine ulaşamayan, fakat durumu, münferid rivâyetinde münker sayılanlardan daha

iyi olan râvilerin hadîsleridir ki, bütün bu kayıtlarla birlikte, hadîsin illetten, şüzûzdan ve nekâretten ⁽¹⁶⁾ sâlim olması da şarttır. Hattâbî'nin tarifi de bu ikinci kısımdaki hadîslerle ilgilidir.” İbnu Salâh ilâve eder, “Bizim bu açıklamamız, hasen konusunda bize kadar ulaşan sözlerin hepsini içine alır”.

İbnu Salâh'ın bu yorumuna da itirazlar yapılmıştır.

HASEN'İN KISIMLARI:

Hasen hadîs de, tıpkı sahîh gibi iki kısımdır: 1- *Hasen li-zâtihi*, 2-*Hasen li-gayrihi*.

Hasen li-zâtihi: Bütün şartlarında sahîh gibi olduğu halde sâdece râvisinin zabtındaki hafif bir kusuru sebebiyle sahîhlik mertebesini kaybeden hadîstir. Daha vâzıh olarak: Adâlet yönü tam olmakla birlikte zabtında hafif bir kusur bulunan râvilerin muttasıl bir senetle şaz ve illetten sâlim olarak yaptıkları rivayetler diye de açıklanabilir.

Bu çeşit hasenler ikinci bir tarîkten rivâyet edilecek olursa *sahîh li-gayrihi* mertebesine yükselirler.

Böylece *Tirmizi*'ye yapılan itirazların bir kısmı anlaşılmış oluyor. Çünkü, onun tarifine göre bu hadîs, *hasen*'dir.

Hasen li-gayrihi: Zaaf derecesindeki fazlalık sebebiyle “zayıf” addedilen bir hadîs başka tariklerden gelen banzerlerinin desteğiyle giderilip hasen derecesine yükseltelen hadîstir. Yukarıda *İbnu Salâh*'tan kaydettiğimiz açıklamada rivayet ehliyeti yeterince bilinmeyen mestur râvilerden gelen hadîsler başka tarîkten benzerleriyle kuvvetlendirilince *hasen li-gayrihi* olur. Bunun derecesi *li-zâtihi*'den düşüktür. Çünkü mestur olmaktan dolayı gelen zaaf daha ciddi bir zaaftır. Bu gruba giren râviler, adâlet bahsinde görüldüğü üzere, haklarında açık bir cerh gelmediği için “*berâeti zımmet asıldır*” kaidesiyle adâletine hükmedilen kimselerdir. Dolayısıyla *mestur*'un adaleti, zımnî bir adâlettir, dolayısıyla bundaki zaaf meşhur bir râvinin zabtındaki hafif bir zaaftan ileridir. Müteyakkız hadîs uleması, hâricî bir destekle kuvvet kazanan mestur ile, yine hâricî bir destekle kuvvet kazanan *meşhur zayıf* ı (fakat zaafî hâfızâdan ve hafif olmak kaydıyla) bir tutmamış, birinciye *hasen li-gayrihi* diyerek, *hasen li-zâtihi* dediği ikinciden aşağı tutmuştur.

¹⁶⁾ Açıklaması Zayıf Hadîsler kısmında geleceği üzere şüzûz “şâz olma hali”, nekâret de “münker olma hali” dir. Yani şâzlık, münkerlik de diyebiliriz.

İbnu Hacer'in açıklaması da burada kayde değer. Sahîh hadîs'i: "Adalet ve zabtı tam olan râvinin şâz ve illetten sâlim olarak yaptığı rivayettir" diye tarif ettikten sonra "Zabt azalırsa hadîs, hasen li-zâtihî olur, zayıf hadîs, âzîd (destek olan bir başka rivâyet) ile hasen mertebesine çıkarsa, bu da hasen li-gayrihi" olur" der.

Tekrar edelim: *Sahîh* 'le *hasen li-zâtihî* arasında zabttaki hafif bir kusurdan başka fark gözükmüyor. *Hasen li-gayrihi* ise behemahal bir başka destekle durumu takviye edilen zayıf tır ve bu zaaf sadece zabt'la kayıtlı değildir, adâlet'te de olabilmektedir.

Bu açıklamadan sonra daha iyi anlaşılacağı ümidiyle müteahhir ulemaca yapılan birkaç hasen tarifi daha kaydedeceğiz:

1- Şerefü'd-Dîn Hüseyin et-Tîbî (v. 743/1342): "Hasen hadîs, sika derecesine yakın kimsenin müsned -veya sika kimsenin de mürsel- olarak rivayet ettiği ve birden fazla tarîkden gelen söz ve illetten sâlim rivâyettir."

2- İzzü'd-Dîn İbnu Cemâ'a (v. 767/1365): Hasen hadis, muttasıl bir senetle illetsiz olarak rivâyetle birlikte, senesinde, rivâyetine şâhidi bulunan bir mestur râvi veya itkan derecesine ulaşamayan bir meşhur râvi yer alan hadîstir."

3- Takiyyu'd-Dîn Ahmet Şumunnî (v. 872/1472): "Hasen hadîs: Şâz ve muallel olmamak şartıyla, durumu, münferid rivâyeti, münker sayılanlardan daha iyi olan, zabtı zayıf râvi-i adl'in rivâyet ettiği, müttasıl habere denir."

NOT 1: Muhaddisler, bir hadisi değerlendirirken bazan: "Hasenu'l-isnâd" veya "sahîhu'l-isnâd" derler de hasen hadis veya sahîh hadîs demezler. Bu ifâdeleriyle sened yönünü belirtirler. Yani hâdîs, senedi itibâriyle hasen veya sahîhtir, ama metindeki şüzûz ve illet sebebiyle hasen veya sahîh değildir. Bu sebeple hasenu'l-isnâd veya sahîhu'l-isnâd denmiştir. Nevevî, "Bu tabiri, kendisine güvenilen bir hâfız söylemiş ise zâhir olan metninde sıhhat veya hüsnüne delâlet etmemdir" der.

NOT 2: Tirmizî Ali İbnu'l-Medinî ve Ya'kûb İbnu Şeybe gibi bâzıları, hadîsleri değerlendirirken hasen tabirini başka kelimelerle birleştirerek mürekkep tabirler teşkil ederler: "حديث حسن صحيح" gibi.

Bu tabirde bir hadîs hem sahîh hem de hasen gösterilmiş olunca, müşkil bir durum ortaya çıkar. Ancak denir ki: "Bu durum, hadisin iki ayrı senetle geldiğine delalet eder: Hadîs, birine göre sahîh, diğerine göre hasendir."

Ancak aynı tabiri, muhaddislerin, bir başka veçhi olmayan hadîs için de kullandıkları görülmüştür. Bu durumda *İbnu's-Salâh* şu açıklamayı sunmuştur: Bu durumda, hasen kelimesi ıstılâhî değil lugavî mânasında kullanılmış olmalıdır. Nitekim *İbnu Abdilberr*, *Muâz İbnu Cebel* (radiyallahu anh)'in rivayet ettiği: “İlim öğrenin, çünkü onun öğrenilmesi Allah'a karşı haşyet, aranması da ibâdettir..” hadîsini kaydettikten sonra: *هذا حديث حسن جدًا ولكن ليس له اسناد قوي* “*Bu cidden hasen bir hadîstir, ne var ki, kuvvetli bir isnâdı yoktur*” der. İşte burada hasen “Lafzen güzel” demektir, zira bu, *Abdurrahîm el-Amî*’den mevzu hadîs rivayet ettiği bilinen kezzâb *Musâ el-Belkavî* nin rivâyetidir. *El-Amî* de metrûkîndendir.

NOT 3: *Bagavî el-Mesâbih*’te, hadîsleri ikiye ayırır: *Sihâh* ve *hısân*. *Sihâh* tâbirini *Sahiheyn*’den aldığı hadîsler için, *hısân* tâbirini de *sahiheyn* dışındaki kitaplardan aldığı hadîsler için kullanır. *İbnu Salâh*, bunun *Bagavî*’ye has bir kullanım olduğunu, ulemâca benimsenmiş ıstılâhî mânada kullanmadığına dikkat çeker. “Çünkü der, *Sahiheyn* dışındaki sünenlerde *sahîh* olduğu gibi *hasen*, *zayıf* ve *münker* hadîsler de mevcuttur”. Öyle ise hepsine *hısân* demek câiz değildir.

NOT 4: *Nevevî*, “*Hasen hadîsleri tanımada Tirmizî’nin sahîh*’i en mühim kaynaktır, çünkü çokca kullanarak, *hasen* üzerine dikkatleri çeken odur” der.

Ancak, daha önce açıklandığı üzere bu tâbiri ilk kullanan değildir. Hocalarından *Buhârî*, *Ahmed İbnu Hanbel* ve bunlardan da önce yaşamış olan *Şâfiî*, *Yakub İbni Şeybe*, *Ebu Ali et-Tûsî* gibi başkaları da kullanmışlardır.

Nevevî, *Ebu Dâvud*’un, *Sünen*’inde sükût ettiği hadîslerden, başka mute-med âlimlerce, “*sahîh*” veya “*zayıftır*” diye durumları hükme bağlanılmamış olanların da *hasen* sayılacağını belirtir. İlâveten der ki: *Ahmed İbnu Hanbel*, *Ebu Dâvud et-Tayâlisî* ve başkalarının (*Ubeydullah İbnu Mûsa*, *İshâk İbnu Râhûye*, *Dârimî*, *Abd İbnu Humeyd*, *Ebu Ya’lâ el-Mevsilî*, *el-Hasen İbnu Süf-yân*, *Bezzâr*’ın) *Müsnedleri* kendileriyle ihticac ve içlerindekine itimâd meselesinde *Usûl-i Hamse* ve (*İbnu Mâce* gibi) benzerlerine dâhil edilemez.

Suyûtî, *Tedrib*’de, *hasen* hadîsleri tanımada *Sünen*’ü *Dârâkutnî*’nin de iyi bir kaynak sayılabileceğini, zira orada pekçok hadîs hakkında “*hasen*” değerlendirmesinin yapıldığını belirtir.

SAHİH VE HASENLE İLGİLİ ALTIN KAİDELER

Sahih ve hasen hadislerle ilgili olarak muhaddislerce beyan edilen tarifleri, şartları, bunlardan kastedilen mânaları gördük. Mevzuun hakkıyla anlaşılmasında bu teknik bilgilerin yeterli olmadığı açıktır. Hadisle ilgili pek çok meselede farklı görüşler mevcuttur, burada da öyle. Üstelik tatbikat bâzen nazariyata tamamen uymaz, bu meselelerde durum aynı. Söz gelimi, nazariyata göre, bir hadisin sahîh olması için senetli ve muttasıl olması lâzım. Halbuki tatbikatta, “*ümmeîin kabûlüne*” veya fukahânın ameline mazhar olan zayıf rivâyetler de “*sahîh*” ve hattâ “*mütevâtir*” kabul edilmiş olmaktadır. Şu halde, mevzuun tam anlaşılabilmesi için, tatbikata yönelik bazı örneklerle bir kısım prensiplerin daha bilinmesinde fayda var. Nitekim, Tedrîbü'r-Râvî'de *Suyûtî* bu hususa sayfalar boyu açıklama tahsîs eder. Biz, bu açıklamaları bâzı yeni ilâvelerle zenginleştirip sistemleştiren *Zafer Ahmed et-Tehânevî*'den bir pasajı biraz özetliyerek kaydedeceğiz.⁽¹⁷⁾

Tahânevî meseleleri 13 kâide halinde sunar. Biz, ehemmiyetine dikkat çekmek için bunlara “*Altın Kaideler*” dedik. İfadeler teknik olmakla birlikte dikkatlice okununca kolayca anlaşılacağına inanıyoruz.

1- Tedrîbü'r-Râvî'de denir ki: “...*bu hadîs sahîhtir*” sözünün mânâsı: Onun senedi, mezkûr evsâflarla birlikte muttasıldır, biz onu isnâdının zâhirine göre kabûl ediyoruz. Bu kabûlümüz, nefsülemirde de onun mutlak olarak sahîh olduğunu ifâde etmez. Çünkü sikanın da unutulması ve hatâyâ düşmesi mümkün ve câizdir. Öyle ise “*haber-i vâhid katiyyet ifâde eder*” diyene hak veremeyiz.

Eğer: “*Bu hadîs, gayr-i sahîhtir*” dense bunun mânâsı “*Onun isnâdı mezkûr şartlara göre sahîh olmadı*” demektir, yoksa nefsü'l-emirde yalandan ibâret olduğu için zayıftır mânâsına gelmez. Çünkü, kâzibin sıdkı, çok hatâ yapanın da isâbeti câiz olduğu gibi...”.

Derim ki: Sıhhatine delâlet eden bir karîne olduğu vakit zayıfla amel câizdir, kezâ zayıflığına delâlet eden bir karîne olduğu vakit sahîhle amel terk edilir. Bu mesele müteâkip paragrafta îzâh edilecek.

17) *Tahânevî*'nin kitabını *Abdülfettah Ebu Gudde* tahkik ederek kıymetli dipnotlar eklemiştir. İktibas'taki dipnotlar *Ebu Gudde*'ye aittir. Bu kıymetli eser YENİ USUL-İ HADÎS adıyla tarafımızdan Türkçeye kazandırılmıştır.

2- "Fethu'l-Kadîr"de Muhakkik İbnu'l-Hümâm şöyle der: "Müslim, kitabında, cerh şâibelerinden sâlim bulunmayan pek çoklarından rivâyette bulunur. Kezâ Buhârî'deki pek çok râvi, tenkîdlere mâruz kalmıştır. Râviler hakkındaki hükümler, ulemânın haklarında yürüttükleri ictihâda mebnîdir. Bu söylenenler, koşulan şartlar için de müteberdir, öyle ki birinin müteber adettiği bir şartı diğeri reddeder. Böylece diğerrinin rivâyet ettiği hadîs, onun nazarında bu şartın hiç bulunmadığı bir rivâyet olur. Ve bu rivâyet, o şartı bulunduran hadîse muâraza için aynı değerdedir. Birinin zayıf bulup öbürünün sika addettiği râvi için de durum aynıdır. Evet müctehid olmayanla, râvinin durumunu bizzat tanımayanlar, ekseriyetin ittifâk ettiği husûsu kabûlde beis görmezler. Fakat şartı kabûl ve red husûsunda ictihâd sâhibi ile râvinin durumunu bilen kimse ancak kendi reyine mürâcaat eder ve şöyle der: "Senedce sahîh olanın nefsülemirde zayıf olduğuna delâlet eden bir kârîne ile zayıflatılması veya hasen olanın da başka karînelerle sahîh mertebesine yükseltilmesi niye câiz olmasın?" Nitekim ekâbir-i Sahâbe'nin söylediğimize muvâfık düşen amellerinden, herhangi bir hadîsin muktezâsiyle ameli terketmiş olmalarından misâller verdik. Selefîn büyükleri de aynı şekilde hareket etmişlerdir."

3- Öyle ise, İbnu'l-Hümâm'ın Tahrîr'inde ve daha başkalarında rastladığımız gibi, müctehid, nazarında sahîh olan hadîsle istidlâl eder, ictihadda bulunur.

"Tedrîbü'r-Râvi'de denir ki: "Ebû'l-Hasan İbnu'l-Hassâr Takrîbu'l-Medârik Alâ Muvattâ'ı Mâlik'de der ki: "Fakîh, bir hadîsin senedinde kezâb yoksa, bu hadîsin Kur'ân'dan bir âyete veya bir kısım şerî esâslara uygunluğu sebebiyle, sıhhatine hükmedip, onun kabûlü ve kendisiyle amel cihetine gidebilir".

Demek ki: Bunun gibi olanlar Sahîh li-gayrihi addedilir, Sahîh li-zâtihi değil. Suyûtî'nin Tedrîb'de mezkûr kavline muttasıl olarak ifâde ettiği sözleri de bunu göstermektedir.

Hâfız, et-Telhîsu'l-Habîr'de Beyhâkî'nin tenkitten geçirdiği hadîs hakkında şunları söyler: "Bu hadîsle Ahmed ve İbnu'l-Münzîr ihticâcda bulundular. O ikisinin bu hadîs hakkındaki cezmlerinde bu hadîsin onlar nezdinde sahîh olduklarına dâir delîl vardır."

Derim ki: Bir hadîs hakkındaki her bir müctehidin cezminde bu hadîsin onun yanında sahîh olduğuna dâir bir delîl mevcuttur.

İbnu'l-Cevzî Tahkîk'inde şöyle der: "*Hadîsi bir muhaddîs tahkîk eder, herhangi bir hâfız da onunla ihticâda bulunursa onun sahîh olduğunda şüphe yoktur.* Nasbu'r-Râye'de de aynı şey söylenir.

Derim ki: İmâmu Muhammed İbnu'l-Hasan veyâ muhaddisu'l-hâfız et-Tehâvî'nin kendisiyle ihticâc ettikleri her bir hadîs, zikredilen bu asla göre hüccettir ve sahîhtir. Çünkü onlar, muhaddis ve müctehid kimselerdir.

Muhakkik İbnu Hümâm Fethu'l-Kadîr'de şöyle der: "*Zayıf rivâyet, sıhhatine delâlet eden bâzı karînelerle takviye gördüğü takdirde sahîh olur.*"

Bir başka yerde aynı meâlde şunları söyler: "*Şunu ifâde etmek gerekir ki zayıf ve sahîh diye verilen hüküm zâhiri bir hükümdür. Nefsülemirde ise, zâhiren zayıf olduğuna hükmedilen bir rivâyet sahîh olabilir.*" Yâni onun sıhhatine delâlet eden bâzı karîneler ortaya konduğu takdirde. Nitekim kendisi buna yukarıda zikredilen sözünün devâmında bir misâl verir. Bu misâlde Hz. Ebû Hüreyre (radiyallahu anh)'nin "*'kedi, kabı yaladığı takdîrde tathîri için üç sefer yıkamanın kifâyet edeceğine*" dâir mezhebinin sübût ve kesinliği, bu bâbta kendisinden merfû olarak rivâyet edilen hadîsin sıhhatini ifâde eden bir karînedir. Ve bu, râvinin ceyyid mertebesine çıkardığı zayıf hadîslerdendir⁽¹⁸⁾. Yine aynı kitapta şöyle denmektedir. "*Hülâsa, gayr-ı merfû veyâ sübût yönüyle bir diğer merfûya nazaran mercûh durumda olan merfû, bunun Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den olduğuna ve üzerine müstemir bulunduğuna delâlet edecek bâzı karîneler mevcut olduğu hallerde kendi benzerlerine takdîm edilirler.*"

18) Muhakkik İbnu'l-Hümâm, Feth'de, Hidâye sâhibinin bu husûstaki kavli zımnında (1, 214-215) şunu der: "*Eğer sarığının kıvrımı veya elbisesinin uç kısmına secde etse câiz olur*". Bunu söylemezden önce buna delâlet eden hadîsleri tahrîc eder ki bunların bir kısmı zayıftır. Merhûm şöyle der: "*Bu hadîslerin bazıları üzerine tenkidler yapılmışsa da sağlam olanlar diğerlerini takviye ederler. Eğer hepsi birden zayıf olsaydılar, tarîklerinin çokluğu sebebiyle yine de hasen sayılacaklardı. Bunun caiz olduğuna dair söylediğimiz dışında başka rivayet ve görüşler de mevcuttur. Bu cümleden olarak, Hasan-ı Basrî'nin Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in Ashâbından naklettiği ve Hz. Buhârî'nin de tâlikan rivayet ettiği şu hadîse bakalım: "Hasan dedi ki: Halk sarık ve başlık üzerine secde ediyordu." Bununla merfular hakkındaki zan kuvvet bulur. Çünkü zayıfın manası nefsülemirde batıl olmayı tazammun etmediği müddetçe, nefsülemirde sahîh olabileceğinin câiz olması sebebiyle bunu gerçekleştirecek bir karînenin ortaya çıkması da mümkündür. Böylece zayıf ravi, bu muayyen metinde ceyyid mertebesine yükselerek kuvvetlendiği için kendisiyle amel edilir.*"

4- Bâzan hadîs, ulemânın, makbûl bulmasıyla sahîh olarak hüküm alır, sahîh bir senedi olmasa bile İbnu 'Abdiberr, el-İstizkâr'ında, Tirmizî'den Bu-hârî'nin denizle ilgili ماء هو الطهور hadîsini sahîh addettiğine dâir rivâyetini anlatırken şöyle der: "Ehl-i hadîs bununkine benzeyen isnâdı asla tashîh (sahîh kabul) etmezler."⁽¹⁹⁾ Fakat bu hadîs benim indimde sahîhtir, çünkü âlimler onu makbûl bulmuşlardır."

Derim ki: Kabûl, bâzan kabûlle olur, bâzan üzerine amelle olur. Bu sebeple muhakkik İbnu Hümâm, Fethu'l-Kadîr'de şöyle der: Tirmizî'nin, "onun üzerine Ehl-i ilmin ameli câri olmuştur" sözü, medlûlû bulunan hadîsin rivâyet edildiği bu târik sebebiyle zayıf bulunmuş olmasına rağmen, aslının kuvvetli olmasını gerektirir."⁽²⁰⁾ Suyûtî, Ta'akkubât'da şöyle der: "Tirmizî hadîsi⁽²¹⁾ tahrîc eder ve şöyle der: Senedinde yer alan Hüseyin'i, Ahmet ve başkaları tazîf ettiler. Fakat ehl-i ilim onunla amel etmiştir. Bu sözüyle Tirmizî, mezkûr hadîsin ehl-i ilmin sözleriyle desteklenmiş olduğuna işâret eder.

Pek çok muhaddîs, bir hadîsin sıhhatine delâlet eden husûslardan birini ehl-i ilmin o hadîs hakkındaki sözü olarak izâh ederler. Bu durumda hadîsin îtimâda şâyân bir senedi yoksa bile sıhhate zarar vermez."

Yine aynı eserde şu nakledilir: "Tirmizî dedi ki: İbnu'l-Mubârek ve başkaları tesbîh namazının lüzûmuna kaani oldular ve onun fazîletiyle ilgili rivâ-

19) Derim ki: Aksine, isnâdını da metnini de tashîh ettiler. Bunu, Leknevî'nin el-Ecvibetu'l-Fâdûlâ'sının sonuna ilâve ettiğim "Ulemânın kabûl edip medlûlûleriyle amel ettikleri hadîslerin bu sayede tashîh edilmiş olduklarına binâen onlarla amel etmek vaciptir" unvanını taşıyan kısımda izah ettim. Bu konu ile ilgili, oldukça geniş, yeterli şevâhid ve nusûsa şâmil olan bu izah 228-238. sayfalar arasında on sayfa tutan bir hacimde yer almıştır. Oraya bakılırsa şeyhimiz müellifin burada temas ettiği meselenin orada tamamlanmış olduğu görülecektir. Şu hadîsler de senetçe zayıf oldukları halde sahîh addedilip hükümüyle amel edilmiştir:

إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وتراد البيع
لا وصية لوارث
الدية على العاقلة

20) İbnu'l-Hümâm, "Feth" in "Faslu'l-Evvel min Fusûli Kitâbi't-Talâk" bahsinin sonunda (3, 143) şöyle der: "Yine hadîsi tashîh eden hususlardan biri, onun uygunluğu hususunda ulemânın amelidir" Tirmizî, Talâku'l-Emeti Sintân" hadîsini rivayet ettikten sonra: "Hadîs garibtir, fakat Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm)'in ashâbından ve onlardan sonra gelenlerden bir kısmı bununla amel etmiştir" der. Dârakutnî'nin Sünen'inde (4, 40) de şu ifade mevcuttur: "Kâsım ve Sâlim şöyle dediler: Bununla müslümanlar amel ettiler." Sâlim de şöyle der: Hadîsin Medîne'de işihâr bulması senedin sıhhatini aratmaz."

21) Yani İbnu Abbâs'ın: "Özürsüz olarak iki namazı cemedirse kebâir kapılarından birini açmış olur" meâlindeki rivayeti.

yetleri zikrettiler. “Beyhakî de şöyle der: “Abdullah İbnu'l-Mübârek onları kılardı. Sâlihler bu hadîsi birbirlerinden alıp öğrendiler. Kezâ bu durumda da merfû hadîs için bir takviye vardır”.

Eğer bir hadîs, ümmetin hüsn-ü kabûlüne mazhar olmuşsa bu, bizim nezdimizde mütevâtir hadîs hükmündedir. Cessâs Ahkâmü'l-Kur'an'ında şöyle der: “Ümmet bu iki hadîsi⁽²²⁾ âhad tarîkden gelmiş olmasına rağmen, amele hüccet kılmuş, böylece tevâtür mevkiini kazandırmıştır, çünkü, ülemânın haber-i vâhiden hüsnü kabûl gösterdikleri bizce mütevâtir mânâsını tazammun eder, sebebini muhtelif yerlerde açıkladık.

5- Sahîh hadîsler sadece Buhârî ve Müslim'in sahîhine münhasır kalmaz. Tedrîbu'r-Râvî'de ifâde edildiği gibi, diğer kitaplarda da sahîh hadîsler mevcuttur: “Buhârî ve Müslim kitaplarında bütün sahîhleri toplamazlar, böyle bir arzunun peşinde de değillerdi. Buhârî: “Kitabım el-Câmi'e sâdec esahîh olanı koydum, uzun olur endişesiyle pek çok sahîh hadîsi de dışarıda bıraktım” der. Müslim de: “Ben bu kitâbıma nazarımda sahîh olan herşeyi koymadım, ancak üzerinde icmâ edilen hadîsleri koydum” der. Bunlarla üzerinde icmâ edilen sıhhat şartlarının bulunduğu kaanî olduğu hadîsleri kasteder, bâzıları nezdinde hadîslerin bir kısmında mezkûr icmâ zâhir olmasa bile (Bunu İbnu Salâh söyler).

Nevevî, sahîh'ten murâdın metin ve senedinde sikât'ın ihtilâf etmediği rivâyet olduğunu söyler, râvîlerinin tevsîkinde ihtilâf olmayan değil der. İbnu Salâh da: “Bunun delîli şudur ki: Ebû Hüreyre'nin *فاذا قرأ فانصتوا* rivâyeti için “Bu sahîh midir?” diye sorulunca: “Nezdimde bu sahîhtir” cevabını verdi. Tekrâr: “Sen onu buraya niçin koymuyorsun?” denilince yine yukarıdaki cevâbı verdi.

Derim ki: Sahîheyn'in veyâ sâdece birisinin rivâyet ettiği bir hadîsin bunlardan bir başkasının tahrîc ettiği sahîh hadîse muâraza etmesi câizdir.

Muhakkik İbnu Hümam, Fethu'l-Kadîr'de diyor ki: “Bir hadîs sıhhatte Sahîheyn'e iştirâk ediyorsa ve Buhârî'de muârızı da varsa, muârızının buna takdîmi şart değildir. Takdîm için Buhârî'de bulunmuş olmanın dışındaki tercih

22) Yâni Ebu Dâvûd (2, 257) ve İbnu Mâce (1, 672)'nin Hz. Aişe'den rivayet ettikleri hadîs: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: Cârîyenin talâkı iki talâktır, iddeti de iki hayız müddetidir.” İbnu Mâce (1, 672) ve Dârakutnî (4, 38)'nin hadîsleri: “İbnu Ömer diyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: Cârîyenin (emet) talâkı ikidir, iddeti de iki hayız müddetidir.”

sebepleri aranır. Şu meşhûr söze gelince; “Hadîslerin en sahîhi Sahîheyn’de yer alan, sonra Buhârî’de, sonra Müslim’de bulunan, sonra bunların dışında olup ikisinin şartına uyan, sonra bunlardan birinin şartına uyan hadîslerdir”. Bu söz bir tahakkümdür, buna uymak câiz değildir. Çünkü, en sahîh olma keyfiyeti onların koyduğu şartlara râvîlerin uymuş olmasından ileri gelmektedir. Durum böyle olunca, onların koştuıkları bu şartların bu iki kitâbın dışında yer alan bir hadîsin râvîlerinde bulunduğu farzedilse bu hadîsin de Sahîheyn’dekilere eşit derecede sahîhlik hükmü alması gerekmez mi? Ayrıca bunlardan ikisinin veya birinin “Bu şartları üzerinde toplayan muayyen bir râvînin gerçek hâle mutâbakatı kesin olduğu söylenemez. Gerçek ve fiilî durumun bunun hilâfına olması da mümkündür” meâlinde hükümleri de vardır.⁽²³⁾

Derim ki: Sahîheyn’de yer alan hadîslerin en sahîh oldukları kabûl edilse bile bu, muâraza durumunda iltifât edilmeyen bir keyfiyettir. Tıpkı iki kişinin bir meselede karşılıklı olarak delîller ikâme etmeleri gibi. Her ikisinin şâhidi de adûl olmasına rağmen birininki diğerininkine nazaran daha dindâr, dahâ muttakî. Her iki tarafın şâhidleri şerî adâlet ölçülerine dâhil olduktan sonra bu ikincinin beyyinesi şâhidlerindeki mezkûr ziyâde vasıflardan dolayı öbürüne tercih edilemez. Tercih için hâricî başka şeyler aranır.

23) Muhakkik el-Kemâl İbnu’l-Hümâm’ı onun talebesi bulunan Allâme İbnu’l-Emîri’l-Hacc merhûm, et-Takrîr ve’t-Tahbîr fi şerhi Kitâbi’t-Tahrîr (3, 30) kitabında te’yid eder ve sonra şöyle der: “Üzerine dikkat çekmemiz gereken meselelerden biri de şudur: Sahîheyn’in diğerlerinden daha sahîh olma keyfiyeti bunlardan sonra gelenlere atf-ı nazar edilerek verilen bir hükümdür, kendilerinden önce ge’len mütekaddîmin mütehidle’ine atfı nazarla değil. Bu durum bütün sarâhatına rağmen bazılarınca bilinmiyor veya bu noktada hataya düşüyor (Allâhu âlem bissevâb... (özetle).

Şeyhımız İmâmu Kevserî merhûm, Hâzimi’nin Şurûtu’l-Eimmeti’l-Hamse’sine yaptığı tâlikâtta (s.59) İbnu Emîri’l-Hâcc’ın yukarıda zikrettiğimiz ibâresini naklettikten sonra şunu söyler: Burada İbnu Emîri’l-Hâcc demek istiyor ki: Şeyheyn ve diğer “Sünen” sahipleri huffâzdan birbirine muâsır olan bir gruptur. Bunlar İslâm fihhının tedvîninden sonra ortaya çıkırlar ve hadîslerden bir kısmını topladılar. Kendilerinden önce yaşamış olan mütehid imamlar hadîs ve diğer malzeme yönüyle daha zengin kimselerdi. Ölelerinde hudûsuz bir merfû, maktû, mürsel hadîsler deryâsı, Sahâbe ve Tâbiîn’den menkûl fetvâ hazinesi mevcuttu.

Mütehidin nazarı bir kısım hadîslere gafil değildir. Önümüzdeki “Cevâmî” ve “Musannafât” silsilesine nazar etsek onlardaki her bir babta mütehidinin istiğna etmediği bütün hadîs çeşitlerini bulabiliriz. Kütüb-i Sitte müelliflerinden önce yaşamış olan bu Cevâmî ve Musannafât’ın sahipleri, bu mezkûr mütehidlerin ashâbı (arkadaşları) veya arkadaşlarının arkadaşlarıdır. Onlar için hadîslerin senetlerini kontrol çok kolaydı, çünkü Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e çok yakındılar. Bu sebeple bir mütehidin her hangi bir hadîsle ihticâc etmesi onu tashîh manasına gelir. Kütüb-i Sitte’ye ihtiyaç duyulması ve onlarla ihticâc edilmesi sadece onlardan sonra gelen kimselere nazaran ortaya çıkan bir meseledir (Allâhu âlem).

Öyle ise, Sahîheyn'dekilerin en sahîh olması veya Buhârî'dekilerin Müslim ve diğerlerine nazaran daha sahîh olması meselesi icmalî olarak ve mecmûunu nazara aldığımız takdîrde doğrudur. Tafsîlî olarak tek tek hadîsleri nazara aldığımız takdîrde doğru değildir. Bu husûs Tedrîb'de şu şekilde tasrih edilir.

“Bâzan mefûk (fâik ve üstün olmayan) bir habere onu fâik kılan bir şey ârız olur. Meselâ Sahîheyn'in garîb bir hadîsi tahrîcde ittifakları, Müslim veya bir başkasının meşhûr bir hadîsi veya senedi esahhu'l-esânîd vasfını alan bir hadîsi tahrîc etmeleri gibi. Bu hadîs daha öncekini yaralayamaz. Çünkü bu, icmâl îtibârîyledir. Zerkeşî der ki: “Buradan şu anlaşılıyor ki, Sahîhü'l-Buhârî'nin, Müslim ve diğerlerine tercih edilmesinden murâd bunun bir bütün olarak, diğerlerine bir bütün hâlinde tercih edilmesidir, yoksa birincide mevcut her bir hadîsin, diğerlerinde mevcûd her bir hadîse tercih edilmesi şeklinde değildir”.

Yine Tedrîb'de geldiğine göre Hâkim şöyle der: Sahîh hadîs on kısma ayrılır. Bunlardan beşi üzerinde ittifâk vardır, Buhârî ve Müslim'in seçtikleri... Beşincisi eimmeden bir grubun babalarından ve atalarından rivâyet ettikleri hadîsler olup, rivâyet ne babalarından ne de dedelerinden tevâtür bulmayıp, kendilerinde bu dereceye ulaşan hadîsler. Şu senetlerde olduğu gibi:

«بہز بن حکیم عن ابيه عن جده» «عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده» «ایاس بن معاوية بن قرة عن ابيه عن جده»

Bunların ecdâdı Sahâbe, afâdı sikâtür. Bu gruba girenler de kezâ kendileriyle ihticâc edilebilecek hadîslerdir. Sahîheyn dışındaki imamların kitaplarında tahrîc edilmişlerdir.

Derim ki: Bu da kezâ Sahîheyn dışında da sahîh hadîslerin varlığına sarfih bir delîldir.

6- Suyûtî, Cem'ul-Cevâmî'in dibâcesinin el-Akvâl kısmında şöyle der: “Buhârî için (ح), Müslim için (م), İbnu Hibbân için (حب), Hâkim'in Müstedrek'i için (ك), Ziyâu'l-Makdisî'nin “el-Muhtâre”si için (حی), remizlerini koydum. Bu beş kitapta yer alan hadîslerin hepsi sahîhtir. Herhangi bir hadîsi onlara nisbet etmek aynı zamanda sahîh olduklarını ifâde etmek iolur. Müstedrek'in tenkid edilmiş olan rivâyetleri bu kâideden hâriçtir. Zâten onlara ayrıca dikkat çektim.

Mâlik'in Muvattâ'ında, İbnu Huzeyme'nin, Ebû 'Avâne'nin ve İbnu's-Seken'in Sahîh'lerinde, İbnu'l-Carûd'un el-Müntekâ'sında ve Müstahrecât'-da⁽²⁴⁾geçenler de böyledir. Onlara yapılan bir isnâd da sıhhat vasfını tazammun eder. Müsnedü Ahmed'de yer alan bütün hadisler makbûldür. Onlar arasında zayıf olanlar hasene yakındır..." (Kenzu'l-Ummâl'den, özetle).

24) Mütâkip bahiste "*Sahîheyn*" veya ikisinden biri üzerinde yapılan *Müstahrecât*'ın büyük bir kısmı beyan edilecek. Fakat bu husûsa bir iki noktaya daha temâs etmek gerekmektedir. *Müstahrecât*'da zikredilen hadislere sahîh hükmünün verilmesi isâbetli değildir. Çünkü onlarda sahîh ve zayıf bulunduğu gibi *Buhârî* ve *Müslim*'in şartlarına uyanlar, ikisinin şartına da uymayanlar var. Şu halde onlarda bulunanı hepsine birden sahîh sıfatını iltâk etmek uygun değildir. *Hâfız İbnu Hacer*, *İbnu Salâh*'ın *Mukaddime*'sine yazdığı *Nüketi*'nde bazı *Müstahrecât*'ın durumunu ve onların istihrâc yollarını izah sadedinde şöyle der:

"*Ebû Avâne'nin kitabı, bâzı kimseler onu Müslim üzerine yapılan Müstahrec olarak isimlendirse de bâbların hepsinde müstakîl olan çok sayıda hadis mevcuttur. Müellif bunlardan pek çoğuna işâret etmiştir. İçerisinde sahîh, hasen, zayıf ve mevkûf rivâyetler mevcuttur.*

el-İsmâîlî'nin kitabında müstakîl zâid hadis yoktur. Ancak bazı metinlerin içerisinde zâide rastlanır. Bunun hakkında sıhhat hükmü râvilerin ahvâline bağlıdır. Meselâ, Zührî'nin bir kısım arkadaşları târikiyle Zührî'den Buhârî'nin rivâyet ettiği bir hadisi İsmâîlî bâzı ziyâdelerle Zührî'nin başka arkadaşları târikiyle istihrâc eder. Bu sonuncular, haklarında tenkid vâki olan kimselerdir. Onların ziyâdeleriyle ihticâc yapılmaz.

Müellif (yani İbnu Hacer) sonra şöyle der: "*Müstahrecât sahipleri, hadisin elfâzından aynen Şeyheyn'e muvâfakât aramadılar. Buna da sebep, onların bu hadisleri Buhârî ve Müslim cânibinden rivâyet etmemiş olmalarıdır. Böylece ziyâdenin sahîh olduğuna dâir hüküm, sahîh hadis için râvilerde şart koşulan sıfatların, müstahrec müellifi ile, üzerine istihrâcta bulunulan asıl kitap sâhibinin birleştikleri râvilerde sübût bulmasına mütevakkıftır. İstihrâc sâhibi ile, aslın sâhibinin birleştiği kimse arasında, râvi sayısı ne kadar çok olursa o nisbette tenkid ihtimâli artar.*

Keza istihrâc yapanın asrı ile üzerine istihrâc yapılan aslın asırları birbirinden ne kadar uzak olursa isnâd uzar ve ricâli arttıkça da onu tenkid eden kimse onların ahvâlini fazlaca araştırmaya mecbûr kalır.

Meselâ Buhârî, Ali İbnu'l-Medîni'den, Süfyân İbnu Üyeyne'den Zührî'den bir hadis rivâyet etmiş olsa, İsmâîlî de aynı hadisi bâzı şeyhlerinden, Hakem İbnu Mûsa'dan, Velîd İbnu Müslim'den, Evzâi'den, Zührî'den rivâyet etmiş olsa ve Evzâi'nin hadisi İbnu Uyeyne'nin hadisine bir ziyâdeye şâmil olsa buna sahîh hükmü Velîd'in Evzâi'den, Evzâi'nin de Zührî'den dinlemiş olmasının tasrihine bağlıdır. Çünkü Velîd İbnu Müslim, şeyhleri ve şeyhlerinin şeyhleri üzerine tedlisde bulunanlardandır.

Kezâ, onun sıhhati, el-İsmâîlî'nin şeyhi hakkında sahîh sıfatlarının sübûtuna mütevakkıftır. Müstahrec'te bulunan bütün hadisleri buna kıyas et. Bu hüküm geri kalan bütün müstahrecât için aynıdır.

Bâzılarını, râvilerinde gerekli şartlar ictimâ etmese bile, hadisin aslını bulduğu şekilde tahrîc etmekle iktifâ etmiş gördüm. Hatta Ebû Nuaym'ın ve başkalarının Müstahrec'inde birçok zayıflardan rivâyet edildiğini gördüm. Çünkü onların bu müstahrecâtdan maksadları âli isnâd elde etmektir, bu ziyâdeleri tahrîc etmek değildir. Ziyâdeler bulunan âli isnâd da tesâdüfen yer almıştır (Allâhu âlem).

Tedribü'r-Râvî'de denilir ki: -Sahîh meselelerinden- üçüncüsü: Sahîheyn üzerine tahrîc edilen kitaplar, *İsmailî'nin*, *Berkânî'nin*, *Ebu Ahmed el-Gıtrifî'nin*, *Ebû Abdillâh İbnu Ebî Züh'l'ün*, *Ebû Bekr İbnu Merdûye'nin* Buhârî üzerine; *Ebû 'Avâne el-İsferânî'nin*, *Ebû Câfer İbnu Hamdân'ın*, *Ebû Bekr Muhammed İbnu Recâ'en-Nisâbü'rî'nin*, *Ebû Bekr el-Cevzakî'nin*, *Ebû Hâmid eş-Şârekî'nin*, *Ebû'l-Velîd Hassân İbnu Muhammed el-Kureşî'nin*, *Ebû 'İmrân Mûsâ İbnu'l-'Abbâs el-Cüveynî'nin*, *Ebû Nasr et-Tûsî'nin*, *Ebû Sa'îd İbnu Ebî Osmân el-Hîrî'nin* Müslim üzerine, *Ebû Nuaym el-İsbehânî'nin*, *Ebu Abdillâh İbnu'l-Ahrâm'ın*, *Ebu Zerri'l-Herevî'nin*, *Ebu Muhammed el-Hallâl'ın*, *Ebû Alî el-Mâsercisyî'nin*, *Ebû Mesûd Süleymân İbnu İbrâhim el-İsbehânî'nin*, *Ebû Bekr el-Yezdî'nin* Buhârî ve Müslim'den her biri üzerine; *Ebû Bekr İbnu Abdân eş-Şirâzî'nin* tek bir ciltte her ikisi üzerine müstahrec-leri vardır. Müstahreclerin iki faydası var: 1-Âli İsnâd, 2-Sahîhe ziyâde. Zirâ müstahreclerde geçen ziyâdeler de sahîhtir, çünkü iki farklı isnâda müsteniddir.

Yine Tedrib'de şöyle denir: *Hâfız Ebû Abdillâh el-Hâkim*, *Müstedrek'in*-de *Sahîheyn'in* veya ikisinden birinin şartına uygun veyâ onların şartlarına uymadığı halde sahîh olan zevâidi toplamıştır. Bâzan bu kitâbına, nazarında sahîh olmayan hadîsleri de zaafılarına dikkati çekerek kaydeder. Hâkim, tashîh husûsunda mütesâhil (gevşek)'dir. Zehebî, *Müstedrek'ini* hülâsa eder ve birçok hadîsi zayıf ve münker bulur. Bunda geçen mevzû hadîsler için de müstakil bir cüz tertipler. Bu cüzde yüze yakın hadîs mevcuttur. Hâkim'in tashîh ettiği bir hadîs hakkında diğer müteber hadîsciler nezdinde sahîh veyâ zayıftır diye bir hükme rastlamazsak ve zâfını gerektiren bir illeti zâhir olmazsa onun hasen olduğuna hükmederiz..." (özetle).

Derim ki: Zehebî bu husûsta bizi yeteri kadar doyurmuştur. Onun ikrâr ettikleri sahîhtir. Sükût edip üzerine hüküm yürütmedikleri İbnu Salâh'ın dediği gibi, hasendir.

Nesâî'nin Müctebâ'sı da sahîh olması kuvvetle muhtemel olanlardandır. O, bütün ülkelerde okunan bir kitaptır. *Nesâî'den* rivâyet eden *Muhammed İbnu Mu'âviye el-Ahmer* şunu nakleder: "*Nesâî dedi ki: 'Kitâbu's-Sünen'in tamamı sahîhtir, bâzıları ise mâlûldür. Ancak o bunların illetini belirtmemiştir. Müctebâ diye bilinen muntehâbın hepsi sahîhtir.*

Hâfız Ebû'l-Fazl, İbnu Hacer der ki: "*Nesâî'nin kitâbına, Ebû Âli en-*

Nisâbü'rî, Ebû Ahmed İbnu'Adiyy, Ebû'l-Hasan ed-Dârakutnî, Ebû'Abdillâh el-Hâkim, İbnu Mende, 'Abdü'l-Ganî İbnu's-Saîd, Ebû Yâle el-Halîfî, Ebû Alî İbnu's-Seken, Ebû Bekrî'l-Hatîb ve başkaları Sahîh ismini itlâk ediyorlar.

Sindî de, "Nesâf" üzerine yaptığı Tâlik'inde şöyle der: "Hülâsa, sahîh itlâkı, en-Nesâiyyu's-Sağîr içindir. Bu kitâp Şâî' diye meşhûrdur. Bunda da hasen hadîsler sahîh diye tesmiye edilmiştir. Zayıf ise son derece nâdirdir ve eğer zikredildiği bâbda ondan başka rivâyet yoksa hasen addolunur. Bu çeşit hadîsler musannıf ve Ebû Da'vud nazarında re'yu'r-ricâlden daha kavîdir (Al-lâhu âlem)."

7- Eğer hadîs muhtelefun fih ise, yâni bâzıları tashîh veya tahsîn etti, bâzıları taz'îf etti ise bu hadîs hasendir. Muhtelefun fih olan yâni bâzılarınca tevsîk, bâzılarınca da taz'îf edilmiş bulunan râvî de hasenu'l-hadîsdir, rivâyetleri hasen addolunur.

Tedribur'Râvî'de denir ki: "(Tenbîh): Hasen hadîs de, sahîh hadîs gibi muhtelif derecelere sâhiptir. Zehebî der ki: En üstün mertebesi Bahzu'bnü Ha-kîm'in babasından, dedesinden; Amr İbnu Şuayb'ın babasından, dedesinden; İbnu Ishâk'ın et-Teymî'den yaptığı rivâyettir. Böylelerine sahîh denir, ancak sahîhin en düşük derecesindedirler. Bundan sonra tahsîn veya zîf'i husûsunda ihtilâf edilenler gelir. Hâris İbnu Abdillâh, Âsım İbnu Damre, Haccâc İbnu Ertât ve benzerlerinin hadîsleri gibi.

Derim ki: Muhammed İbnu Ebî Leylâ, Hasan İbnu Umâre Şüreyhu'l-Kâdî, Şehrû'bnü Havşeb ve benzerleri gibi tevsîk ve tazîf husûsunda haklarında ihtilâf edilenler. Bunlar çoktur. Zehebî'nin dediğine göre -ki Zehebî nakd-i ricâl hususûnda tam ihtisâs sâhibi kimselerdendir (25). -"Bu mevzûnun

25) Evet Zehebî'nin nakd-i ricâlde otorite olduğuna bu sahanın pek çok imamı şehâdet etmiştir. İki çizgi arasına alınan Zehebî hakkında söz Hâfız İbnu Hacer'e aittir, Nuhbe'ye Nüzhetü'n-Nazar adıyla yazdığı şerhin Merâtibu'l-Cerh ve't-Tâdîl bahsinde (s.136) geçer. (Mezkûr eser, "Laktu'd-Dürer" kenarında neşredilmiştir). Aynı sözü talebesi Sehâvî alır ve Zehebî hakkında Fethu'l-Muğis'de (s.482) tekrar eder. Keza aynı sözü, Suyûtî alarak el-Hâvî li'l-Fetâvâ'da (1, 348) dercedilmiş olan el-Mesâbihi fi Salâti't-Terâvih'' cüzünde Zehebî hakkında tekrar eder.

Zehebî'nin talebesi olan İmâm Tâcü'd-Dîn es-Sübkî, Tabakâtu's-Şâfiyyeti'l-Kübrâ'sında (5, 216) Zehebî'nin tarihçesi ile ilgili bahiste şöyle der: Şeyhimiz, üstadımız, imam, hafız, Şemsü'd-Dîn Ebû Abdillâh et-Türkmânî, ez-Zehebî, asrın muhaddisidir, hadîste eşi olmayan bir ummândır. Zorluklar karşısında kendisine sığınılan bir büyüktür. Hıfz bakımından yegane imamdır. Mana ve lafızda asrın altınıdır. Cerh ve tâdîl mevzuunun seyhî ve bütün yollarda ricâlin yürümesini sağlayan destektir. Sanki bütün imamlar bir yerde toplanmışlar da Zehebî onlara bakmış ve orada hazır olanlardan onları huzurunda bulunmuş olanın ihbarını nakletmeye başlamış gibidir."

âlimlerinden ikisinin zayıfın tevsîki ve sikanın taz'îfi üzerine ittifak ettikleri görülmemiştir⁽²⁶⁾. Bu sebeple Nesâî'nin prensibi, terkedilmesi için âlimlerin üzerine ittifâk etmediği ricâlden rivâyette bulunmaktı. "Sahâvî'nin Fethu'l-Muğîs'inden naklen er-Ref'u ve't-Tekmîl'de geçer. Münzirî, Terğîb'inin mukaddimesinde şöyle der: "Derim ki: Eğer bir hadîsin isnâdındaki râviler sika ve aralarında da hakkında ihtilâf edilen biri varsa onun isnâdı hasendir, yâhut müstakîmdir, yâhut Lâ be'se bihi'dir (beis yok)", keza haklarında ihtilâf edilen râvilere tahsîs ettiği bâbta da megâzî sâhibi Muhammed İbnu İshâk İbnu Yesâr'ın târihçesi üzerine uzunca yazdıktan sonra şöyle der: "Hülâsa bu zât, hakkında ihtilâf edilenlerdendir, hasenu'l-hadîsdir."

Kays 'İbnu Talk'ın babasından rivayet ettiği hadis hakkında İbnu'l-Kattân'ın sözlerinden naklen Zeyle'î der ki: "Hadîs, muhtelefun fih'tir. Hakkında hasen denmesi daha doğru olur, sahîh olduğuna hükmedilemez (Allâhu âlem)." Yine burada İbnu Dakîku'l-Iyd'in şu sözü nakledilir: "Bu hadîs (yânî, (الاذنان من الرأس) iki cihetten mâlûldür: Biri Şehrü'bnu Havşev hakkındaki cerhedici söz, ikincisi ref'i hakkındaki şüphedir. Fakat Şehr'i, Ahmed, Yahyâ, 'İclî, Yâkub İbnu Şeybe tevsîk etmişlerdir. Sinan İbnu Rebî'a'ya gelince Bu-hârî kendisinden tahrîcte bulundu. O, telyîn edildi ise de İbnu'Adiyy hakkında: "O, bence Labe's bihdır". der. İbnu Maîn de: "Kavî degildir, hadîsi bizce hasendir" der.

Ebû Dâvud hâşiyesinde أقبلوا ذوا الهيئات عثراتهم الحدود hadîsinin altında şu ibâre vardır: "Bu hadîs, Hâfız Sirâcü'd-Dîn el-Kazvîni'nin, Bağavî'nin el-Mesâbih'inden tenkîd ederek zayıf hükmünü verdiği hadîslerden biridir. İb-

Şeyhlerimizin şeyhi, Hint muhaddisi, İmâmu'l-Asr eş-Şeyh Enver Şâh el-Keşmirî ed-Deyvebendî (vefâtı 1352) hayretengiz bir derecede büyük olan Feyzu'l-Bârî alâ Sahîhu'l-Buhârî'sinde (1, 179) derki: "Zehebî, hakkında: "Eğer o bir tepe üzerinde dursa ve bütün raviler kafilesi önünden geçse hepsinin isimlerini ve atalarının isimlerini birer birer sayar" denen kimsedir." Keşmirî bu manayı yukarıda Sübkî'den zikrettiğimiz sözden almışa benziyor. Allah, Şemsü'd-Dîn hâfız Zehebî'ye gani gani rahmet eylesin. Hakkında şöyle söylemek ne kadar isâbetli olur:

Ey felek! Onun gibisi gelir diye yemîn etmişim,
Hanis oldun yemîninde, kefârette bulun.

26) Yani zayıfın tevsîki hususunda ulemâ ittifak etmemiştir. Aksine, zayıfı bazıları tevsîk etti ise diğer bazıları da taz'îf etmiştir. Keza sikanın taz'îfi hususunda da ulemânın ittifâkı vaki olmamıştır. Bazıları taz'îf etti ise diğer bazıları tevsîk etmiştir. Burada "ikisi" kelimesiyle hepsi (el-cemîu) kastedilmiştir, şu sözde olduğu gibi: "Bu işte iki kişinin ihtilaf ettiği görülmez." yani herkes o meselede müteftiktir, hiç kimse ona itirazda bulunmaz demektir.

nu 'Adiyy der ki: "Bu hadîs, bu senediyle münkerdir, onu Abdülmelik'ten başkası rivayet etmemiştir." Münzirî de "Abdülmelik zayıftır" der. Hâfız Selâhuddîn el-'Alâî ise: Bu 'Abdülmelik İbnu Zeyd hakkında Nesâî: "Lâ be's bihi" (Onda bir beis yok) der. Onu İbnu Hibbân da tevsîk etmiştir, hadîsi inşâallah hasendir, bilhassa ondan Nesâî'nin yaptığı tahrîcler. Çünkü o, kitabında ne münker, ne vâhî hadîsi ne de metrûk kimsenin hadîsini tahrîc etmez." der.

Muhakkik İbnu'l-Hümâm Feth'de der ki: "Dârakutnî, 'Ubeydullâh' İbnu Abdillâh o da İbnu 'Abbas'dan şunu tahrîc eder:

أما حرم رسول الله (ﷺ) من الميتة لحمها فاما الجلد والشعر و الصوف فلا بأس به
ve bunu Abdü'l-Cebbâr İbnu Müslim'in zâfî sebebiyle ta'lîl eder. O, memnû'dur. İbnu Hibbân ise onu sikalar arasında zikreder. Her hâl ü kârda hadîs, hasen mertebesinden aşağı düşmez.

Suyûtî, Ta'akkubât'da Hz. Ayşe'den merfû olarak gelen لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر ان يؤمنهم غيره (içerisinde Hz. Ebû Bekir (radiyallahu anh)'in bulunduğu bir cemâata ondan başkasının imâmlik yapması câiz değildir) hadîsi hakkında, İbnu Cevzî'yi -ki bu hadîsi, senedinde kendisiyle ihticâc edilmez dediği İsa İbnu Meymûn ve metrûk dediği Ahmed İbnu Beşîr bulundukları için tâlîl etmiştir-reddetmek için şunları söyler: "Bu hadîsi Tirmizi tahrîc etmiştir." Ahmed İbnu Beşîr'le Buhârî ihticâcda bulunmuştur ve ulemânın çoğunluğu da onu tevsîk etmiştir. Dârakutnî der ki: "Zayıftır, hadîsiyle i'tibâr edilir". İsa'ya gelince, hakkında Hammâd: "Sikadır" der. Bir seferinde Yahyâ onun için "Lâ be's bihi" (onda bir beis yok) demiştir. Bu ikisinden başkası ona taz'îf ederler, fakat kizble ithâm etmezler. Mezkûr hadîs hasen'dir".

Hâfız, Tehzîbü't-Tehzîb'de Kâtibu'l-Leys 'Abdullah İbnu's-Sâlih'in tarihçesi meyanında şöyle der: İbnu'l-Kattân onun için "sadûkdur, rivayet ettiği hadîslerin derecesini düşürecek hiç bir menfî vasıf, hakkında isbât edilemez. Ancak ne var ki muhtelefun fihdir, hadîsi de hasendir" demiştir.

Derim ki: Bu ibârelerin hepsi daha önce de tekrar ettiğimiz şu hükmümüzün doğruluğuna bir delil teşkil eder: "Eğer râvî muhtelefun fih ise kendisi hasenu'l-hadîsdir. Eğer sözü fazla uzatmış olmaktan endişe etmeseydim meseleyi tafsîl ederek başka nakillerde de bulunurdum. Ricâl, ilel, ve mevzûât

üzerine yazılan taakkûbât kitaplarını mütâlaa eden kimse bu beyân ettiğimiz esas hakkında asla şüpheye düşmez.

8- Hasen hadîs, kuvvetce sahîhden mâdûn olmasına rağmen, ihticâda onun gibidir. Bu sebeple bir gurup âlim onu sahîh nevine dâhil ettiler: *Hâkim, İbnu Hibbân, İbnu Huzeyme* gibi. Böyleleri bu nevdeki hadîslerin sıhhatı mübeyyen ve kesin olanlara nazaran dûn mertebede olduklarını da söylemekten geri durmazlar. Bu ifâde *Tedribü'r-Râvî*'de mevcuttur. *Hâfız İbnu Hacer Şerhu'n-Nuhbe*'de şöyle der: “*Hasen'den olan bu kısım kendisiyle ihticâda sahîhe iştirâk eder, onun dûnunda olsa da. Kezâ bir kısım farklı derecelere ayrılmakta da sahîhin müşâbihidir.*”

9- *Hasen li-zâtihi* olan bir hadîs, birden fazla vecihle rivâyet edilmiş ise, bu öteki vecih tek de olsa kuvvetlenerek hasen derecesinden sahîh derecesine yükselir. Bu kaaide de *Tedrib*'de ifâde edilmiş ve *Şerhu'n-Nuhbe*'de sarahâte kavuşturulmuştur.

10- Zayıf bir hadîs, başka tarîklerden de rivâyet edilmişse ve bu öteki tarîk tek de olsa bunlar berâberce hasen derecesine yükselir ve kendisiyle ihticâc edilebilir. (27)

27) Tarîklerinin artmasıyla zayıfın kuvvetleneceği konusundaki bu mutlak ifade (çünkü hangi çeşit zayıfın kuvvetleneceği sınırlanmamış) tarîkin mücerred sayıca artma keyfiyetinin, hadisi zayıflıktan hasen mertebesine yükselten icbârî bir durum olduğu intibâını vermektedir. Nitekim birçok müteâhhirin ulemâ bu hususta yanlışlardı. *Tedrib* ve *Şerhu'n-Nuhbe*'den zikredeceğimiz müteâkip delillerde ve 80. sayfada *Tedrib*'den sarîh olarak gelecek delillerde görüleceği üzere, müellif asla aynı şeyi kastetmiyor.

Hafız İbnu Salâh, Ulûmu'l-Hadîs'inde der ki: “*Zayıf bir hadîsin muhtelif vecihlerle rivayet edilmiş olması ondaki her bir za'fın izâlesi için kâfi değildir. Za'fların muhtelif nevileri vardır:*

1- Bazı za'flar bu sayede izale olur. Eğer za'f, ravisi ehl-i sîdk ve diyanet olmakla beraber, hıfzındaki zayıflıktan neş'et ediyorsa onun rivayet ettiği hadisi bir başka vecihle de rivayet edilmiş bulursak anlarız ki bu hadîs o ravinin doğru olarak ezberlediklerindendir. Onun bu hadisi zabtedişinden dolayı hıfzı tenkid edilmez. Keza za'fı irsâl cihetinden geliyorsa aynı şekilde rivayet edildiği bir başka vecih sebebiyle zaafdan kurtulur. Hafız bir imam tarafından irsâl edilen bir mürsel hadîs de böyledir, çünkü bu hadiste bir başka vecihle gelecek rivayetle izale olacak az bir zaaf mevcuttur.

2- Bir başka zaaf çeşidi, zaafın kuvvetli olması ve zayıflatıcı vasfın mükâvim ve mücbir bulunması sebebiyle, mezkûr şekilde izâle olmaz. Bu çeşit zaaf râvinin kizble müttehem veya hadîsin şaz olmasından neş'et eder.”

Hafız İbnu Hacer, en-Nüket alâ İbni's-Salâh'da birinci kısma yani turukun taahhüdü ile za'fı giden zayıf hadîsler gurubuna talik olarak şunu söyler: “*İcbâr edici için, onun mücbir olup olmadığını bize bildirecek zabt kuvvetli bir ravi zikretmedi ise onun hakkında kayıt: “Bunun kabûl ve reddde muhtemel bulunduğu” söylenmesidir. Nerede, ihtimal iki şık için de eşit olursa bu hadîs zaafı kurtulmaya sâlih olur. Nerede red ciheti kuvvet kazanırsa o hadîs de zaafı kurtulamaz. Eğer kabul ciheti galebe çalarsa o zaman rivayetimiz bu kısma girmez, hasen li-zâtihi babında mütâlaa olunur. Allahu âlem.*”

Yine Tedrîbu'r-Râvî'de şöyle denmektedir: “Münferid olma halinde kendileri bir hüccet teşkil etmeyecek olan iki tarîki olan hadîsle ihticâc etmede bir garâbet yoktur.” Müsned bir vecihle rivâyet edilen mürsel de veya kendi şartına uygun bir başka mürselin de ona muvâfakatı durumlarında olduğu gibi ki bunu bilâhare îzâh edeceğiz.

Yine Tedrîb'de şöyle denir: “Keza, eğer hadîsin za'fı irsâl veya tedlîs ve yâ mechûl ricâlin senedde yer etmesi gibi sebeplerden ileri geliyorsa, bir başka vecihle gelmiş olmakla zaaf kalkar, fakat hasen li-zâtîhinin dînunda kalır.”

Şerhu'n-Nuhbe'de de şöyle der: “Seyyi'ü'l-Hıfz olan birisi itibâr etmeye elverişli müteber birisine tâbî kılınınca, müteber onun fevkinde veya mislinde olmalıdır, dînunda değil. Durumu temyîz edilemeyen muhtelit, mestûr, mürsel isnâd, içerisinden hazfedilen kısmı bilinmeyen müdelles vs. bütün bunların hadîsleri kendilerinin dînunda olmayan bir başka vecihle rivâyet edilince hadîsleri hasen olur, fakat hasen li-zâtîhi değil. Onun böyle tavsîf edilmesi ister mütâbî ister mütâba'in her iki tarafa da itibâr edilmesiyledir. Çünkü onlardan her birinin rivâyetleri hem doğru ve hem de yanlış olabilir, iki ihtimâl de birbirine eşittir. Haklarında itibâr'da bulunulandan (mûteberûn) biri cânibinden olanlardan birine muvafık düşen bir rivâyet vâkî olduğu takdîrde mezkûr iki ihtimâlden biri üstün gelir ve bu, hadîsin mahfûz olduğuna delâlet eder, tevakkuf derecesinden kabul derecesine yükselir Allâhu âlem.

Mâ sebete bi's-Sünne'de Hâfız Irâkî'den naklen şöyle denir: “Beyhakî'nin sözünün zâhirine göre, muharrem'in onuncu günüyle ilgili olan tevessüa hadîsi İbnu Hibbân'dan başkasının reyince hasendir. Çünkü o, bunu birçok Sahâbeden farklı tariklerde merfû olarak rivayet eder ve ilâveten der ki: “Bu isnâdlar gerçi zayıflar, ancak birbirlerine zammedilince kuvvet hâsıl olur. İbnu Teymiyye bunu inkârla “tevessüa hadîsinde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den rivayet edilenlerden hepsi bildiğin sebebe binâen bâtıldır” der. Ahmed'in sözü de aynı: “O, sahîh değildir” -yani li-zâtîhî sahîh değil- Buradaki değildir sözü onun hasen li-gayrihi olmasını nefyetmez. Hasen li-gayrihi ile ihticâc edilir. Bu husûs hadîs ilminde açıktır.” (Irâkînin sözü).

Şeyhimiz müellifin ibaresinin yanlış anlaşılma meydan vermemesi için şöyle olması evlâdır: “Ravile-ri sûi hıfz v.s. ile mevsûf olan zayıf bir hadîs başka tariklerden de rivâyet edilmişse... Kezâ ihtilât tedlîs, irsâl ve benzerleri sûi hıfzın hükmüne girerler.”

Muhakkik Feth'de der ki: "Bu kadar çok tarîkden gelen hadîsler, zayıf bile olsalar metinleri hasen olur. Nasıl olmasın ki, onlar içerisinde zâten hasenden daha aşağı dereceye düşmeyecek olanlar var." Yine aynı kitapta şu ifadeye rastlanır: "Bu sayıca fazla tarîkler ondan fazla Sahâbeden gelmektedir. Bunlardan her biri zayıf olsaydı bile, hepsi berâber mütâlaa edildikte hüccet olma durumları sabit olurdu. Kaldı ki bir kısmı hasen mertebesinden aşağı düşmüyor.."

Tedribu'r-Râvî'de şöyle denir: "Ravînin fîsk veya kizbinden dolayı zayıf olan hadise kendisi değerinde bir başka hadîsin muvâfakat etmesinin değeri yoktur, çünkü böyle bir zaaf kuvvetlidir ve sebebi kolayca izâle olamayacak cinstendir. Ancak tarîklerin mecmûu ile münker veya asılsız olmaktan kurtulur. Bu hususu Şeyhu'l-İslâm, yani Hâfız İbnu Hacer açıklar ve der ki: "Bâzan tarîkler sayıca artar ve hadîsi mestûr ve seyyiul hıfz mertebesine yükseltir. O şekilde ki eğer onun için, içerisinde muhtemel yakın bir zaaf varsa bunlar tümüyle hasen derecesine yükselirler.

Allâme muhaddis Şarânî -ki Hâfız Suyûtî'nin talebesidir- el-Mîzân'da şöyle der: "Muhaddislerin cumhur'u, tarîklerin çoğalma durumunda zayıf hadisle ihticâc ettiler ve onu bazan sahîh'e, bazan da hasen'e ilhâk ettiler. Zayıfın bu nev'ine, Beyhakî'nin es-Sünenü'l-Kübrâ'sında rastlanır. Bu kitap, imamların ve onların ashabı olan âlimlerin sözleriyle ihticâc için te'lif edilmiştir. Çünkü bir imam ve onun mukallidlerinden birinin bir sözüne delil teşkil edecek sahîh veya hasen bir hadis bulmazsa falanca falanca tarîkden bir zayıf hadis rivayet eder ve bununla iktifa ederek der ki: "Bu tarîkler birbirlerini takviye ederler".

11- Ebu Dâvud'un herhangi bir mütâlaa yürüterek derecesini beyan etmediği hadîsler.. Bunlar da kendileriyle ihticaca elverişlidirler.⁽²⁸⁾

Münzirî, et-Tergîb'in mukaddimesinde şöyle der: "Ebu Dâvud'a nisbet ettiğim ve hakkında beyanda bulunmadığım her hadis, Ebu Davud'un da dediği gibi hasen mertebesinden aşağı düşmez. Bazan da Sahîheyn'in veya ikisinden birinin şartına muvafık düşer.

⁽²⁸⁾ Bu bahisle ilgili açıklamayı Bazı Hadis Meseleleri adlı bölümde Ebu Davud'un Sahîh Tâbirî kısmında kaydettik.

Allame Şevkânî, Neylû'l-Evtâr'ında der ki: “Daha önce de zikrettiğimiz üzere, hadîs imamlarından bir kısmı, Ebu Dâvud'un meskut geçtiği hadîslerin ihticâc'a sâlih olduğunu beyan etmişlerdir.

Tedribü'r-Râvî'de denir ki: *Hasen olduğu zannedilenlerden kezâ Sünenü Ebî Dâvud vardır. Kendisinden gelen rivayete göre o, Sünen'inde sahîh hadîsi, sahîhe benzeyeni, sahîhe yakın olanı zikretmiş, içerisinde vehnu şedîd olanları da ayrıca belirtmiştir. Haklarında hiçbir şey söylemedikleri de sâlihtir.*”

Münzirî, Ebû Dâvud'da geçen

لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه

“Namazda kul sağa sola bakınmadıkça Allah ona yaklaştırmaya devam eder, bakındığı vakit ondan yüz çevirir” hadîsi için şu bilgiyi verir: “Senedinde yer alan Ebu'l-Ahvâs'ın ismi bilinmiyor. Zührî'den başkası ondan rivayette bulunmadı. Yahyâ İbnu Ma'in: ليس بشيء “ehemmiyetsizdir” demiştir. el-Kerâbîsi: “âlimler nezdinde metîn değildir” demiştir. Nevevî, el-Hülâsa'da: “O, hakkında câhil olunan kimsedir, fakat hadîsini Ebû Dâvud taz'îf etmemiştir, binâenaleyh nezdinde hasendir” der (Zeyleî'den naklen).

12- Hafız İbnu Hacer'in Fethu'l-Bârî'de zikrettiği ve hakkında sükût ettiği el-Ehâdisu'z-Zâide. Bunlar onun nezdinde sahîh veya hasendir. Nitekim bunu mukaddemesinde şöyle tasrîh eder: “Sonra, ikinci olarak, bu hadis hakkında ona müteallik tetümmât (ekler) ve ziyâdattan metne ve isnâda âit fevâid, gâmız olanı açıklama, semâ husûsunda tedlîsde bulunanı tasrîh, daha önce ihtilât etmiş bir şeyhten hadîs derleyen kimsenin mütebâatı kaabilinden bir kısım sahîh maksadları tahrîc ederim. Bu tahrîclerimin her birisi başlıca mesânid, cevâmi, müstahrecât, eczâ ve fevâid mecmualarındandır. Tahrîcte bulunduğum hadîsler sahîh veya hasen hadîs şartlarına uyar..”.

Şevkânî, Neylû'l-Evtâr'da Havle Bintü Hakîm'in rivâyet ettiği

انها سألت النبي (ﷺ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

hadisi hakkında der ki: “Hâfız İbnu Hacer, bunu el-Feth'de zikreder ve fakat üzerine hiç konuşmaz.” Keza Yâle İbnu Umeyye'nin rivâyet ettiği

ان رسول الله (ﷺ) رأى رجلا يغتسل بالبراز

hadîsi hakkında da şunu söyler: Bezzâr bunun benzerini İbnu Abbâs'tan uzun olarak tahrîc eder. Bunu Hâfız İbnu Hacer el-Feth'de zikreder fakat üzerine

konusmaz''. Burada Hâfız İbnu Hacer'in el-Feth'de zikredip üzerine konuşmadığı hadîsin sıhhat ve hüsnüne delîl mevcuttur Allâhu âlem.

Derim ki: *Kezâ Hâfız İbnu Hacer*'in et-Telhîsu'l-Habîr'inde zikredilen hadîslerdeki sükûtu da onların sıhhat veya hüsnüne delîldir. Çünkü Şevkânî merhûm, *Hâfız İbnu Hacer*'in el-Feth'deki sükûtuyla ihticâc ettiği gibi bazan da et-Telhîs'deki sükûtuyla ihticâc etmektedir. Neylû'l-Evtâr'a bir göz atmakla bu husûs derhal anlaşılır.

13- Ulemânın: "*Bu bâbta bundan daha sahîh hadîs yoktur*" sözü, o hadîsin sıhhatını gerektirmez." Bundan maksad, bu babda onun diğer rivayetlere nazaran en sahîh olduğunu ifade etmektir. Alimler bu sözden umumiyetle bu manayı kastederler (el-Cevheru'n-Nakiyyu'dan).

Derim ki: Bunun zayıf olması caizdir, ancak diğerlerinden daha iyidir. Fakat mevzû olması asla caiz değildir.

İTİBAR, İSTİŞHAD, MÜTABAAT

Hasen ve Zayıf hadîslerle ilgili bahislerde sıkça geçen bir kaç tâbir var. *i'tibar, istişhâd, i'tizâd*. Bunlar bir hadîs çeşidi ifâde etmezler. Ancak başta *mütâbi, şâhid, âzîd* gibi sıkça geçen tabirler bir kısım başka meselelerin kavranmasında onların neye delâlet ettiklerinin bilinmesi gerekir.

i'tibâr, lügatte bir şeyi incelemek, saymak, mukayese ve imtihan etmek gibi mânalara gelir. Hadîs istilâhı olarak, ferd bilinen bir hadîsin bir başka vecihten de gelip gelmediğini hadîs kaynaklarında araştırma faaliyetidir. Bu maksadla, *mu'cem, müsned, sünen, câmi, cüz* vs. her çeşit kaynağa başvurulur. Kaydedilen tarif'e *ferd-i sahîh* dahi girmekte ise de, *i'tibâr* çoğunlukla *zayıf ve hasen* hadîslerle ilgili olarak geçer. Çünkü hadîsi ikinci bir tarîkten bulmak, onu kuvvetlendirir: Zayıf'sa *hasen li-gayrihî* mertebesine, *hasen*'se *sahîh li gayrihî* derecesine yükseltir. Böylece hadîs, amel edilemez iken, kendisiyle amel edilebilir hâle gelir. Bu sebeple *i'tibâr*: "*Hadîsin sıhhat durumunu kuvvetlendirmek, derecesini yükseltmek için bir benzerini başka tarîklerden arama faaliyeti*" diye tarif edebiliriz.

Her zayıf hadîs *i'tibâr*'a sâlih değildir. Hadîsin zaafî şiddetli olursa onun kuvvetlendirilmesi için araştırma yapılmaz. Kizb ile ittiham edilen, *ehl-i bid'*anın *gulat* kısmında olan veya *fuşş-ı galat* sâhibi bulunan râvilerin rivâyetleri *i'tibâr*'a elverişli değildir.

Öyle ise, i'tibâra elverişli olan bir rivâyeti kuvvetlendirecek benzer rivâyet (*mütâbi*), derece yönüyle, en azından ona (*mütâbaaleyh*) denk veya ondan daha üstün derecede olmalıdır. Daha düşük derecede olursa kuvvetlendiremez. Zaten zayıf'ın daha düşüğü *şedidü'z-zaaf* demektir. Vasfı bu olan hadislerin *metrûk* ve *merdûd* addedilmesi gerektiğini daha önce belirtmiştik.

Mütâbaat: İ'tibâr sonunda zayıf hadislerimizi takviye edecek bir başka rivâyet buldu isek hâsıl olan bu yeni duruma uygunluk mânâsına *mütâbaat* denir. İ'tibâr edilen hadis *mütâbaaleyh* adını alır ve kuvvetlenir. Zayıfsa *hasen li-gayrihi* mertebesine yükselir, *hasen*'se *sahîh li-gayrihi* mertebesine yükselir. Keza *sahîh*se ferdlikten çıkıp *azîz* olur.

Şunu da bilelim ki, *mütâbaat*, aynı Sahâbî'nin rivayetinde, münferid olduğu zannedilen râvinin şeyhinde veya şeyhinin şeyhinde hâsıl olabileceği gibi bir başka Sahâbî'nin rivayetiyle de olabilir. Senette teferrüt ettiği zannedilen şahsın şeyhinden aynı hadîsi rivâyet eden bir başka şahıs bulunduğu takdirde buna *mütâbaat-ı tamme* denir, şeyhinin şeyhinden veya daha yukardan bir *mütâbi* bulunduğu takdirde buna da *mütâbaat-ı kâsıra* denir.

Mütâbaat sağlayarak zayıfı kuvvetlendirmiş olan ikinci rivâyet'e *mütâbi*, *şâhit* veya *âzıd* kelimelerinden biri kullanılır. Bazı âlimler bu tâbirlerin arasında fark görür: Kuvvetlendiren ikinci hadîs, zayıf hadise hem lâfız hem de mânâ yönüyle benzerlik arzetmişse *mütâbi*, lâfzan değil de sâdece mânâ destek sağlamışsa *şâhid* demiştir. Ama ekseriyet nazarında aslolan, *mütâbi* ve *şâhid* tâbirlerinin *âzıd* gibi destekçi, takviye edici mânâsında müterâdif olarak her iki durum için de kullanılmış olmasıdır. Ancak, *şâhid* kelimesiyle, sahâbisi ayrı olan bir başka senedle gelmiş bulunan *mütâbi* rivâyetin kastedildiği de olmuştur.

Şunu da kaydedelim ki, usulcüler i'tizâd (*mütâbaat*) yoluyla zayıfın kuvvetlenmesinde, buna bir kıyâsın muvafakat etmesini veya inkâr'sız intişâr etmiş olmasını yahut da onunla o zamandaki insanların amel etmekte olmasını şart koşturmuşur.

İbnu's-Salâh'ın örneğini kaydedelim: *Muhammed İbnu Amr Ebu Seleme*'den, o da *Ebu Hüreyre* (radyallahu anh)'den Rasulullah (aleyhissalâtu

vesselâm)'ın şu hadîsini rivayet eder: “Ümmetime meşakkat verecek olmasaydım, her namazda misvâk kullanmalarını emrederdim”. Senedde yer alan *Muhammed İbnu Amr* sıdkı ve diyaneti ile meşhurlardan ise de itkân'ı tam değildir. Bu sebeple bâzı nâkidler kendisini hâfıza bozukluğu cihetinden zayıf addetmişler, bazıları da sıdkı ve büyüklüğü sebebiyle sika addetmişlerdir. Netice olarak hadîsi *hasen*'dir. Ancak hadîsin bir başka cihetten rivâyeti ona sahîh hükmünü verdirmiştir. Hadîse olan mütâbaat, *Ebu Seleme*'den Muhammed'in rivâyetine değil, bilâkis, *Ebu Hureyre*'den *Ebu Seleme*'nin rivâyeti-nedir. *Ebu Hureyre* (radiyallahu anh)'den aynı hadîsi *A'rac*, *Sa'id İbnu'l Makberî*, babası (*el-Makberî*) ve başkaları da rivâyet etmiştir. Verilen bir başka örnek Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın atıyla ilgili bir Buharî hadîsidir. Rivayet “*Übey İbnu'l-Abbas İbni Sehl İbni Sa'd an Ebîhi an ceddihi*” senediyle gelmiştir. Burada ismi geçen *Übey*'i *Ahmed İbnu Hanbel*, *Yahya İbnu Ma'in* ve *Nesâî* hıfzının bozukluğu sebebiyle zayıf addetmişlerdir. Bu sebeple hadîs hasendir. Ancak hadîsi kardeşi *Abdu'l-Müheymin* de rivayet etmiştir. Bu mütâbaatla hadîs, sahîh'lik mertebesine yükselmiştir.

BAZI TÂBİRLER

Makbul hadîsleri ifâde için kullanılan, *sahîh* ve *hasen* tabirleri dışında başka tabirler de var. Karşılaşıldığı zaman yeni bir hadîs çeşidi sanılmalıdır. *Ceyyid*, *kavî*, *sâlih*, *ma'ruf*, *mahfûz mücevved*, *sâbit*, *müşebbeh* veya *müşbih* gibi.

Ceyyit: İbnu's-Salâh bu tâbiri sahîh mânâsında kullanmıştır. Böyle olunca *cevdet*'den murad sıhhat olmaktadır. Ancak, bazıları, *hasen li-zâtihi* mertebesinden yükselmiş olmakla beraber sahîhlik kazanmasında tereddüt edilen hadîs için *ceyyid* demiştir. Sahîh vasfını taşıyandan düşüktür.

Kavî de *ceyyid* gibidir.

Sâlih, daha ziyade *Ebu Davûd*'la ilgili bir tabir olup, *sahîh* ve *hasen*, her ikisine de şâmilidir. Çünkü ikisiyle de ihticâc edilir. Keza *i'tibâr'a* elverişli olan zayıf'a da *sâlih* denmiştir.

Ma'rûf: Münker'in mukâbilidir. Yâni, zayıf râvi, sika râviye muhâlefet ederse, sika'nın rivâyeti *ma'rûf*, zayıf'ın rivâyeti *münker*'dir.

Mahfûz: Şâz'ın mukâbilidir. Yani sika, râvi, kendisinden daha üstün (evsak) olana muhalefet ederse evsak'ın rivâyeti *mahfûz* adını alır.

*Mücevvved ve sâbit sahîh'e şâmil*dir.

Müşbih (müşebbeh): Hasen ve hasene yakın olan zayıf hadîs için kullanılır. Ceyyid'in sahîhe nisbeti ne ise, bunun da hasene nisbeti öyledir.

SİKANIN ZİYADESİ

Farklı tarîklerden gelen hadîsler karşılaştırılınca biri diğerine karşı noksan veya ziyadeler ihtiva edebilir. Böyle bir durumda ziyade'nin hükmü nedir?

Muhaddis ve fukahâdan cumhurun mezhebi, bu ziyadeyi sika râvi yapmışsa mutlak olarak makbûl addeder. Bu ziyâde, hadîsi önce ziyadesiz olarak zikretmiş olan râviden veya bir başkasından gelmiş, şerî bir hükme müteallik olmuş veya olmamış, sâbit bir hükmü değiştirecek mahiyette olmuş veya olmamış, ziyâdenin bulunmadığı bir haberle sâbit olan ahkâmın nakzını gerekli kılmış veya kılmamış farketmez, ziyâde makbûldür. İbnu Tahir, bu ziyade söz üzerinde ittifak olmalı, iddiasında bulunmuştur. Mutlak şekilde makbûl değildir diyen de olduğu gibi, “*Hadîsi, daha önce nâkıs şekilde rivâyet etmiş olanların dışındakilerden gelen ziyâde makbûldür, bir kere nakıs olarak rivâyet eden den vâki ise, makbûl değildir*” diyen de olmuştur. İbnu's-Sabbağ bu sonuncu durum hakkında: “*Bu râvi, rivâyetleri iki ayrı mecliste aldığını, birinde nakıs, diğerinde ziyadeli olarak işitmiş bulunduğunu tasrîh etse de ziyade makbuldür*” der.

İbnu's-Salâh ziyade'yi bir kaç kısma ayırmıştır:

- 1- Sahîhe muhalefet eden ziyade, bu şâz kısmına gireceği için reddedilir.
- 2- Muhalefet olmayan ziyâde: Bir sikanın, hadîsin bir kısmıyla teferrüdü gibi. Bu makbûldür. *Hatib* bu kısmın makbûl addedilmesinde ulemanın ittifak ettiğini aynen belirtir.
- 3- Bir hadîsin diğer râvilerince zikredilmeyen ziyadesi: Makbûl olduğu belirtilen bu üçüncü çeşid ziyâdeye, bir de örnek kaydedilir: Resulullah (aley-hissalâtu vesselâm)'ın: “*Arz bana hem mescit ve hem de temiz kılındı*” hadîsini *Ebu Mâlik el-Eşca'î* şöyle rivayette teferrüd etmiştir: “*... toprağı temiz kılındı*”. Bu üçüncü çeşit birinciye de benzer, ikinciye de. Orta bir ziyade çeşididir.

3) ZAYIF HADİS VE ÇEŞİTLERİ

Sahîh ve hasen hadiste aranan vasıfları tamamen veya kısmen ihtiva etmeyen rivâyetler zayıftır. Konunun kavranması için mezkûr vasıfları hatırlatmak yerinde olur: 1-2-Râvinin *adalet* ve *zabt* yönlerinin tam olması, 3- Senedin *muttasıl* olması, 4- Başka rivâyetlere muhalif (*şâz* ve *münker*) olmaması, 5- İletten sâlim olması, 6- Hasen hadîsler için şart koşulan mütâbaat yâni, ikinci bir tarîkten gelen rivâyetle desteklenmesi.

Şu halde bu altı vasıftan biri veya bir kaç eksik olunca hadîs, zayıf adedilmektedir. Ancak, bu vasıfların eksikliği çok farklı durumlarda hadîse ârız olduğu için zayıf hadîsin çeşitleri sayıca çok artmıştır. Söz gelimi sâdece râvinin *adalet* yönünü gözönüne alacak olsak, adâletini bozacak olan sebeplerin ne kadar çeşitli ve çok olduğunu anlarız: Yaş durumu, akıl durumu, diyanet, itikad, mürüvvet, lika, sıdk... vs... durumları.

Daha önce belirtildiği üzere *sahîh* ve *hasen* hadîsler arasında *sahîh*, *esah*, *sahîh li-zâtihi*, *sahîh li-gayrihi*; *hasen li-zâtihi*, *hasen li-gayrihi* gibi sıhhatca farklı dereceler ortaya çıktığı gibi, zayıf hadisler arasında *zaîf*, *ez'af* veya *vâhî*, *evhâ* tâbirlerinde de görüldüğü üzere farklı dereceler kabul edilmiştir. Hatta zayıflar arasındaki derecelerin, *sahih* ve *hasen* hadisler arasındaki derecelerden çok fazla olduğu söylenmiştir. Nitekim *İbnu Hibhân*'ın tâdadında bu çeşitler 50'ye, *İbnu's-Salâh*'da 47'ye ulaşmıştır. *Şerefü'd-Dîn el-Münâvî*, fiilen mevcut olmasa bile, aklen 129'a ulaşabileceğini göstermiş, 81 çeşidin mevcudiyetinin de imkân dahilinde bulunduğunu belirtmiştir. Bu türlü hesaplamaların ameli hayatta herhangi bir ehemmiyeti yoktur. Ancak bazıları, müstakil bir isim ve târifle bilinmekte, hangi şartlarda ve ne sûretle amele elverişli olduğu usûl kitaplarında tedkik ve ta'lîm konusu yapılmaktadır. *Muallâk*, *Mürsel*, *Mu'dal*, *Munkatı*, *Müdelles*, *Muallel*, *Şaz*, *Münker*, *Müdrec*, *Metrûk*, *Maklûb*, *Muzdarib*, *Musahhaf*, *Muharref* zayıfın meşhur olan çeşitlerindendir. Biz daha ziyâde bunları kısa kısa tariflerle tanıtmaya çalışacağız. Bu tâbirler her çeşit dinî kitaplarda geçer. Bunları bilmeden dinî metinleri yeterince ve hakkıyla anlamak mümkün değildir.

MÜRSEL HADİS

Mürsel, lügat olarak irsâl kökünden gelir, bu da göndermek mânâsındadır. Böyle olunca, ıstilahta, "asıl kaynağını görmeden yapılan rivâyet" mâ-

nâsına gelir. *Hatîbu'l-Bağdâdî*, Kifâye'de, munkatı olarak yapılan bütün rivâyetleri irsâl'le ifâde eder. Onun açıklamasına göre inkita mânâsındaki irsâl üç sûrette vukua gelmektedir.

1- Râvinin, muasırı olmadığı kimseden, rivâyette bulunması. Arada zaman bakımından fark olduğu için buradaki inkita ve irsâli anlamak, görmek zor değildir.

2- Râvi, muâsırı olmakla beraber, hiç karşılaşmadığı kimseden rivayet yapacak olursa bu da bir *irsâl*'dir.

3- Râvi, bazan, karşılaştığı bir kimseden işitmediği hadîsi rivâyet edebilir. Bu da bir *irsâl* olur ve irsâl'in en kötüsüdür. Çünkü önceki iki durumda irsâl'i görüp, *inkita*'ya ve dolayısıyla hadîsin zayıflığına hükmetmek zor olmaz.

İrsâl-i celi: Hadisteki irsâl, hemen görülüp anlaşılabilir durumda ise buna irsal-i celi denir. Kişinin muâsırı olmayandan veya karşılaşmadığı kimseden yaptığı rivâyet gibi.

İrsâl-i hafi: İrsâl, sâdece hadîs mütehassıslarının anlayabileceği kadar kapalılık arz ediyorsa buna irsâl-i hafi denir. Râvinin karşılaştığı kimseden dinlememiş olduğu hadîsi rivâyet etmesi gibi. İrsalin bu çeşidi daha ziyâde tedlîs bahsine girdiği için, bazı açıklamaları müdelles hadîs bahsine bırakıyoruz.

Sahabe Mürseli: Mürsel hadîs zayıf hadisler sınıfına girerse de, iltibâsa meydan vermemek için sahâbe mürseli'nin bundan müstesna tutulduğunu hemen belirtmemiz gerek. Çünkü bir çok sahâbe, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan bizzat işitip görmediği bir kısım sünnet'i rivâyet etmiştir. Söz gelimi, *İbnu Abbâs* (radıyallahu anh) Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın vefatı sırasında 8 yaşlarında bir çocuk olduğu halde, çok miktardaki rivâyetiyle mük-sirûn arasında yer alır ve üstelik kendi doğumundan önceki hâdisleri de, kimlerden dinlediğini belirtmeden, sanki bizzat görmüş veya dinlemiş gibi anlatmıştır. *İbnu Abbâs* (radıyallahu anh)'ın rivâyetleri üzerinde yapılan incelemeler, bunlar arasında sâdece yedi tânesinin şahsî görgü ve müşâhadesine dayandığını, gerisinin ise mürsel olduğunu ortaya koymuştur. Bu hadîslerin sıhhati hususunda hatıra gelebilecek suali, ülema "*sahâbe mürseli sahihtir*" diye cevaplar ve bu hususta hiçbir tereddüde yer bırakmaz.

Tâbiîn'in Mürseli: Muhaddis, fakîh, usulî her çeşit ulemânın ıstılahında yaygın olan kullanışa göre, mürsel deyince, Tâbiîn'e mensub herhangi bir zâ-

tın: “*Resûlullah buyurdu ki...*” “*Resûlullah yaptı ki...*” diyerek, hadîsi hangi sahâbî’den dinlediğini belirtmeden yaptığı rivâyete denir. Azınlıkta kalan bir kısım âlimler: “*Bu çeşit rivâyet Tâbiîn’in büyüklerinden olursa mürsel’dir ama küçüklerinden olursa munkatı’dır mürsel değildir*” demiştir. Bundan böyle kaydedeceğimiz açıklama bu mürselle ilgili olacaktır.

Mürselin hükmü: Mürsel, muhaddis olsun fukaha olsun çoğunluk nezdinde prensip olarak zayıftır. Nevevî, aynen şöyle der: “*Mürsel, cemâhîr-i muhaddisin, Şâfiî, fukaha ve ashâb-ı usûlden çoğu nezdinde zayıf hadistir. İmam Mâlik ve bir grup başkasıyla Ebu Hanîfe şöyle demişlerdir: “Mürsel, bir başka vecih’ten müsned olarak gelmişse veya önceki rivâyetten farklı bir tarikle mürsel olarak ikinci bir tarikten gelmişse sahihtir*”.

İbnu Cerir: “*Tâbiîn’in tamamı mürseli kabûl etmek gerektiği hususunda icma ederler ve üstelik aksini söyleyen tek rivâyet de gelmemiştir. İkiyüz yılının başına kadar imamlardan kimse aksini söylemedi*” der. Burada zımnen mürselle ameli ilk reddedenin Şâfiî (radiyallahu anh) olduğu imâ ediliyor ise de, ondan iki farklı görüş gelmiştir: 1- Saîd İbnu’l-Müseyyeb’in mürsellersi hariç, diğer mürsellersi ihticacı reddederdi. Saîd İbnu’l-Müseyyeb’in irsallerini kabûl sebebine gelince: 1- O’nun mürsellersi başka tarikten *mevsûl* olarak gelmiştir, 2- Çünkü o, bir cemaatten veya sahâbenin büyüklerinden dinlemiş olduklarını veya en azından bunların sözlerince desteklenmiş olanları veya herkesce biliniir hale gelmiş olanları, veya asrındaki imamların amellerine uygun olanları *irsal* ederdi. 3- İbnu’l-Müseyyeb’in mürsellersi incelenince bunları Ebu Hüreyre’den aldığı anlaşılmıştır. Ebu Hüreyre ile arasındaki sıhriyyet sebebiyle (çünkü Ebu Hüreyre (radiyallahu anh)’nin kızı ile evli idi) onunla irtibatı fazla idi: Bu sebeple onun irsalleri sanki Ebu Hüreyre (radiyallahu anh)’ye isnâd etmiş gibi olmaktadır.

Ancak Şâfiî’nin *mezheb-i cedid* denen sonraki görüşüne göre Saîd İbnu’l-Müseyyeb’in mürsellersi de nazarında makbûl değildir.

Mürsel mevzuunda, *Beyhakî*’nin bir açıklamasını burada kaydetmede fayda var. Ona göre, mürsel rivâyet Tâbiîn arasında cârî idi. Ancak dahilî fitne hareketlerinin kızışması sonucu imanlar bozulup bid’a ve yalan artınca, mürsel rivâyetin zayıflığına hükmedilmiştir. Bu husûsa delîl zımında *Beyhakî İbnu Sîrin*’in şu sözünü kaydeder: “*Bir zamanlar hadîs rivâyet eden kimse-*

den isnâd sorulmazdı. Ancak fitne patlak verince, hadisin isnadı soruldu, ehl-i sünnet rivayet etmişse hadisi alınır, ehl-i bid'a rivayet etmişse hadisi terkedilir”.

Niçin mürsel rivayet?: Mürselleriyle meşhur olan Hasan-ı Basrî'nin sened soran bir kimseye kızarak verdiği cevap da niçin irsal yaptıkları hususunda bir bilgi verir: “*Be adam! Ne size yalan söylüyoruz ne de bize yalan söylen-di. Biz Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın Ashabından üç yüz kişinin ka-tıldığı orduyla birlikte Horasan’a gazveye çıktık (onlarla sohbet ettik, bu sırada çok şey öğrendik, onlar yalan söylemediler, biz de sohbetlerde işitmiş olduk-larımızı rivâyet ediyoruz)’*”.

Bu rivâyet, sohbetler yoluyla güvenilen ciddî zatlardan öğrenilmiş olan me-sâili senetleyerek sunmanın zorluğunu göstermektedir. Bu mürsillerin, —belki de râvisini temyiz edememe endişesinden dolayı— o kıymetli bilgilerini ket-medip, rivâyet etmemeleri de uygun olmazdı. Nitekim bu sebeple olacak ki Tabiî’n den bir çoğu irsâl yoluyla rivâyetten geri durmamışlardır.

Yine Hasan Basrî’den gelen bir başka açıklama, niçin? sorumuzun cevabı-na bir başka vüs’at kazandıracaktır: Yunus İbnu Ubeyd, Hasan-ı Basrî’ye so-rar: — Ey Ebu Sa’îd! Sen: “Resulullah buyurdu ki, diye rivâyette bulunuyorsun, halbuki sen Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’la karşılaşma-dın!” Hasan Basrî şu cevabı verir: — Sen bana, daha önce başkası tarafından sorulmayan bir şey sordun. Senin bana yakınlığın olmasa cevap vermezdim. Nasıl bir devirde yaşadığımızı biliyorsun. Haccâc’ın zamanında, “Hz. Pey-gamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki” diye yaptığım bütün rivâyetler Ali İbnu Ebî Tâlib (radiyallahu anh)’dendi. Ancak ben o zamanki terör sebe-biyle rivâyetlerimi Hz. Ali’ye nisbet edemezdim”.

Mürsel rivâyetle meşhur olanlara gelince, Medinelilerden Saîd İbnu Mü-seyyeb, Mekkelilerden Ata İbnu Ebî Rabâh, Basralılardan Hasan-ı Basrî, Kû-felilerden İbrahim İbnu Yezîd en-Nehâî, Mısırlılardan Saîd İbnu Ebî Hilâl, Şamlılardan Mekhûl var. İbnu Maîn’e göre bunlardan İbnu Müseyyeb’in mür-selleri en sıhhatli olanıdır. Çünkü o, sahâbe çocuğu olmaktan başka Aşere-i mübeşşere ile karşılaşmıştır. Ayrıca Hicaz ehlinin fakîh’i ve müftüsü, yedi meşhur fakîh’in birincisidir. İmam Malik bu yedilerin icmâmını bütün ümme-tin icmaı addederdi. Mütেকaddimîn imamlar İbnu Müseyyeb’in mürsellerini

tedkik edince sahîh senetlerle başkalarının rivâyet edildiğini görmüşlerdir. Bu şartlar, onun dışındaki mürsillerin irsallerinde mevcut değildir.

Ülema, mürsel rivâyeti değerlendirirken, bütün mürselleri aynı kefeye koymamıştır. Mürsillerin durumunu nazar-ı dikkate aldığı gibi, aynı mürsilin mürselleri arasında da tefrik yapmıştır. Mesela *Hasanu'l-Basrî*'nin "*Resulullah buyurdu ki*" şeklinde cezm sigasıyla sunduğu rivayetleri, tamrîz sigasıyla sunduklarından üstün tutmuştur. *Îrâkî* der ki: "*Hasanu'l-Basrî'nin mürselleri ülema nazarında rûzgâr gibidir (değersizdir)*". *Nehaî*'nin mürselleri için *İbnu Maîn*: "*Şa'bfî'nin mürsellerinden daha iyidir*" demiş, *Sâlim İbnu Abdillâh*, *Kasım* ve *Sâid İbnu'l-Müseyyeb*'inkilerin daha hoş olduğunu ifade etmiştir. *Ahmed İbnu Hanbel* de "*La be'se bihâ*" "*fena değiller*" der. *Yahya İbnu Sa'îd*: "*Züh-rî'nin mürseli başkalarının mürsellerinden fenâdır çünkü o hâfızdır, râvânin ismini söylemeye gücü yettikçe, isim söyler, isim vermiyorsa bu, isim söylemeyi uygun bulmadığından ileri gelir.*" *Yahya* da *Katâde*'nin irsallerini değersiz bulur ve "*O rûzgâr gibidir*" derdi. Aynı *Yahya*: "*Sâid İbnu Cübeyr'in mürselleri bana Ata'nın mürsellerinden daha iyi*" derdi. Kendisine *Mücâhid*'in mürselleri mi, *Tavus*'un mürselleri mi daha iyi diye sorulunca: "*Onlar birbirlerine çok yakın!*" diye cevap verdi.

Suyûtî, *Tedrib*'de, mürsel hakkında ulemâdan vârid olan hükümleri on maddede hülâsa eder: 1- Mutlak olarak hüccettir. 2- Bazı kayıdlarla hüccettir. 3- İlk üç asrın mürselleri hüccettir. 4- *Adl*'dan başka kimseden rivâyet etmemekle bilinen zâtın mürseli hüccettir. 5- Sadece *Sâid İbnu'l-Müseyyeb*'in mürselleri hüccettir. 6- Bir bâbda başka rivâyet yoksa mürsel hüccettir. 7- Müsneden daha kavîdir. 8- İrsalle amel vâcib değildir, mendûbtur. 9- Sahâbi mürseli hüccettir...

Mürsel hadîsleri bâzıları müstakil kitaplarda tedvîn etmiştir. *Ebu Davud Sicistânî* ile *İbnu ebî Hâtim*'in te'lifleri *Kitâbu'l Merâsîl* adını taşır. *Ebu Saîd Selâhu'd-Din el-Alâî*'nin kitabı da *Câmi'u't-Tahsîl fî Ahkâmî'l-Merâsîl* adını taşır.

MUNKATİ' HADİS

Fuhaha ve muhaddislerin cumhurunca makbûl olan tarife göre, *isnâd*ının herhangi bir yerinde kopukluk (*inkıta*) bulunan hadîstir. Bu tarife göre, mürsel, muallak, mu'dal rivâyetler de *munkatı* sayılır. Ancak, *Nevevî*'nin belirt-

tiği üzere munkatı deyince, çoğunluk itibâriyle, sahâbeden rivâyette bulunan tâbiiden önceki kopukluklara munkatı denmektedir. *İmam Mâlik*'in *İbnu Ömer*'den rivâyeti gibi. Mâlûm olduğu üzere, *İmam Mâlik* etbauttâbiin'dendir ve *İbnu Ömer*'le görüşmemiştir.

Bazılarının, Tâbiî'nden önceki râvinin düştüğü veya mübhem⁽²⁹⁾ bir ismin zikredildiği hadise munkatı dediğini de bilmeliyiz. Keza, bâzıları, Tâbiî veya Etbauttâbiî'den yapılan fiil, kavî nevinden rivâyetlere munkatı demmiştir. Halbuki buna müteahhir ülemânın maktu hadîs dediklerini daha önce belirtmiştik.

İnkita bazan açıktır, kolayca anlaşılabilir, bazan hafidir, sadece ihtisâs sahipleri görebilir. Normalde bir başka vecihten ziyade bir iki isimle aynı hadisin gelmiş olmasıyla inkita' anlaşılır.

Suyûtî, *Müslim*'in sahîh'inde on küsur hadiste *inkita*' olduğunu ve fakat, hepsinin *Müslim*'de veya başkalarında farklı vecihlerden muttasıl olarak rivâyet edildiğini söyler ve hadîsleri teker teker gösterir. *Suyûtî*'nin verdiği misâle göre: "*Humeydu't-Tavîl, Ebu Râfi'den, O da Ebu Hureyre (radiyallahu anh)*'den rivâyet ettiğine göre, *Ebu Hüreyre Medine sokaklarının birinde Hz. Peygamberle karşılaşmıştı...*" hadîsi munkatıdır. Doğrusu şöyledir: "*Humeydu't-Tavîl, Bekru'l-Müzenî'den, Bekr Ebu Râfi'den, o da Ebu Hüreyre'den...*". Önceki senette Bekr el-Müsenî düşmüştür. Ancak hadîs, doğru şekliyle, *Kütüb-i Hamse*'de, *Ahmed İbnu Hanbel*'le *İbnu Ebî Şeybe*'nin *Müsned*'lerinde gelmiştir.

MU'DAL HADİS

Senedinde ard arda iki veya daha fazla râvi'nin düşmüş olduğu hadîslere *mu'dal* denir. *Mu'dal*'da iki râvinin ard arda düşmüş olması gerekir. Araya fazla girerse iki yerde inkıtası olana *munkatı* denir. *Mu'dal* hadîse munkatı da denmiştir. Fukaha ve başkalarından mürsel diyen de olmuştur.

Her hal ü kârda *mu'dal*, zayıf hadîstir ve za'fı munkatı'dan fazladır. Bunlar kavî ve ceyyid olan tariklerden destek görmedikçe kendileriyle amel edilemezler.

29) Mübhem isim: Râvinin *recülün* (bir erkek), *imre'etün* (bir kadın), *recülün min Cüheyne* (Cüheyneli bir adam) şeklinde zikri, bu çeşit zikirler de munkatı sayılır.

Nevevî, İmam Malik'in bir rivâyetini *mu'dal*'a örnek olarak kaydeder: “*Malik der ki: Bana Ebu Hureyre (radıyallahu anh)*’den ulaştığına göre *Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)* şöyle buyurmuştur: “Güzelce yedirilmek ve giydirilmek kölelerin hakkıdır, yapamıyacakları iş de verilmemelidir”. Hadis *mu'dal*dır, çünkü İmam Mâlik’le Ebu Hüreyre arasında iki râvî düşmüştür. Zira bu hadîsi, yine İmam Mâlik, Muvatta dışında “*Muhammed İbnu Aclân*’dan, o da babasından (Aclan), o da Ebu Hüreyre’den...” tarikiyle rivâyet etmiştir.

İbnu's-Salâh’ın *Hâkim*’den nakline göre, *Tâbiîn*’den birinin, muttasıl olarak rivâyet ettiği merfu bir hadîsi *Etbauttâbiîn*’den biri, maktu olarak yâni o *Tâbiî*’nin sözü olarak rivâyet edecek olsa bu rivâyet *mu'dal*’dır. Verilen misâle göre: “*Kıyâmet günü, kişiye: “Sen şu şu işlemi yaptın!” denince “Ben öyle bir şey yapmadım” diye inkâra kalkar. Bunun üzerine ağzı mühürlenir de âzâları konuşmaya başlar”* hadîsini *A'meş*, *Şa'bî*’den sanki onun sözü imiş gibi rivâyet etmiştir. Halbuki *Şa'bî* bu hadîsi merfû olarak rivâyet etmiştir. Nitekim hadîs, *Fudayl İbnu Amr an Şa'bî an Enes an Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)* tarikiyle muttasıl ve merfu olarak rivâyet edilmiştir.

DİKKAT: *Mu'dal*, *munkatı* ve *mürsel* hadislerin çokca rivâyet edildiği eserler *Saîd İbnu Mansûr*’un (V.227/841) *Sünen*’i ile, *İbnu Ebî'd-Dünya*’nın (V.281/893) te’lifatıdır.

MÜDELLES HADİS

Bir râvinin, karşılaşp görüştüğü kimseden işitmediği bir şeyi veya muasır olduğu halde karşılaşmadığı bir kimseden işitmiş gibi bir şey rivayet edecek olursa, bu rivâyete *müdelles hadîs* denir. Bu işi yapana *müdelles*, bu davranışa da *tedlîs* denir.

Tedlîs kelime olarak *Deles* kökünden gelir, kararma, gölgelenme demektir. *Tedlîs* satılan malın kusurunu müşterinin gözünden gizlemek, ayıbı örtmek mânâsına gelir. İstilah olarak, hadîsin senedinde yer alan bir râvinin ismini —hadis ilminin mütehassıslarından başkasının anlıyamayacağı bir tarzda— iskat ederek, dinleyen üzerinde sema yoluyla almış intibâını verecek tarzda hadîsi rivayet etmesidir.

Kısacası, İstilah olarak *tedlîs*, rivâyet edilen hadiste mevcut bir kusuru giz-

lemek için başvurulmuş bazı hilelerin müşterek adıdır. *Tedlîs* zayıflardan vâkî olduğu gibi bazı sikalar da yapmıştır.

Tedlîs önce ikiye ayrılır:

1- *Tedlîsü'l-İsnâd*: Hadîsciler arasında en ziyâde görülen şekli olup, yukarıda belirtildiği gibi kişinin, karşılaştığı şeyhten işitmediği bir rivâyeti sanki işitmiş intibahını verecek bir tarzda “*Falanca söyledi ki (Kâle fûlanun...) veya ‘Fûlandan... (an fûlânin) veya ‘falanca demişti ki (Ennefûlânen kâle) veya benzer bir tâbirle rivâyet eder. Hadîsin durumunu güzelleştirmek için senetten şeyhini iskat edebileceği gibi zayıf veya küçük olan şeyhin şeyhi vs. başkalarını da iskat edebilir. Bu ikinci durumda yani müdellîs senetten çıkarılan râvinin muasırı değilse bu rivâyet, tedlîs değil irsâl-i celi veya ta’lik’dir.*

Hâkim’in Ma’rifetu Ulumi’l Hadîs’te kaydettiği örneğe göre: “Ali İbnu Haşrem şöyle der: ‘Süfyan İbnu Uyeyne’nin yanındaydık. Süfyan: ‘Zühri dedi ki...’ diyerek ondan bir hadîs rivâyet etti. Süfyan’a: ‘Bunu Zühri’den şahsen işittiniz mi? diye sorulunca şu cevabı verdi:

“— Hayır! Bunu Zühri’den Ma’mer işitmiş, ondan da Abdurrezzak işitmiş, ben de Abdurrazzak’tan işittim”.

Aslında Süfyan ile Zühri muâsırdır ve görüşmüşler de. Ancak ondan hadîs almışlığı yok. Süfyan Abdurrezzak’tan, Abdurrezzak Mamer’den, o da Zühri’den hadîs almıştır. Burada, görüldüğü üzere Süfyan, iki şeyhini atlayarak hadîsi doğrudan Zühri’den rivâyet ederek tedlîste bulunmuştur.

Âlimler, tedlîsin en kötüsü olarak isnadda yapılan tedlîsi zikrederler. Çünkü, burada aldatma ihtimali kuvvetlidir. Şu’be’nin bu yüzden: “*Tedlîs yapmak benim nazarımda zina yapmaktan daha büyük bir cürümdür*” dediği rivâyet edilir.

İsnad’da yapılan tedlîs, ihticaca elverişli olmayan rivâyeti, elverişli hale soktuğu için, müdellîs, bu davranışıyla sika bile olsa kendisini lekelemiş olmaktadır. Şu’be “tedlîs yalanın kardeşidir” der. Bu sebeple bir kısım muhaddis ve fukaha, müdellîsi mecruh addetmiş, tek bir hadîste bile olsun tedlîs yaptığı takdirde ebediyyen terkedilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Ancak, mürsel hadîsle amelî câiz görenler müdellîsin rivâyetini makbûl adetmişlerdir.

Ancak müdellis olmakla beraber hazfettiği (çıkardığı) rivâyetleri de sika olanların —ve mesela *Süfyan İbnu Uyeyne*’nin— müdelles rivâyetlerini, mürselle ihticâc etmeyi reddedenler de kabul etmektedir. *İbnu Abdilberr* hadîs imamlarının Süfyan İbnu Uyeyne’nin tedlîslerini kabûl etmekte ittifak ettiklerini belirtir. Çünkü Süfyan’ın müdellesleri *İbnu Cüreyc*, *Ma’mer İbnu Râşid* ve emsâli sikalardandır. Bu, tıpkı Tâbiîn’in büyükleri tarafından yapılan irsaller gibidir. Süfyan da yalnız sikattan *irsal* yapmış gibi olmaktadır.

Bir sika, sikadan ve gayr-ı sikadan rivâyet yapıyorsa, bunun semâyı ifade eden *haddesenâ*, *ahbarenâ*, *semi*’tu gibi sigalarla yaptıkları rivâyet kabûl edilmiştir. Nitekim Sahîheyn ve diğer müteber kitaplarda *A’mes*, *Katâde*, *Süfyan-ı Sevrî*, *Süfyan İbnu Uyeyne*, *Hüseyim*, *Velid İbnu Müslim* ve emsallerinden müdelles olarak yapılan çok sayıdaki rivâyet mevcuttur. Cumhura göre, tedlîs —makbûl olmasa da— haram da değildir. Râvi adl ve zâbit olduktan semâ-ını da başka rivâyet vesilesiyle söyledikten sonra onun müdelles rivâyetinin de sıhhatine hükmetmekten başka çare yok.

Bazıları da şöyle demiştir: Müdellis zayıf râviyi gizlemek için tedlîs yapmışsa bu haramdır, râvi cerhedilir. Bu maksadla tedlîs yapmadı ise, bunda bir mahzûr yoktur.

Tedlîsü't-Tesviye

Râvinin, rivâyetini makbûl ve sahîh göstermek için senette bulunan, şeyhi dışındaki bir kimseyi zayıf veya kendisinden küçük olduğu için rivâyet sırasında atlamaıdır. Böylece rivâyeti, sâdece sika râvilerden müteşekkil bir senedle rivâyet etmiş olur. Bu tedlîse *teşviye tedlisi* dendiği gibi güzelleştirme mânâsında *tecvîd* de denmiştir. Tecvîd tabirini daha çok *kudema* kullanmıştır. Tesviye tabirini de ilk defa *İbnu'l-Kattân*’ın kullandığı belirtilir.

Usûl kitaplarının kaydettiği misallerden biri şöyle: “*Heysem İbnu Hârice der ki: Ben Velid İbnu Müslim’e: “Sen Evzâî’nin hadîslerini berbat ettin” dedim. “Nasıl?” diye sordu. Dedim ki: “Sen ani’l-Evzaî an Nâfi”, keza “ani’l-Evzaî aniz-Zührî”, keza “ani’l-Evzaî an Yahya İbnu Saîd” diyerek rivayet ediyorsun. Halbuki senden başkaları Evzâî ile Nafi’nin arasına Abdullah İbnu Âmir el-Eslemî’yi, Evzâî ile Zührî’nin arasına İbrahim İbnu Mürre’yi idhâl ediyorlar”. Bunun üzerine: “Evzâî’yi ben, bu gibilerinden rivâyet edebilecek mertebeden yüksek gösteriyorum. Fena mı?” cevabını verdi. Ben*

de: “Bu adamlar zayıflardan aldıkları ve Evzâ’î kendilerinden münker hadisler rivâyet ettiği halde sen o râvileri iskat ile o hadisleri Evzâî, sikattan rivâyet etmiş gibi gösterirsen, Evzâî’nin kendisi için zaif denmez mi? dedim. Lakin o, sözüme hiç aldırmadı”.

A’mes ile Süfyan-ı Sevrî’nin de ara sıra bunu yaptığını *Hatîb* nakletmektedir.

Her hal-u kârda bu tedlîs, tedlîslerin en kötüsüdür. Herçeşit ciddî aldatmalara açık bir rivâyet tarzıdır.

TEDLÎSU’Ş-ŞÜYUH:

Muhaddis, rivâyetine dikkatleri çekmek için şeyhinin ma’ruf olan isim, künye, lakab, nisbet gibi evsafını kullanmayıp, herkesce bilinmeyen bir vasfını kullanır. Verilen misal şöyle: Kıraat imamlarından *Ebu Bekr İbnu Mücâhid*: “*Haddesena Abdullah İbnu ebi Abdillâh*” der. Ebu Abdillâh’dan murâdı Sünen sahibi Ebu Davûd’un oğlu *Hafız Ebu Bekr İbnu ebî Davûd*’dur. Ama böyle bir rivayette Ebu Abdillâh’la Ebu Bekr İbnu Ebi Davûd’un kastedildiği anlaşılamaz.

Râvi, bunu, şeyhi zayıf olduğu için hakkında: “*Zayıflardan rivâyet ediyor*” dedirtmemek için yapmışsa *tedlîsu’s-şüyuh*’un en fenasıdır. Bazılarınca bu, râvi hakkında cerh sebebi ise de bazıları cerhi gerektirmeyeceği kanaatini izhâr etmiştir.

Râvi, bazan da; şeyhi yaşça kendisinden küçük olduğu için bunu gizlemek maksadıyla bu tarz tedlîse başvurur.

Râvi, bazan, meşâyihî miktarca fazla göstermek kasdıyla aynı şeyhin herkesce bilinmeyen isim, künye, lakab ve nisbetlerini zikreder.

Râvi, bazan da, ilim seyahatine gitmiş zannını uyandırmak için, “*Bana falan kişi Haleb sokağında rivâyet etti*” der. Muhatabında Haleb’e gitmiş zannını uyandırır. Halbuki, bu, Kahire’deki bir sokağın ismidir. Keza: “*Bana falanca Mâverâünnehr’de rivâyet etti*” der, nehir sözüyle kasteddiği Dicle’dir. Buna *tedlîsü’l-bilâd* dahi denmiş ise de *tedlîsu’s-Şuyûh*’dan addedilmiştir.

Bu çeşit davranışlara, çoğu kere latife yapmak arzusuyla başvurulmuştur.

TEDLÎSU’L-ATF: Râvi bâzan: *Haddesenâ fûlan* ve *fûlan* diyerek iki ismi beraberce zikreder. Ama aslında ikinci râviden hadis dinlememiştir. Buna *tedlîsü’l-atf* denmiştir.

TEDLİSÜ'S-SÜKÛT: Râvi, "*Haddesena*", "*semi'tu*" veya "*haddesenî*" dedikten sonra sükût eder ve bir miktar durduktan sonra bir isim söyler, mesela A'meş der. Aslında A'meş'den hadis dinlememiştir, ama bu suretle dinlemiş zannını uyandırır. Buna da "*tedlîsu's-Sükût*" denmiştir.

MUALLEL HADİSLER

Hatalı olarak *ma'lul* da denir. Hadis, zâhiren sıhhatli gözüktüğü halde, herkes tarafından görülemeyen, ancak ihtisas, hıfz, keskin nüfuz ve sezgi sâhibi otoriteler tarafından keşfedilebilen sıhhati bozan bir kusur taşıyorsa buna *muallel hadis* denir. Bu çeşit kusura da muhaddisler *illet* demişlerdir. *İllet*, keşfi zor son derece gâmız bir kusur olduğu için, hadiste illet iddiasında nâdir şahıslar bulunmuş bu sahada fikir beyan edebilmiştir. *Ali İbnu'l-Medîni*, *Ahmed İbnu Hanbel*, *Buhârî*, *Ya'kûb İbnu Şeybe*, *Ebu Hâtîm*, *Ebu Zûr'a*, *Dârakutnî* gibi.

Hâkim: "*Bir hadis, cerhe söz düşmeyen bir çok cihetlerden illetli kılınabilir, bizim nazarımızda hadîsi ta'lilde hüccet, (cerhte olduğu gibi objektif sebepler değil) hıfz, fehm, ma'rifet (gibi tamamen sübjektif, herkese izah edilemeyecek amiller)dir*" der. Hatta *Abdurrahman İbnu Mehdi*, bu işin sübjektifliğine telmihen: "*Hadiste illeti bilmek bir ilham işidir, hadiste illet iddia eden âlime: "Neye dayanarak bunu söyledin? diye sorulsa hüccet gösteremez"* der.

İleti bilmek, hadiscilerce mühim bir keyfiyettir. Nitekim *İbnu Mehdi*: "*Tek bir hadisteki illeti keşfetmem, nazarımda, bilmediğim yirmi yeni hadis öğrenmekten daha iyidir*" demiştir.

İllet Nasıl Bilinir: Kusurun gâmız olması sebebiyle bir hadisin muallel olduğunu söylemek zor bir iştir. Bunu muallil, râviye başkalarının muhalefet etmiş olmasından başka *mevsul*'de *irsâle merfu*'da vakfa veya bir hadisin diğer bir hadise girmiş olması gibi muhtelif durumlara delalet eden karinelerle, zann-ı gâlib sahibi olarak hadisin adem-i sıhhatine hükmeder. Bazan kesin hükme varamayıp, sıhhat hususunda tevakkufu ihtiyar eder.

Hadisin sıhhatini bozucu bir hükme gitme işi, hadisin bütün senetlerini cemedip, râviler arasındaki ihtilafı görüp sonra da ravilerin *zabt ve itkan* durumlarını iyice tedkikten geçirir.

İllet'e daha ziyade senedde rastlanır, az da olsa metinde de rastlanmıştır. Nevevî'nin kaydettiği senetle ilgili örneğe göre: "Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkça (akdi bozmada) muhayyerdirler" hadîsini Ya'la İbnu Ubeyd, Süfyan-ı Sevrî'den Süfyan Amr İbn-i Dînâr'dan" şeklinde rivâyet etmiştir. Halbuki Ya'la hadîsi rivâyet ederken bir hata yapmış, Abdullah İbnu Dînârı "Amr İbnu Dînâr" yapmıştır.

Hâkim metin ve isnadda bulunabilecek illetleri bazı misallerle îzah eder. Biz misallerden sarf-ı nazar ederek, hadîste illetin nasıl meydana gelmiş olabileceğini göstermek için *Suyutî*'nin *Tedrib*'deki özetlemesini kaydedeceğiz.

1- Sened görünüşte sahîh ise de, içinde yer alan râvilerden birinin, hadîsi rivâyet ettiği şeyhle görüşüp görüşmediği kesin değildir.

2- Sika râvinin *mürsel* olarak rivâyet ettiği bir hadîsin ikinci bir tarîkden *müsned* olarak gelmesi ve bu *müsned* rivâyetin zahiren sahîh olması,

3- Belli muayyen bir sahâbenin rivâyeti olarak bilinen bir hadîs, ayrı ayrı memlekete mensup olan râvilerin birbirlerinden rivâyetleri sırasında, bir başka sahâbeye nisbet edilerek rivayet edilmesi.

4- Sahâbî'den bilinen bir hadîsin Tâbî'ye nisbet edilerek rivayet edilmesi.

5- An'ane ile rivayet edilen bir hadîste râvi düşmesi olmuştur. Bu durum, aynı hadîsin sahîh olarak bir başka tarîkden gelmesiyle anlaşılır.

6- Bir râvi bir hadîsi *müsned* olarak rivâyet etmiş olduğu halde, o râviden bir başka şahıs bunu *gayr-ı müsned* olarak rivayet eder ve hadîs bu şekliyle bilinir.

7- Bir isnadda râvilerin isimleri muntazaman zikredilirken ikinci bir isnadda bir râvinin ismi mübhem kalır.

8- Bir şeyhle karşılaşp bir kısım hadîsler aldığı halde, o şeyhten almadığı hadisleri de doğrudan ona nisbet ederek rivâyet edecek olursa aradaki şahsı zikretmediğinden bu hadîsler *muallal* olur.

9- Bir râvinin hadîsleri aldığı muayyen bir tarîki vardır.. Ancak o tarîkte yer alan ricalden birj değişik bir yoldan da hadîs rivâyet eder. Böyle durumlarda râvi dikkatsizliği yüzünden, bunu da mutâdı olan tarîkle rivâyet edecek olursa, *hadîsi muallal* olur.

10- Hadîs bir tarîkte *merfu*, başka bir tarîkte *mevkûf* gelmiştir.

Bu on çeşit illete misal veren hâkim, hadîste illet sebeplerinin bunlarla sınırlanmadığını, daha da artacağını söyler.

Son olarak şunu belirtelim ki, *ulûmui'l-hadîsin* bu en zor şubesinde eser verenler eksik olmamıştır. *Buhârî, Ahmed İbnu Hanbel, Tirmizi, Müslîm, Ebu Bekr el-Esrem, Ebu ali en-Neysâburî, İbnu Ebî Hâtim er-Râzi, Ebu Abdillâh el-Hâkim, Ebu Bekr el-Hallâl ve Ebu Yahyâ es-Sâcî*, Kitâbu'l-İlel ismiyle eserler vermişlerdir. *Dâraakutnî*'nin de *Tirmizi el-Hâfız Ebu Bekr el-Berkânî* tarafından cemedildiği bilinen müsnet tarzında tanzîm edilmiş 12 ciltlik bir İlel'i mevcuttur. *İbnu'l-Cevzi*'nin el-İlel'ü'l-Mütenâhiye fi'l-Ehâdîsi'l-Vâhiye adında üç ciltlik bir eseri mevcut ise de, bir çok hadîs hakkındaki "illet'lidir" hükmüne alimler katılmamışlardır. *Hafız İbnu Hacer*'in ez-Zehrü'l-Matlûl fi'l-Haber'i'l-Ma'lûl adlı *İlel*'i burada zikre değer.

MUZDARİB HADİS

Izdırap, lügat olarak, denizde dalgaların istikrar bulmaksızın inip çıkması mânâsına gelir. Hadîste ızdırap da buna benzer. Rivâyetin sıhhatle zaaf arasında kalması, bir tarafı tercih ettirecek bir karînenin bulunmamasıdır. *Nevevî*, "Birbirine mûsâvi muhtelif vecihlerden rivâyet edilen hadîs" diye tarif eder. Bu, aynı râviden iki farklı şekilde yapılan rivâyet şeklinde olabileceği gibi iki ve daha fazla râviden de olabilir. Mûsâviden maksad değer yönüyle eşit, birini diğerine tercih ettirici bir karinesi bulunmayan demektir. Aksi takdirde biri tercih edilir ve ızdırap kalkardı. Mesela bir râvinin hıfz yönüyle üstünlüğü, rivâyeti aldığı şeyhle olan sohbetinin öbürüne nazaran fazlalığı gibi tercih ettirici bir sebep bulunduğu takdirde o rivâyet tercih edilir ve ızdırap kalkar.

Hadîste ızdırap, sıhhatin şartı olan zabt'ın noksanlığına delil olduğu için muzdarib rivâyet zayıf addedilir.

Izdırap bazan metinde bazan senette bazan da her ikisinde birden olabilir.

Suyûtî'nin *Tedrib*'te senetteki ızdırapla ilgili kaydettiği örneklerden biri, özetle, *Ebu İshâk* vasıtasıyla rivâyet edilmiş olan: "Beni, Hûd ve ona benzer sûreler ihtiyarlattı" hadîsidir. Bu hadîs, sadece *Ebu İshak es-Sebî*'i vasıtasıyla rivâyet edilmiş olmakla beraber, hadîsin birbirine muhalif on kadar isnadı vardır. Söz gelimi bazı isnadlar rivâyeti, *Ebu Bekir*'in, bazıları *Sâid İbnu Ebî*

Vakkas'ın, bazıları ise Hz. Aişe (radiyallahu anhüm ecmain)'nin müsnedi olarak gösterirken, bazıları da irsal eder. Bunlar arasında bir tercih imkânı bulunmadığından hadisin muzdarib olduğuna hükmedilmiştir.

Metinde görülen ızdıraba gelince, *Suyûti* en iyi misâl olarak namazda besmele okunup okunmayacağı ile ilgili hadîsi zikreder:

Buhârî'de gelen rivâyete göre, “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), Hz. Ebu Bekr ve Hz. Ömer (radiyallahu anhüma), her üçü de namaza *Elhamdu lillâhi Rabbi'l-âlemin* ile başlıyorlardı. Bu hadis'te besmele ile alakalı bir sarahat yok: Okunacak mı, okunmayacak mı? Ancak, İmam Şâfi'î (radiyallahu anh) *el-hamdu* ile *Fatiha* suresinin kasedildiğini ve besmelenin de bu sûreye dâhil olduğunu söyliyerek okunması gerektiğine hükmetmiştir.

Öte yandan Müslim ve İmam Mâlik, yine Hz. Enes (radiyallahu anh)'ten kaydettikleri aynı hadîste, namazın başında ve sonunda besmele okunmadığını tasrîh etmişlerdir.

Ancak, hadîs, sadece Buhârî, Müslim ve Malik'in rivayet ettiği iki şekilden ibâret değildir. Bazı rivayetlerde: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), Hz. Ebu Bekr ve Hz. Ömer (radiyallahu anhüma)'in arkalarında namaz kıldım” ziyadesi mevcuttur. Bazılarında sadece Hz. Ebu Bekr ve Hz. Ömer zikredilirken bazılarında bunlara Hz. Osman (radiyallahu anh) da ilâve edilmektedir. Hatta daha enteresanı bâzı rivâyetlerde “Besmeleyi okumuyorlardı” ibâresi yerine “açıktan okumuyorlardı (cehretmiyorlardı)” denirken diğer bâzılarında besmelenin “okunduğu” ve “cerhedildiği”nin söylenmiş olmasıdır.

Görüldüğü gibi birbirinden çok farklı olan bu rivâyetler, râvilerinin sıhhat durumu yönünden eşittirler. Birini diğerine tercihte işimize yarıyacak bir müreccih'e, bir üstünlük karînesine sâhip değiliz. Ayrıca bu işte te'vîl yapma imkânı da yoktur, çünkü te'vîl de bir karineye dayanır. Neticede bu rivayetler muzdarib olmaktadır.

NOT: *Suyûti* bir husûsa dikkat çeker ve der ki: “Muzdarib hadîs bâzan sahîh olabilir. Şöyle ki, hâdisteki ihtilâf, senette yer alan sıkı bir şahsın ismi, babası veya künyesinde olabilir. Bu durum onun sıhhatini bozmaz. Neticede hadîs, muzdarib ismini alsa da sıhhat bakımından sahîhlik mertebesinden düşmez. Sahiheyne'de bu durumda birçok hadîs mevcuttur. Zerkeşî de bu meselede ısrar etmiş ve şüzûz, kalb ve ızdırab'ın sahîh ve hasen kısmına da girebileceğini söylemiştir”.

MAKLÛB HADİS

İsnadında bir veya birkaç râvinin isim veya nesepleri yahutta metninde bazı kelimeleri, bilerek veya bilmeyerek takdîm-tehire uğramış veya senet ve metinleri değiştirilmiş hadîslere *maklûb hadîs* denir.

Maklûb kelime olarak kalb kökünden gelir. Alt-üst olmak demektir. İsmi Mef'ûl olan maklûb kelimesi, istilâhda, hadîste meydana gelen bir alt-üst olma işini ifade eder.

Bu durum, senette vukûa geldiği gibi metinde de vukûa gelir. Kalb, bazan kasden bozan da sehven âriz olur. Senette *Ka'b İbnu Mürre* diyecek yerde *Mürre İbnu Ka'b* denmesi sehven vukûa gelen bir kalbtir. Ancak, halkın rağbetini artırmak için, *Sâlim*'den meşhur olan hadîsi *Nâfi*'den rivâyet etmek, kasde mebni bir kalbtir. Âlimler, böyle garabetmaksadıyla, senetten birinin atılarak, yerine aynı tabakadan birinin konması işine sarakat (hırsızlık) demişlerdir. Bunu yapana da sârik (cemi: *sürrâk*) denir.

Bunun örneği *Amr İbnu Hâlid el-Harrânî*'nin, *Hammâd en-Nasîbî ani'l-A'meş an Ebî Sâlih an Ebî Hüreyre* tarîkinden merfû olarak rivâyet ettiği şu hadîstir: “Yolda müşriklerle karşılaştınız mı, onlara önce siz selam vermeyin...”.

Bu hadîs maklûbdur ve bunu *Hammâd* kalbederek *A'meş*'e mal etmiştir. Halbuki rivâyet *Süheyl İbnu Ebî Sâlih an Ebîhi* şeklinde meşhurdur ve *Müslim*'de böyle gelmiştir. *Müslim* bu şekilde *Şu'be*, *Sevrî*, *Cerîr İbnu Abdilhâmid*, *Abdû'l-Aziz ed-Derâverdi*'nin rivâyetleri olarak kaydeder, hepsi de hadîsi *Süheyl*'den rivâyet ederler.

Muhaddisler, garib rivâyetlerin peşine düşmeyi buyüzden tavsiye etmezler. Çünkü, nâdiren sahîhine rastlanır.

Kalb bazan metinde meydana gelir. Bunun örneği, *Habîb İbnu Abdirrahmân*'ın halası *Üneyse* (radıyallahu anhâ)'den yaptığı şu *merfu* rivâyetidir: “Ümmü Mektum ezân okuduğu zaman yiyip içmeye devam edin. Ne zaman *Bilâl* okursa yiyip içmeyi kesin...” Bu hadîsi *Ahmed İbnu Hanbel Müsned*'de, *İbnu Huzeyme*, *İbnu Hibbân* da *Sahîh*'lerinde rivâyet ettiler. Hadîsin meşhur olan şekli, *İbnu Ömer* ve Hz. Aîşe (radıyallahu anhüma) tarafından rivâyet edilmiştir ve şöyledir: “*Bilâl* geceleyin (erkenden) ezan okur, *İbnu Mektum*'un ezanını işittinceye kadar yiyip içmeye devam edin...”. Bunun hilafına olan rivâyet maklûbtur.

Ancak, *İbnu Hibbân* ve *İbnu Huzeyme* hadîsi *maklûb* addetmediler. Hz. *Bilâl* ile Hz. *Ümmü Mektum* (radiyallahu anhüma) arasında münâvebe olabilir ihtimalini ileri sürerek iki rivâyeti cemediler. Ancak bazı rivâyetlerde: “*Ümmü Mektum âmâ idi, kendisine haydi ezanı oku, sabah oldu diye ihtar edilmedikçe ezan okumazdı*” diye gelen sarahatler karşısında hadîsteki kalb ihtimalinin devamına hükmetmek daha doğrudur.

Hâfız *Sirâcu'd-Dîn el-Bulkîf*, kalbin bu çeşidine ma'kus adını vermiştir.

Kalbin bir de *kalb-i mürekkeb* denen şekli vardır. Bu, bir hadîsin senedini alıp bir başka hadisin metninin başına koymaktır. Muhaddisler, bu çeşit davranışların kasda mebnî olmasını şiddetle yasaklamışlardır. Ancak hocanın talebesini imtihan veya muhatabın hadîs bilgisini denemek maksadıyla yapılabileceğini de söylemişlerdir. Nitekim, *Buhârî*'yi işlerken de belirttiğimiz gibi, Bağdat üleması, yüz kadar hadîsin senetleriyle metinlerini değiştirip kalb ederek, *Buhârî*'ye sorarlar. *Buhârî* bunları yerli yerine koyar.

Bu çeşit imtihan *Buhârî*'den başka nice muhaddislerin başından geçmiştir.

ŞÂZ HADİS:

Şâz kelimesi, lügat olarak cemaatten ayrılan, yalnız kalan mânâsına gelir. Istılahda oldukça farklı şekillerde kullanılmıştır. Nevevî, şu târifleri kaydeder.

1- Şâfiî ve Hicâz ülemasından bir cemaat'e göre sika bir kimsenin nâsın rivâyetine muhalif rivayetidir, başkasının rivâyet etmediği şeyi rivâyet etmesi değil.

2- Ebu Ya'la el-Halîlî der ki: *Hadis hâfızlarının kabul ettiği tarife göre, şâz, tek isnâdı bulunan rivâyettir, sika veya gayr-ı sika rivayet etmiş, farketmez. Şayet gayr-ı sika rivâyet etmişse metruktur, sika rivâyet etmişse tevakkuf edilir, ancak onunla ihticâc olunmaz.*

3- Hâkim Ebu Abdillâh der ki: “Şâz sika'nın teferrüd ettiği rivâyettir, öyle ki mütâbîi de yoktur”. Suyûtî: “Hakîm'le el-Halîlî'nin tariflerini, adl ve zabıt râvîlerin teferrüdleryle bağdaştırmak zordur” der ve “Niyetler amelle-re göredir...” hadîsi ile “Velâ'nın satışını yasaklayan” hadîsleri zikrederek, bunlar gibi ülemânın amele esas kıldığı pekçok sahîh hadîsin varlığını hatırlatır ve ilave eder:

“Doğru olanı, tafsîl etmektir. Böyleleri, teferrüdleriyle kendilerinden daha çok hadîs bilen (azbat) ve zabt yönüyle daha üstün olan (ahfaz) birisine muhalefet ederlerse bu çeşit şâz’lar merdûddur, eğer râvi adl, hâfız, mevsûk olur, kimseye de muhâlefet etmezse rivâyeti sahîhtir, zabt yönüyle tevsîk edil-memiş, ancak zâbıt derecesinde olmaktan da uzak değilse rivâyeti hasendir, uzaksa rivâyeti münker şâzdır, merdud’dur”.

Nevevî açıklamasını şöyle noktalar: “Velhâsıl: merdud şâz, muhalif olan ferddir. Keza, râvilerinde, teferrüdden hâsıl olan eksikliği giderecek güven ve zabt bulunmayan münferid rivâyettir.

Şu halde, müteahhir ülemanın kabûlünde şâz, kendinden kuvvetliye sika-nın muhalefet ettiği hadîstir. Tercih durumunda dâima mercûh’tur.

MÜNKER HADÎS

Münker de şâz gibi farklı tarifleri yapılmış bir ıstılahtır. Nevevî bunları kaydeder:

1- Ebu Bekr el-Berdîci’ye göre münker: “Metni, râvisinden başka biri ta-rafından rivâyet edilmemiş olan hadîstir”.

2- Bir çokları tarifi böyle mutlak bırakmış olmasına rağmen İbnu Salâh şu açıklamayı getirir: “Doğru olanı, aynen şâz’da olduğu gibi tafsîl etmektir. Münker de iki kısma ayrılır. Çünkü, bu da şâz mânâsında bir kelimedir.”

a) Sikaların rivâyetlerine muhâlefet eden münferid rivâyettir. Şu misalde olduğu gibi: Hemmâm İbnu Yahya, an İbni Cüreyc, ani’z-Zührî, an Enes se-nediyle şu hadîsi rivâyet eder: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) helâya girince yüzüğünü çıkarırdı”. Ebu Davûd hadîsi kaydettikten sonra: “Bu münker bir hadîstir. Zira bu hadîs, biraz farklı bir şekilde şu tarîkden biliniyor: an İbni Cüreyc, an Ziyâd İbni Sa’d, ani-z-Zührî, an Enes: “Resulullah (aleyhis-salâtu vesselâm) gümüşten bir yüzük yaptırdı sonra onu çıkarıp attı”.

Ebu Davûd der ki: “Hadîsteki vehim, Hemmâm’dan ileri gelmektedir. Bunu Hemmâm’dan başka rivâyet eden yok.”

Hadîsi tahrir eden Nesâî de şunu ilave eder: “Bu gayr-ı mahfûz bir hadîs-tir: “Hemmâm İbnu Yahya sika birisidir, sahîh rivâyet sahipleri kendisiyle ihticâc etmiştir. Fakat burada nâs’a muhalefet ederek İbnu Cüreyc’ten bu metni

bu senetle rivâyet etmiştir. Halbuki nâs, İbnu Cüreyc'ten Ebu Dâvud'un işâret ettiği hadîsi rivâyet etmiştir. Bu sebeple hadîsin münker olduğuna hükmetti."

Râvileri, teferrüdündeki kusuru müsâmaha ile karşılamaya sevkedecek kadar güven verici ve itkân sahibi olmayan münkere gelince bunun örneği Nesâî ve İbnu Mâce'nin, Ebu Züheyr Yahya İbnu Muhammed İbnu Kays'tan kaydettiği rivâyettir. Yahya, Hişâm İbnu Urve an Ebîhi, an Âîşe tarikiyle merfû olarak geldiğine göre Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: Taze hurmayı, kurusuyla beraber yiyin. Zira Ademoğlu onu yeyince şeytan öfkelenir...". Nesâî der ki: "Bu münker bir hadîstir. Bunun rivâyetinde Ebu Züheyr teferrüd etmiştir, sâlih bir şeyh'tir. Müslim kendisinden rivâyet kaydetmiştir, ancak, teferrüd ettiği hadîsi, hoş karşılanacak derecede sika değildir. Bilakis, imamlar, hakkında zayıf olduğunu belirten mutlak ifadeler kullanmıştır." İbnu Maîn: "Zayıftır" der. İbnu Hibban "Onunla ihticâc edilmez" der. Ukeyli: "Hadisiyle mütâbaat bile yapılmaz" der. İbni Adiyy ondan dört tane münker rivâyet göstermiştir.

NETİCE olarak İbnu Hacer el-Askalânî, bu iki tabir hakkında şunu söyler: "Şâz ve münker hadîsler, muhalefette müsterek iseler de, şâz, sika'nın veya sadûk'un rivayeti, münker de zayıfın rivâyeti olmak haysiyetiyle ayrılırlar". İbnu Hacer, ayrıca bunları eşit göreni gafletle itham eder.

Müteahhirûn, münker'in muhalefet ettiği mukabil rivâyete ma'ruf, şaz'ın muhalefet ettiği mukabil rivâyete de mahfuz demiştir.

Münker'in kullanılışıyla ilgili olarak şunu da bilmekte gerek var: Hadîs aslında zayıf olmadığı, bilakis hasen olduğu halde: "Falan kimsenin rivâyet ettiği en münkêr hadîs şudur (enkeru mâ ravâhu fülânun)" denebilmektedir. Mesela İbnu Adiyy der ki:

انكر ما روى بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَامَةَ خَيْرٍ أَوْ قَبْضَ نَبِيِّهَا قَبْلَهَا

"Büreyd İbnu Abdillâh İbni Ebî Bürde'nin en münker rivâyeti şudur: Allah bir ümmetin hayrını murad etti mi, peygamberlerini onlardan önce kabzeder".

Bu tarîk hasendir, râvileri de sikadır. Hadîsi bazı âlimler sihâh'larına almışlardır. Nitekim bu hadîs, Müslim'in Sahîh'inde mevcuttur. Şu halde bu ifâde, râviyi övme sadedinde kullanılmıştır. "Onun en münker rivâyeti bu ise, gerisini sen düşün" mânâsında takdîrkâr bir söz.

METRUK HADİS

Şedîdü'z-za'f denen ittihâm bi'l-kizb, *fuḥş-i galat* (kesretü'l-galat, fartu'l-gaflet), *gulâtu-ş-şîa* ve hatta *fisk* gibi bir sebeple mecrûh olan râvinin tek başına rivâyet ettiği hadîse *metrûk* denir. *İbnu Hacer*: “Sadece Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) hakkında yalan ithamı değil, insanlarla konuşmasında yalan söylemesi de râvinin terki için yeterli bir sebeptir” der.

MÜDREC HADİS

Derc ve *idrâc* kelimeleri dilimize girmiştir. Bir şeyi bir şeye sokmak, ilave etmek mânâsında kullanırız. Istilah'ta hadîsin aslında bulunmayan bazı kelime ve ibâreleri hadîse dahil etmek mânâsına gelir. Bu durumda *müdrec hadîs*, metin veya senedine, aslında olmayan, ziyâdeler ilave edilmiş hadis diye tarif edilebilir.

Tarifden de anlaşıldığı üzere *idrâc* senede de olabilir metne de. Hadîs bu durumlara göre *müdrecü'l-metn* veya *müdrecü'l-isnâd* ismini alır.

Müdrecü'l-metn, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın hadîsini kaydettikten sonra, râvi hemen arkaya kendisinin veya bir başkasının sözünü kaydeder. Araya herhangi bir fâsıla, açıklayıcı bir ibâre koymadığı için, ilâve kısım hadîs metninin devamı zannedilir. Arkadan gelenler de bunu olduğu gibi rivâyet ederler.

Bu durumda, hadîsin müdrec olduğu birkaç yolla anlaşılır.

- ★ Hadîs, başka tarîklerden gelen vechiyle karşılaştırılır.
- ★ Duruma muttâlî olan muhaddislerin açıklaması vardır.
- ★ Bazan derci yapan râvi bunun derc olduğunu açıklamıştır.
- ★ Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın böyle bir şeyi söylememiş olacağı aklen bilinir.

Buna örnek *İbnu Mes'ud*'un rivâyet ettiği, namazda okunacak teşehhüdle ilgili hadîstir: “...*İbnu Mes'ud* der ki: Hz. Peygamber elimden tuttu ve bize teşehhüdü öğretti. ...bunu okuyunca —veya bunu yerine getirince— namazımı ifa etmiş olursun, dilerse kalk, dilerse otur”.

Ebu Dâvud'un rivâyetinde *Züheyr İbnu Mu'aviye*, bu son kısmı merfu hadîsle birleştirerek tek bir metin olarak rivâyet eder. Hadîsi *Züheyr*'den alan-

ların çoğu hep bu şekilde rivâyet ederler. *Hâkim* der ki: “*Bu, İbnu Mes’ûd’un kendi sözünün hadîse derc’idir.*” *Beyhaki* ve *Hatib* de aynı şeyi söylerler. Üstelik, aynı hadîsi *Zühreir*’den rivâyet eden *Şebâbe İbni Sevvâr*, asıl hadîs metniyle *İbnu Mes’ûd’un* sözünü ayırmış ve araya “*Abdullah (radiyallahu anh) buyurdu ki*” dedikten sonra “*Bunu okuyunca...*” diyerek arka kısmın *İbnu Mes’ûd’a* ait olduğunu belirtmiştir. Bu açıklayıcı rivâyet *Dârakutnî*’de mevcuttur. *Dârakutnî* ayrıca; *Şebâbe* hakkında “*sika*” diyerek bu ziyadeye güvenilmesi gerektiğini belirtir.

Şu halde *Şebâbe*’nin rivâyeti, diğer müdrec rivâyetlerden esah’dır, açıkladığı husus da doğruya daha yakındır. Çünkü hadîsi bu şekilde rivâyet eden başkaları da mevcuttur.

Metinde görülen bu idrâc bâzan metnin baş kısmında, bazan ortasında, bazan da sonunda olur. Ancak çoğunlukla sondadır. En az gözükeni metnin ortasındaki idrâctır.

Ortada vukubulan idrâc umumiyetle râvînin hadîs metnini tamamlamadan metinde geçen bir kelimeyi açıklamak veya çıkardığı bir hükmü beyanda isticâl etmesinden ileri gelir. Bunun örneği, vahyin başlangıcı ile alakalı Hz. *Aişe (radiyallahu anha)* rivâyetine *Zührî*’nin dercidir. Hz. *Aişe*, rivâyetle *Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)*’ın *Hira mağarasında* yaptığı gece ibadetlerini anlatırken: وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ جِرَاءٍ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ “*Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Hira mağarasına çekilir orada tahannüs ederdi*” ifadesine yer verir. İşte *Zührî*, hadîsi rivâyet ederken bu ibârenin ardından ilave eder: “*وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ*” “*Bu (tahannüs), birkaç gece devam eden ibadettir*”. Aslında bu açıklama *Zührî*’nin şahsî sözü ve eklemesidir, gayesi de tahannüs’ün ne mânâya geldiğini açıklamaktır.

Müdrecü’l-İsnâd’a gelince. Bunun da muhtelif şekilleri vardır:

Biri şöyledir: Bir râvide (iki Sahabî’den veya bir Sahabî’den iki farklı senedle) menkul iki ayrı metin mevcuttur. Râvi bu iki metni rivâyet ederken, bu isnadlardan biriyle rivâyet eder, veya hadîslerden birini kendi senediyle rivâyet ederken, diğerinden bir parça ilâve eder. Bunun misali *Saîd İbnu Ebî Meryem*’in, *Mâlik ani’z-Zührî an Enes tarîki*yle merfûan rivâyet ettiği: “*Birbirinize buğz etmeyin, hasedleşmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinizi kıskanmayın...*” meâlindeki hadîstir. Metinde geçen “*Birbirinizi kıskanma-*

yn (*velâ tenâfesû*)” lafzı müdrectir. Bunu *İbnu Ebi Meryem, Mâlik’in an Ebî’z-Zinâd ani’l-A’rec an Ebî Hüreyre ani’n-Nebıyyi* (Sallıallahu aleyhi ve sellem) tarîkiyle rivayet ettiği bir başka hadîsten almıştır. Hadîs şöyle başlar: “Zandan sakının, zira zan, en yalan sözdür, tecessüste bulunmayın, birbirinizi kıskanmayın, hasedleşmeyin...” İki hadîs de Mâlik tarîkinden gelmiştir ve müttefekun aleyh’tir. Birincide “*Birbirinizi kıskanmayın (velâ tenâfesû)*” ibâresi mevcut değildir, ikinci rivâyette mevcuttur. *Hatib*: “*Burada İbnu Ebî Meryem vehme düştü*” der.

Müdreçü’l-İsnâd’ın bir başka çeşidi, râvinin bir hadîsi, senedinde veya metninde ihtilaf eden bir cemaatten dinlemiş olmasına rağmen onların hepsi müttefik imişler gibi, hepsini de zikrederek sadece bir senedle rivâyet etmesidir. Burada aradaki ihtilafa dikkat çekilmez.

Bunun misâli, *Tirmizî*’nin *Abdullah İbnu Mes’ud*’dan kaydettiği: “*Dedim ki, Ey Allah’ın Resulü, en büyük günah hangisidir? Bana: “Allah (celle şânuhu) seni yaratmış iken, O’na ortak koşmandır” diye cevap verdi*” hadîsidir.

Bu hadîsi *Tirmizî* rivâyet ederken şöyle bir sened kullanır: *an Bündâr, an İbni Mehdî an Süfyânî’s-Sevrî, an Vâsıl ve Mansûr ve’l-A’meş an Ebî Vâil, an Amri’bni Şurahîl an Abdillâh*: “*Dedim ki...*”

Burada *Vâsıl*’ın rivâyeti *Mansur* ve *A’meş*’in rivâyetine müdrectir. Halbuki *Vâsıl Buharî*’deki rivayetinde *Amr*’ı zikretmiyor, bilakis rivâyeti *Ebu Vâil an Abdillâh* tarîkinden gösteriyor. *Şu’be, Mehdî İbnu Meymun, Mâlik İbnu Miğvel* ve *Sa’îd İbnu Mesrûk da Vâsıl*’dan bu şekilde rivâyet ederler. *Yahya İbnu Sa’îd el-Kattân* da rivâyetinde, *Buharî* gibi bu üç tarîki ayırmıştır. *Tirmizî* her üç tarîki birleştirerek *müdreçü’l-İsnâd*da bulunmuş, hatalı bir davranışa yer vermiştir.

Müdreç’in, usûl kitaplarında misalleriyle gösterilen başka şekilleri de var.

Hangi çeşidi olursa olsun, kasten *idrâc*’ın haram olduğu açıktır. Sâdece kelime açıklamasına yer veren *idrâc*’a, şahsî açıklama olduğunu belirten bir kaydın olması şartıyla, müsâmaha edilmiştir. Kasıdsız *idrâc*lar râvinin zabtını bozan bir durum olarak değerlendirilmiştir. Hadîsciler, *idrâca* âmden yer verenin adaleti sakıttır, kelimenin yerini değiştiren de kezzâblar zümresine dâhildir der.

4) SAHÎH, HASEN VE ZAYIF ARASINDA MÜŞTEREK HADÎS NEVİLERİ

Hadîs çeşidini gösteren bir kısım ıstılahlar var ki onlar hadîsin sıhhat durumunu belirtmezler. Taşıdığı vasıflara göre sıhhati tayin edilir. Sözgelimi daha önce gördüğümüz şâz tâbiriyle belli vasıflar taşıyan zayıf kastedildiği halde, merfu hadîs deyince sâdece Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e nisbet edilen bir rivâyet kastederiz. Bu, sahîh olabileceği gibi zayıf ve hatta münker ve mevzu da olabilir.

Biz bu guruba dahil edilen hadislerden bir çoğunu daha önceki bahislerde, başka başlıklar altında işledik. Burada, daha ziyâde, işlenmeyenler üzerinde duracağız.

MERFU, MEVKUF VE MAKTU HADÎSLER:

Bunlar İlk Kaynağına Göre Hadîsler bahsinde işlenmiştir. Burada şunu ilave edeceğiz. Bazı müellifler mevkuf ve maktu hadisleri, “*Zayıflar kısmına dahil ederler. Onların bu işte nokta-i nazarları*”, mevkuf ve maktu hadîsin amel nokta-i nazarından vücut ifâde edip etmeme durumudur. *Merfû* yani Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e ait sünnet'le, Sahâbe ve Tâbiîn ve Etbauttâbiîn'e ait sünnet elbette aynı kesinlikte ameli mûcib değildir. Usûl kitapları bu hususta mütefiktir. Ancak bu, o rivâyetlerin zayıflığından ileri gelmez. Rivâyetin za'fı, ya senetteki kusurdan veya muhâlefetten gelir. Senedi sıhhat şartlarına uyan, meselâ Hz. Ömer'le ilgili bir rivâyete zayıf demek gerekir.

Öte yandan, sahîh dahi olsa, her merfu hadîs amel nokta-i nazarından vücut ifâde etmez. Rivâyetlerin —merfu olsun, mevkuf veya maktu olsun— amel durumu daha çok fikhî ilgilendiren ayrı bir konu. Ancak şu kadarını bir kere daha tekrar edeceğiz: Ayette ve merfu sünnette olmayan hususlarda, Ashâb'ın, ihtilaf girmeyen ameli, hüccettir. Tâbiîn ve Etbauttâbiîn için de aynı şeyler söylenmiştir. İcma-ı ümmet'in manâsı biraz da budur. Selef'in, rüchan hakkı olmasaydı fikhî mezhepler teşekkül etmezdi. Unutulmamalı ki, Fikhî mezhepler Tâbiîn ve Etbauttâbiîn nesillerinin eseridir.

MÜSNED HADÎS

Farklı mânâlarda kullanılmış bir tabirdir. *Hatîbu'l-Bağdâdî*: “*Müsnedi ehlü'l-hadîs nezdinde, senedi müntehâyâ kadar muttasıl olan hadîs*” diye tâ-

rif eder. Bu tarifi içinde *merfu*, *mevkuf* ve *maktu* da dahildir. Şu halde burada kastedilen senedin zâhiri ittisalidir. İçerisinde gizli inkıta bulunan rivâyet de buraya girer; müdellis bir râvinin *mu'an'an rivâyeti* gibi. Keza likâsı kesin olmayan muâsırdan yapılan rivâyet de böyledir.

2- Ancak çoğunlukla müsned, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den yapılan rivâyetlere itlak olunmaktadır. Bu mânâda müsned *merfû mânâsında*dır. *İbnu Abdilberr* daha açık olarak: Muttasıl veya munkatı, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan yapılan her çeşit rivâyete müsned dendiğini belirtir.

3- *Hâkim* ve bir grup muhaddis de: Sadece merfû muttasıl olan rivâyetlere müsned deneceğini söylemiştir.

Ayrıca, bir tasnîf çeşidine de müsned dendiğini bir kere daha belirtelim.

Muttasıl (mevsul): Senetteki İttisal Durumuna Göre Hadîsler bahsinde incelendiği üzere, ilk kaynağına kadar kesintisiz ulaşan hadîstir. Bu hadîs zayıf da olabilir, çünkü ittisâl sıhhat için gerekli ise de yeterli şart değildir. Zira şüzûz, illet, mecrûh, râvi gibi durumlar hadîsı zayıf kılabilir.

MU'AN'AN HADİS:

Râvi, hadîsi tahammül ve ahz yollarından hangisiyle aldığını belirtmeksiz *ân fûlan an fûlan* diyerek sevkederse bu hadîse *mu'an'an* denir. Bazıları bu hadîse mürsel demiştir. Her hâl-u kârda, hadîs, sarîh olarak ittisal ifade etmediği için ilk nazarda "zayıf"tır. *Nevevî*: Muhaddis, fukahâ ve üsulcülerin cumhurları, *mu'an'an* hadîsin iki şartla muttasıl sayılacağını söylediğini ve amel edilen sahîh görüşün de bu olduğunu belirtir. Mezkûr şartlara gelince:

- 1- *Mu'an'an* (hadîsi *mu'an'an* olarak rivâyet eden), müdellis olmamalıdır.
- 2- *Mu'an'an*'la şeyhi birbirini görebilecek durumda olmalıdır.

Müslim'in bu görüşte olduğunu belirtmiştik.

Mu'an'an rivâyetin muttasıl sayılması için likanın sübûtunu, sohbetin uzun olmasını ve şeyhinden rivâyetinin bilinmesini şart koşma meselesi ihtilâfıdır. Bazıları bunlardan hiçbirini —*Müslim* gibi— şart koşmaz. Bâzıları sadece *lika'yı* şart koşar, *Buhârî*, *İbnu'l-Medîni* ve Muhakkikin bu gruba girer. Uzun müddet sohbeti şart koşan da olmuştur. Keza şeyhinden *mu'an'an*'ın muttasıl rivâyet etmekle mâruf olmasını şart koşan da olmuştur. *Ebu Amr ed-Dânî* bu görüştedir.

Netice olarak, *İbnu Hacer* mu'an'an rivayete mutlak şekilde "*munkatı*" demenin teşeddüd olacağını, *mu'âsara*'yı (aynı asırda yaşamış olma) yeterli görmenin de teşâhül (gevşeklik) olacağını, en doğru yolun Buharî gibi, lika, adâlet ve zabt şartlarını aramak olduğunu belirtir.

"An" harfi'nin müteahhir muhaddislerce hususî bir kullanılışı var. Daha ziyade *icâzet*'le tahammül edilen rivâyetlerin sevinde an kullanılmıştır. Yâni bir ravinin قرأت على فلان عن فلان demekten muradı, bu hadîsi ondan icâzetli rivâyet ettiğini belirtmektir.

MÜ'EN'EN RİVÂYET

Bu da, mu'an'an gibidir. Râvî, semâ'yı tasrîh eden bir sigadan kaçınıp enne diyerek rivâyet ettiği hadîse *mü'en'en* denmiştir. Meselâ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيْبِ حَدَّثَهُ بِكَذَا şeklinde bir ifade kullanması *İmam Mâlik* e göre *mu'an'an* gibidir. Ancak *Ahmed İbnu Hanbel* ve diğer bazıları an ile *enne*'nin geldiği sigaların aynı olmayacağını söylerler. Hatta bunlar sema açıklık kazanmadıkça enne ile yapılan rivâyet *munkatı*'dır derler.

Ancak cumhur: "*enne ittisal ifâde etmede tıpkı an gibidir, mutlak olarak gelmişse, önceki şartlar tahtında bunda da sema'ya (ittisâle) hükmolunur*" demıştır.

İcâzetle tahammül edilen rivâyetin sevk sigası olarak, tıpkı "an" gibi "enne"nin de kullanıldığını husûsen mağriblilerin an ve enne her ikisini sema ve icâzette kullandıklarını, *Suyûtî Tedrib*'de kaydeder.

MÜSELSİL HADİS:

Hadîsi rivâyet ederken senette yer alan ricâl, bazan râvinin, bazan da rivâyetin sıfat ve hallerini devam ettirerek hadîsi rivâyet ederler. Her râvî aynı sıfat ve halleri aynen devam ettirdiği için "*zincirleme*" mânâsına müteselsil denir.

Râviler de teselsül eden sıfat ve haller söz veya fiille ilgili olduğu gibi, isim, nisbet gibi başka şeylerle de olabilir. Bazan hem fiil ve hem söz beraber olur. Hem fiil ve hem söz beraber teselsül eden müteselsil hadîse örnek Hz. *Enes* (radıyallahu anh)'in şu rivâyetidir. Der ki: "*Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz buyurdular ki: "Kul, hayır ve şerriyle, tath ve acısıyla kade-re inanmadıkça imanın halâvetini bulamaz."* Sonra *Resulullah (aleyhissalâtu*

vesselâm) sakalından tuttu ve dedi ki: Hayrıyla-şerriyle, acısıyla-tatlısıyla kadere inandım". Bu hadîsin bütün râvileri aynı şekilde hem hadîsi rivâyet ederler ve hem de sakallarını tutarak inandıklarını beyan ederler.

Rivâyetin sıfatıyla ilgili bir örneği Bağdadî, Kifaye'de kaydeder:

إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الطَّاهِرِي يَقُولُ : سَمِعْتُ
أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ سَلَمٍ الْحَتَلِي يَقُولُ سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ الْحَبَابِ الْجُمَحِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
بَكْرِ بْنِ الرَّيِّعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَاهُ رِيرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاقِرِ الْحَجَرُ »

Burada sevk sigası müteselsilen *semi'tu yekûl* diye tekrerrür etmektedir. Bazı müselseller de "*ahbarânâ* veya "*ahbarânâ fulânun ve kâle vallahi*" şeklindedir.

Teselsül bazan râvilerin isimlerinde, sıfatlarında ve hatta nisbetlerinde cereyan eder. Öyle ki senette yer alan her ravinin adı mesela Muhammed'dir, veya sıfatları hep fakîh'tir, huffazdır, şâirdir veya nisbetleri Dimeşkî'dir. Mısri'dir, Kûfi'dir, Irâkî'dir.

Müselsellerin en üstünü ittisâle delalet edenleridir. *İbnu Hacer*, râvilerinin sıfatı "*hâfız*" olan rivâyetlerin kesin ilim ifade edeceğini söyler.

Hadîste teselsül zabtın kuvvetine delildir. Aslında teselsül senedle ilgili bir sıfattır. *Merfu*, *mevkuf* gibi tâbirler metinle ilgili sıfatlar olduğu gibi. Bu sebeple, hadîste teselsül zabtın sıhhatine delalet etse de hadîsin sahîh sayılması için yeterli şart değildir. Çünkü sıhhat hükmü metin ve senedin müştereken sahîh olmasıyla ortaya çıkar. Nitekim en sağlam senetten de gelse metinde bir illet, bir şüzûz, bir nesh hâli mümkündür.

MUSAHHAF VE MUHARREF HADİSLER

Tashîf ve *tahrîf*, hadisin isnad ve metnine ârız olan bir kısım hataların adıdır. Bu hatalar lafzâ müteallik olabileceği gibi, göze müteallik de olabilir. Lafza müteallik tashifin mukabili *tashîfu'l-mânâ*'dır, göze müteallik olan *tashîfin mukâbili de tashî-fu's-sem*'dir. *Ebu Ahmed el-Askerî* bu çeşit hatalara karşı daha dikkatli olunması için "*Kimse tashîf ve hatadan uzak değildir*" demiştir.

Tashîf nedir? Lügat olarak, bir kelimenin harflerini kavuşturmak suretiyle sahife üzerinde yapılan hata mânasına gelir.

İsnad'da yapılan hataya örnek *İbnu Ma'in*'in el-Avvâm *İbnu Mürâcim* ismini el-Avvâm *İbnu Muzâhim* diye söylemesidir. مَرَّاحِمِ imlâsında nokta hatası yapılarak مَرَّاحِمِ Mürâcim ismi Muzâhim diye okunuyor.

Keza metinde yapılan tashîfe örnek de *Zeyd İbnu Sâbit*'in bir rivâyetinde yapılmıştır.

ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجرج في المسجد

Yani Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) mescidde hasır vs. 'den kendisine bir hücre teşkil etti" hadisinde geçen *ihtecere* (hücre teşkil etti) kelimesini *İbnu Lehî*'a tashîf ederek *ihteceme* (احتجم = hacamat oldu) şekline sokmuştur. Keza *Kim ramazan orucunu tutar, buna Şevvâl'den altı gün ilâve ederse...*" hadisindeki سِتًّا (*altı*) kelimesi es-Sûlî tarafından tashif edilerek شَيْئًا (*bir miktar*) diye okunmuştur.

İşitmeye müteallik tashif'in örneği, "*Asımu'l-Ahval*" hadîsi'ni rivâyet ederken bazılarının "*Vâsılu'l-Ahdab*" hadîsi diye söylemiş olmasıdır. Keza *Şu'be*, *Hâlid İbnu Alkame* hadîsi diyeceği yerde *tashîfu's-sem'* yaparak *Mâlik İbnu Arfata* demiştir.

Tashîfu'l-mânâ'ya örnek olarak *Muhammed İbnu'l-Müsenna el-Anezî*'nin kabilesiyle iftihar için söylediği şu sözü örnek verilir:

نَحْنُ قَوْمٌ لَنَا شَرَفٌ نَحْنُ مِنْ عِزَّةِ صَلَّى إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Biz şerefli bir kabileyiz, yani biz Anezî'deniz, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize müteveccihen namaz kıldı".

Bu sözdeki tashîf şuradan ileri gelir: Resulullah'ın Aneze'ye müteveccihen namaz kıldığına dâir rivayet mevcuttur. *Muhammed İbnu'l-Müsenna*, hadiste geçen aneze ile kendi kabilesinin kastedildiğini sanmıştır. Halbuki bu, harbe demektir ve namaz sırasında sütte olarak öne dikilmiştir. Daha enteresanını *Hâkim* nakletmektedir. O, bir bedevînin, bunu anze (ki keçi demektir) okuyarak, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın "*bir keçiye*" müteveccihen namaz kıldığını anladığını, sonra da hadîsi, mânâyı esas alarak rivayet suretiyle, katmerli hata işlediğini görmüştür.

DİKKAT: *İbnu Hacer* bu çeşit hataları ikiye ayırır: 1- Noktaların değiştirildiği hadisler, O buna musahhaf der. 2- Şekil baki kalmakla birlikte harflerde yapılan değişiklikler, buna da muharref der. *İbnu Hacer*'in bu tefrikine rağmen, aslolan noktalarda olsun, harflerde olsun yapılan değişikliklerin tahrîf veya tashîf kelimeleriyle ifade edilmesidir. Esasen nokta değişikliği de neticede harf değişikliğine müncer olmaktadır.

Dâraikutnî hadislerde yapılmış olan bütün nokta ve harf değişikliklerini gösteren bir te'lîf ortaya koymuş, Kur'an'da rastladığı tashifatı da orada göstermiştir. Eserin adı Kitâbu'l-Tashîf'tir.

ÂLÎ HADİSLER:

Senede yer alan râvilerin azlığı sebebiyle Hz. Peygamber'e yakınlığı fazla olan hadislerdir. Bu hadisler hakkında gereken açıklamayı *isnâd*'la ilgili bahiste yaptık. Burada şunu ilâve edeceğiz: Bir hadîsin *âlî* olması ona kıymet kazandırır ise de, her *âlî hadîs* sahîh mânasına gelmez. Bazan *âlî senette* yer alan zayıf râvî sebebiyle hadîs zayıf addedilir ve hadîsin *nâzil* fakat sahîh tarikten gelen vechi buna tercih edilir.

NÂZİL HADİSLER:

Nâzil, *âlî*'nin zıddıdır. Senette râvî sayısı fazla olan hadislerle denir. Senette nüzûl (râvî sayısının çokluğu) hata ihtimâlini artırdığı için bu çeşit hadisler *âlî*'ye nisbeten kıymetce düşük ise de "zayıf" demek değildir. Hadis hakkında verilecek "zayıf" veya "*sahîh*" şeklindeki nihâî hüküm râvilerinin durumuna bağlıdır. Bu sebeple gerek *âlî* ve gerekse *nâzil* hadisler zayıf-*hasen-sahîh* arasında müşterek olan gruba girer.

Nâzil hadislerle ilgili teferruata da isnad bahsinde yer verdiğimiz için burada kısa kesiyoruz.

MEŞHÛR VE MÜSTEFİZ HADİSLER:

Meşhûr kelimesi, lügâvî mânâda kullanılarak, sened adedine bakılmadan belli bir devrede, belli bir çevrede yaygınlık kazanmış olan hadisler için kullanıldığı gibi, râvî sayısı her tabakada en az üç olmak üzere fazla olan ve fakat mütevâtir seviyesine de ulaşmamış olan hadis için de kullanılmıştır. Fakîhler, bu ikinci durumdaki hadisler için-daha önce açıkladığımız üzere-müstefiz tabirini kullanmışlardır. Bu hadisler kesinlikle sahîh demek değildir. Sadece mütevâtir hakkında "*sahîh*" diye cezmedilir.

AZÎZ HADİS:

Daha önce belirtildiği üzere, her tabakada râvî sayısı en az iki olan hadislerle denmiştir. Sıhhatçe zayıf olabileceği gibi hasen veya sahîh de olabilir.

Ancak bir hadis tek başına alındığında zayıf bile olsa, başka tariklerden de gelince *hasen* veya *sahîh li-gayrihi* derecesine yükselir.

FERD (GARİB) HADİSLER:

Muhaddisler, tek bir tarîkden gelen, yâni herhangi bir tabakada râvi sayısı teke düşen hadîslere *ferd* veya *garîb* derler. Bilhassa mütekaddimîn'in ıstılahında, *şâz* ve *münker* tâbirleri de ferd mânâsında, yani herhangi bir tabakada râvi sayısı teke düşen hadîs için kullanılmıştır. *Haber-i vâhid*, *haber-i münferîd* tabirleri de aynı mânâda ıstılahlaşmıştır. Müteahhir ulemâ, bu tabirleri öзде aynı kalmakla birlikte, bazı nüans farklılıkları getirerek ıstılahlaştırmıştır. Gerekli açıklamalar, Sened Sayısına Göre Hadîsler bahsinde yapılmıştır.

MÜTÂBİ, ŞÂHİD VE ÂZİD HADİSLER:

Ferd olarak bilinen bir hadîsin râvisine, sika olan ve rivâyeti kabûl edilen bir başka râvinin uygunluk göstererek (mütâbaat ederek) diğerinin şeyhinden (veyâ bir başka sahâbi'den) rivâyet ettiği hadîse *mutâbi*, *şâhid* veya *âzîd* denir. *Mütâba*' denen önceki hadîs bunlar sayesinde kuvvetlenir. Gerek kuvvetlenen (*mütâba*) ve gerekse kuvvetlendiren (*mutâbi*, *şâhid*, *âzîd*) hadîsin sahîh veya zayıf olması gerekir diye bir ön şart yoktur. Bunlar sahîh de olabilir, zayıf da. *Sahîh*, mütâbaat'la daha güçlü hâle gelir; *zayıf*, hasen derecesine yükselir; *hasen* de sahîh li-gayrihî derecesine yükselir. *Mütâbaat*'ın sahîh olmasında aranan şart, kuvvetlendiren'in kuvvetlenen'e nazaran eşit veya yüksek seviyede olmasıdır. Daha düşük derecede olursa mütâbaat olmaz.

Bu bahsi de geniş olarak İ'tibâr bahsinde işledik.

5) MEVZÛ HADİSLER

TARİFİ, BİLİNMESİNİN GEREĞİ: Bu bahis, bazı usûl kitaplarında, zayıf hadislerle ilgili bölümde incelenir ve sanki zaafda en düşük dereceyi teşkil ettiği ifade edilir. Biz mevzu hadîs'i zayıfın bir derecesi olarak değil, müstakil olarak ele almayı uygun gördük. Zira zayıf hadîs tâbiri, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan olma ihtimalini taşıyan bir rivâyete delâlet eder. Halbuki mevzu dedik mi, burda hiçbir ihtimal kabul etmiyor, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) adına uydurulmuş bir yalan olduğunu peşinen ifâde ediyoruz. Bu sebeple mevzuya hadîs kelimesini izâfe ederek mevzu hadîs diye terkiib ortaya çıkarmak da esasen yanlış bir davranış olmaktadır. Usulcüler bidayette, hadîs kelimesi yerine, yakın mânâyâ gelen kavî kelimesini kullanarak *el-kavlu'l-mevzu* diye ıstılahlaştırmış olsalar herhalde daha iyi bir yol tutmuş

olurlardı. Biz, oturmuş istilâhların değişmesine, bu meselede bid'ata taraftar olmadığımız için yanlışlığa dikkat çekmekle yetineceğiz.

Esâsen hadîs uleması, usul kitaplarında *mevzu hadîs* diye bir bahsin açılmasını, bu çeşit rivâyetlere karşı ümmetin dikkatini çekerek, onun şerrinden ve zararından müslümanların korunmasını sağlamak maksadıyla tecviz etmişlerdir. Bu bölümlerde hadîs uyduranlar (vazzâin) kimlerdir, hangi maksadlarla hadîs uydurmuşlardır, mevzû hadîsler nasıl bilinir, İslam âlimlerinin bu meseleye karşı gösterdiği hassasiyet ve aldığı tedbirler nelerdir? gibi pek çok mesele açıklanır. Konuyla ilgili olarak te'lif edilen belli başlı eserler tanıtılır. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) hakkında hadîs uydurmanın, yalan söylemenin hükmü nedir? belirtilerek bu işten tahzîr edilir.

MEVZU HADİSLERİN ÇIKIŞ SEBEPLERİ

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e yalan nisbet etme fazîhası pek çok hadîste temas edilerek şiddetle yasaklanmış bir husustur. Lafzan mütevâtir hadîslerin en başında yer alan: **“Kim bile bile bana yalan isnad ederse ateşteki yerini hazırlasın”** hadîsi bu hususu göstermeye kâfidir. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) kendisi hakkında söylenecek yalanların başka çeşit yalanlara benzemediğine, bunun cezasının çok daha büyük olacağına da dikkatleri çekmiştir. *Sahiheyne*'de gelen bir rivayet aynen şöyle:

إِنْ كَذَبَ عَلَى لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Benim hakkımdaki yalan, bir başkasının hakkında söylenen yalana benzemez. Kim bile bile bana yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın”.

Bir diğer hadîs de şöyle: **“Her kim yalan olduğu bilinen bir sözü benden rivâyet ederse, o yalancılardan biridir”.**

Şu halde, böylesi nebevî uyarılar varken gerçek mü'minlerin, bile bile Resûlleri (aleyhissalâtu vesselâm) hakkında hadîs uydurmaları çok uzak ihtimaldir. Hele Sahâbe gibi İslâmın en küçük bir meselesi için hayatını ortaya koyan, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın tek bir hadisinde düştüğü tereddüdü izâle için bin bir zahmetle dolu günler, haftalar, aylar süren seyahati göze alan, gerçek ve kâmil mânâdaki mü'minlerden bunu beklemek çok daha uzak bir ihtimaldir. Nitekim, sahabîliği kesinlikle bilinen birisinin *kizb ala'r-Resûl* fazîhasına tevessül ettiğine dair hiçbir rivâyet gelmemiştir. Ashab arasında çıkan dahilî kavgalara rağmen, hiçbirine böyle bir itham yöneltmemiştir.

Çünkü vâki değil; çünkü Aşhab (radıyallahu anhum ecmain)'in tamamı bilâ istisna *udûl*'dür, *adâlet* sâhibidir.

Hadîs uydurma işi, fitne hadiselerinin çıkmasından sonra, daha Sahâbe'nin sağlığında başlamıştır (30). Nitekim daha önce de kaydettiğimiz, *İbnu Sîrin*'e ait bir rivayeti, konumuzla olan alakası sebebiyle, bir kere daha hatırlatacak olursak *vaz*'ın başlangıcıyla ilgili bir fikir edinebiliriz.: “İlk zamanlarda halk *isnâd* sormuyordu. Ne zaman ki, müslümanlar arasında fitne patlak verdi o zaman, hadis rivâyet edenleri sorup, sünnet ehlinde olanların rivayetlerini alıp, *bid'at* ehlinde olanların rivayetlerini terketmeye başladılar”. Müslümanlar, Üçüncü Halîfe Hz. Osman (radıyallahu anh)'ın şehadetiyle başlayıp, Cemel, Sıffin harpleri, Hz. Hüseyin'in şehadeti (Hicrî 61), Abdullah İbnu'z-Zübeyr Vak'ası (hicri 64) vs. şeklinde devam eden dahili kavgaların hepsine “fitne” demiştir. Hadîs uydurma işi bunlardan hangisiyle birlikte başlamıştır. İbnu Sîrin hangisini kasdetmiştir? Bunu kesinlikle iddia etmek biraz zordur. Bu sebeple hadîs *vaz*'ına temas eden *Nevevî*, *Suyûtî* gibi kadîm İslam müellifleri bu meseleyi “*Şu tarihte başlamıştır*” diye rakama bağlamaktan kaçınırlar. Yenilerin iddiası da zandan, tahminden öte bir değer taşımaz.

Ancak şurası kesin gözükmektedir ki, *vaz*' (uydurma) faaliyetlerinin başka sebepleri olsa da sonradan şia hareketlerine dönüşecek olan dahili fitne bu sebeplerin başında yer alır ve belki de birincisini, ilkinin teşkil eder.

Sahâbe'nin büyük bir titizlikle girmekten sakındığı bu hadiseler esas itibarıyla sonradan müslüman olanlar tarafından tezgâhlanıp, tahrîk edilmekte idi. Her hizip kendi taraftarlarını haklı göstermek için onların lehinde, muhalif taraftarı da haksız ve kötü göstermek için aleyhlerinde hadîs uyduruyordu. Bu işte baş çeken, Yemenli ve Yahudilikten dönme olan Abdullah İbnu Sebe idi. O, hilâfet hakkının, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın vefatından sonra Hz. Ali'ye ait olduğunu iddia ediyor, diğerlerini, haksız, gâsib ilân ediyordu. Demek ki bu faaliyetler daha Hz. Osman'ın sağlığında başlatılmış olmakta idi.

30) *Aliyyu'l-Kâri*, el-Esrâ'u'l-Merfû'a'da ... *كَذَّبَ عَلَيَّ* hadîsinin muhtelif vecihlerinden 102 adedini kaydeder. Bunlardan bazıları, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın sağlığında, bir kimsenin evlenmek istediği bir kızı alabilmek için, kızın ailesine giderek: “*Beni Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) gönderdi, istediğin kadınla evlenmemi emretti...*” mahiyetinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) adına yalan söyler. Kızın ailesi, meseleyi tahkik edince yalan söylediği anlaşılır. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu herifi idama mahkûm etmek ve lâşesini de yaktırmak suretiyle cezaların en şiddetlisini verir. Belki de bu ibretâmiz cezanın te'siriyle, hiçbir münafik Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) hakkında yalan uydurmayacağı cesâret edemez. *Aliyyu'l-Kâri*'de farklı şekillerde gelen rivâyeler özde birleşirler. Aynı hâdiseyi anlatmış olmaları kuvvetle muhtemel gözüktüyor.

Şüphesiz, ilk hadîs uydurma işi şî'a tarafından başlatıldığı gibi, ilk uydurulan hadîsler de Hz. Ali (radıyallahu anh)'in şahsiyle, onun tebcîliyle, tafdi-liyle ilgili idi. Bu hususu bizzat, şî' müellifler de te'yid etmektedir. Nitekim şîilerce mutemed kabûl edilen *Nehcü'l-Belâğa* şârihi, *İzzü'd-Dîn Hîbetu'l-lâh İbnu Ebi'l-Hadîd* (v.665/1257) aynen şöyle demiştir: “*Bil ki, fazîletler ile alâkalı yalan hadîslerin aslı şî'a cihetinden gelmiştir. Onlar bidâyette imamların hakkında muhtelif hadîsler vazetmişlerdir. Onları hadîs uydurmaya sevkeden âmil, hasımlarının düşmanlığı idi... Ne zaman ki, Bekriyye, şî'a'nın bu faaliyeti gördü, onlar da kendi imamları hakkında şî'a'nın hadîslerine mukâbil başka hadîsler vazettiler*”

Böylece şî'a tarafından açılan bir fitne gediğinden, yâni hadîs uydurma kapısından, sünnîsi, zâhidi, fakîhi, zındığı, tüccarı, kavmiyetçisi vs. her çeşit meşreb, mezhep ve itikâda mensup insan girecek, İslâmı tahrîb vâdisinde yol alacaklardır.

HADİS VAZ'ININ SEBEPLERİ

Hadîs vaz'ını, şîa, bir kısım dinî-siyasî maksatlarla başlattıktan sonra, değişik gâyelerle o işe tevessül edenler çok olmuştur:

1- Dindarca mülâhazalar: Nevevî, başta bunu zikreder ve bu mülâhazalarla hadîs uyduranların verdiği zararın hepsinden fazla olduğunu belirtir. Bunlar halk tarafından zühd ve takva sahibi bilinen, bu yüzden de halkın güvenini kazanmış kimselerdir. Allah'ın rıza ve sevabını umarak Resulullah (aleyhis-salâtu vesselâm) hakkında yalan uydurmuşlardır. *Yahya İbnu Sa'îd el-Kattân*: “*Onlar kadar yalan söyleyen bir başkasına rastlamadım*” demiştir. Bunlar, kendilerine câiz olanla olmayan hududu tefrîk edecek ilme sahip olmadıkları için, saf kalplilikle, her duyduklarına inanarak, doğruyu yanlıştan ayırdetme cihetine gitmediler. *Tedrib*'in kaydettiği örneğe göre *Nuh İbnu Ebî Meryem*'e teker teker her sûre için *İbnu Abbâs*'tan rivâyet ettiği fezâille ilgili rivâyeti “*nereden aldın?*” diye sorulunca: “*Ben, demiştir, insanları Kur'an'dan yüz çevirmiş, Ebu Hanîfe'nin fıkhi, İbnu İshâk'ın Meğâzî'si ile meşgûl gördüm de bu hadîsi Allah rızası için uydurdum*”.⁽³¹⁾ *Nuh İbnu ebî Meryem*'in pek

31) Yeri gelmişken belirtelim: Sahih hadîslerde Kur'an'ın bazı sûrelerinin fazîleti belirtilmiştir. Ama bütün sûreler için teker teker fazîlet beyan edilmemiştir. Şu sûrelerin fazîletiyle ilgili hadîs mevcuttur.

1- Fatıha Sûresi, 2-8 Seb'u'l-Tıval (Bakara, Âl-i İmrân, Nisa, Mâide, En'âm, A'râf, Tevbe).

9- Kehf, 10- Yâ-sîn, 11- Duhân, 12- Mülk 13- Zelzele, 14- Nasr, 15- Kâfirun, 16- İhlâs, 17-18 Muavizateyn. Bunlar dışındaki hadîsler mevzudur.

çok ilmi nefsinde cemedan bir zât olduğu hakkında *el-Câmi* lakabının bu sebeple kullanıldığı belirtilir. Keza zühdü ve takvasıyla tanınıp halkın teveccühüne mazhar olan ve öldüğü zaman Bağdad sokakları cenazesine katılan insanlarla dolan *Meysere İbnu Abdırabbih* de uydurduğu hadislerden sevap uman birisi idi. Ölümüne yakın: “Allah hakkında hüsn-i zanda bulun” diye telkin edilince: “Nasıl hüsn-i zan etmem, Hz. Ali’nin fazileti üzerine yetmiş hadis uydurdum” diye iftihar etmiştir. Muhaddisler, dinî salâbetine, sünnete karşı titizliğine rağmen, *tergib* hadisleri vaz’eden *Ebu Bısr Ahmed İbnu Muhammed el-Fakih el-Mervezî*, *Vehb İbnu Hafs* gibi kimselerden örnekler verirler. Ehl-i Bid’a’dan *Kerramiye* fırkası *Tergib* ve *terhib* hadislerini uydurmayı câiz görmüştür. Kendilerine delîl olarak مَنْ كَذَبَ عَلَى مَعْتَدٍ فَالْيَقْبُورُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ “Kim bile bile bana yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın” hadisinin bazı vecihlerinde gelmiş olan ...*İnsanları saptırmak maksadıyla...*” ziyâdesini alıp: “Hadisteki yasak ve tehdîd insanları saptırmak maksadıyla hadis uyduranlardır, biz ise insanların aleyhinde değil, lehinde (yâni saptırmak için değil, hidâyete sevk etmek için) yalan söylüyoruz” demişlerdir. Hadîste yalancılığıyla meşhur *Muhammed İbnu Saîd el-Maslûb*: “Kelam güzel olduktan sonra onun için bir senet uydurmanın hiçbir mahzuru yoktur” demiştir.

2- Dîni yıkmak maksadıyla zındıkların uydurması: *Mevzu* hadislerin epeyi bir kısmı bu cânibten gelir. *Hammad İbnu Zeyd*, Zındıkların ondört bin hadis uydurduğunu belirtir. Hadîs uyduran zındıklardan *Abdu’l-Kerîm İbnu Ebî’l-Avcâ*, Halife Mehdi zamanında idam edilmek üzere yakalandığı zaman “Arınıza dört bin hadis soktum, bunlarla helâli haram, haramı da helâl kılıyorum” der. *Muhammed İbnu Sa’id eş-Şâmî el-Maslub* Hz. Enes (radiyallahu anh)’ten merfu olarak şu hadîsi rivayet etmiştir: “Ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra, Allah’ın dilediği dışında peygamber gelmeyecektir.” O buradaki müstesna’yı hadîse ilave etmiştir. Çünkü, mensubu bulunduğu zındıka peygamberlik iddiasında idi.

3- Mezheb gayretiyle hadis uyduranlar: Bazı kimseler de kendi mezhepleri lehine hadisler uydurmuşlardır. *Hattâbiye*, *Râfıza*, *Sâlimiyye* gibi. *İbnu Hibbân*, senetli olarak kaydettiği bir rivayette, bid’asından tevbe ederek ehl-i sünnete rücû eden bir kimsenin şu sözünü kaydeder: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın hadislerini kimden aldığınıza iyi dikkat edin. Zira biz, bir

fikre varınca, hemen onu hadîs kılığına sokup rivâyet ederdik". Hatîbu'l-Bağdadî râfızaya mensup birisinden bir başka itiraf nakleder: "Biz, hadîs uydurmak için hususî toplantılar tertip ederdik". Hâkim, Mürcie'nin reislerinden Muhammed İbnu'l-Kâsım et-Tâyekânî'nin, mezhepleri üzerine hadîs vazedip Mehâmilî'ye nisbet eden bir senetle rivâyet ettiğini kaydeder.

Mezhlep taassubu her seferinde *ehl-i bid'* ayı tahrîk etmemiş, bilakis *ehl-i sünnet* mezhebine mensup olanlar da, maalesef hadis uydurmaktan çekinmemişlerdir. Bunlardan biri Me'mun İbnu Ahmed el-Herevî'nin Şafîî hazretleri aleyhine uydurduğu senedi Hz. Enes'e ulaşan şu merfu rivayettir: "*Ümmetinden, Muhammed İbnu İdris adında birisi çıkacak. Onun ümmetime zararı iblisten daha çok olacaktır.*" Aynı rivâyetin devamı Ebu Hanife'nin medhiyle ilgili: "*Ümmetimde Ebu Hanife denen biri daha çıkacak, o ümmetimin lambasıdır, ümmetimin lambasıdır.*"

4- Halife ve umerâya yakınlık elde etmek için: Bu maksadla hadîs uyduran menfaatperestler de çıkmıştır. Kazanmak istediği makam sâhibinin düşünce ve davranışına uygun hadîs uydurma öneği *Gıyâs İbnu İbrâhim*'den verilir: Güvercinle eğlenceyi seven Halife Mehdî'yi, bir gün güvercinle meşgul görünce şu hadisi rivayet eder: "*Şunlar dışında yarış yasaktır: Ok, deve, at ve kuş yarışı*". *Gıyâs*, hadîse "kuş" kelimesini ilave etmiştir. Halife bundan sonra güvercini kestirir ve oyunu terkeder. İlâveten der ki: "*Bu yalana onu ben sevkettim*" Aynı rivayette halifenin doğrulup: "*Senin hatan, yalancı kafandır*" dediği de belirtilir.

Hâkim'in rivayetine göre, aynı Mehdî, Mukatil'in kendisine: "*Dilersen Abbas (radıyallahu anh) hakkında sana hadîs uydurayım*" demiştir.

5- Geçim kaynağı olarak hadis uyduranlar: Bunlar bir kısım vaazlar ve kıssacılarıdır. Mescidlerde halkın ilgi ve alakasını çekecek konuşmalar yapıp bu sayede gelir elde ederlerdi. Bu maksadla, konuşmalarına uydurma hadislerle renk katıp dinliyenleri hoşlandırmak isterlerdi. Bir seferinde *Ahmed İbnu Hanbel* ve *Yahya İbnu Ma'in* böyle birisiyle Bağdad'daki Rüsefa mescidinde karşılaşır. Vaiz: "*Bize Ahmed İbnu Hanbel ve Yahya İbnu Ma'in anlattı ki diye başlayıp Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e ulaşan senedi zikrettikten sonra: "Her kim lailahe illallah derse her kelimesinden Allah-u teâlâ bir kuş yaratır ki gagası altından, tüyü mercandan..."*" diyerek yirmi sayfa çe-

ken bir hikâye uydurur. Ahmed İbnu Hanbel ve Yahya İbnu Ma'in birbirlerinin yüzüne bakıp, *"Bunu herife sen mi rivâyet ettin?"* diye sorarlar. Her ikisi de hayır! der. Ve neticeyi beklerler. Herif vâzını bitirip hediyelerini toplar. Çıkacağı sırada Yahya İbnu Ma'in *"Gel!"* diye eliyle işaret eder. Adamcağız, yeni bir bahşış ümidiyle yaklaşır. Yahya ile aralarında şu konuşma geçer:

— *Bu hadisi sana kim söyledi?*

— *Ahmet İbnu Hanbel ile Yahya İbnu Ma'in.*

— *Yahya İbnu Ma'in benim. Bu da Ahmet İbnu Hanbel. Biz şimdiye kadar bu anlattığını Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in sözü olarak hiç işitmedik. İlla da yalan uyduracaksan bizden başkasını araya koy.*

— *Yahya İbnu Ma'in sen misin?*

— *Evet benim!*

— *Ben çoktandır Yahya İbnu Ma'in ahmaktır diye işitir dururdum. Şimdi anladım ki bu doğru imiş.*

— *Peki benim ahmak olduğumu nasıl anladın?*

— *Sanki dünyada sizden başka Yahya İbnu Ma'in ile Ahmed İbnu Hanbel yok mu? Ben bu adamdan başka on yedi Ahmed İbnu Hanbel'den hadîs yazdım."*

Bu söz üzerine Ahmed İbnu Hanbel utancından ve adamdaki hayasızlık ve pervasızlığın derecesinden hayret ederek eliyle yüzünü kapar ve Yahya İbnu Ma'in'e: *"Aman, bırak gitsin"* der. Adam müstehzî bakışlarla oradan uzaklaşır.

6- İmtihan maksadıyla uydurmalar: Bazıları evlatları, evlatlıkları ve kâtipleri tarafından imtihan olundular. Bu sayılanlar, şeyhi denemek için hadîs uydurarak evraklarının arasına sokuşturdular. Onlar da farkına varmadan rivâyet ettiler. *Abdullah İbnu Muhammed İbnu Rebîa el-Kudâma* ve *Hammâd İbnu Seleme* gibi. Hammâd'ı, evlatlığı *İbnu Ebî'l-Avca* denemek maksadıyla aldatmış, kitaplarına birşeyler sokuşturmuştu. Ma'mer'i de râfızî olan yeğeni yanıltmıştı. Şöyle ki kitaplarına *Zührî an Ubeydillah an İbni Abbâs* senediyle gelen şu rivâyeti sokuşturdu: *"Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Ali (radıyallahu anh)'ye baktı ve şöyle dedi: Sen dünyada da, ahirette de efendisin. Seni kim severse, beni de sever. Benim sevgilim Allah'ın da sevgilisidir. Senin düşmanın benim de düşmanımdır. Benim düşmanım Allah'ın düşmanı-*

dır. *Benden sonra sana buğz edene ne yazık!*” Abdurrezzak bunu Ma’mer’den rivâyet etmiştir. Bu, İbnu Ma’in’in de dediği gibi bâtil, mevzu bir rivâyettir.

7- Fetvalarına delil için: Bazıları şahsî düşünceleri doğrultusunda verdikleri fetvaya makbûl rivâyet bulamayınca kendileri hadis uydurarak, fetvalarına delil diye zikretmişlerdir. *Hâfız Ebu’l-Hattâb İbnu Dîhye*’nin böyle yaptığı söylenmektedir. Akşam namazını kasretme mevzuundaki hadîsi uydurmuş olması mevzubahistir.

8- İstiğrab için: Bazıları, halkın hayretini tahrik ederek kendilerinden hadis dinlemeyi sağlamak için senetleri kalbetmişlerdir. *İbnu Ebî Hayye, Hammâd en-Nasîbî, Bühlûl İbnu Ubeyd, Asram İbnu Havşeb* gibi.

9- Ticarî maksadlarla: Bazan, bir kısım ihtiyaç maddeleriyle ilgili methedici rivâyetlere rastlanır. Bunların o mallara rağbeti artırmak için uydurulmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim *Suyûtî*, pirinç, mercimek, patlıcan ve herise (etli yemek) ile ilgili hadislerin mevzu olduğunu belirtir.

10- Kabîle, aşiret, şehir, cinsle ilgili uydurmalar. Her ne kadar, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bazı kabîle, aşiret, belde ve şehirlerle ilgili övgü ve zemm ifade eden hadisleri mevcut ise de bunlar mahduddur. Sonradan yapılan uydurmalarla o çeşit rivâyetlerin sayıları ve şümûlü artırılmıştır. Şu veya bu ırkı veya aşireti öven veya kötüleyen hadisleri ihtiyatla karşılamak, güvenilir hadis kaynaklarından tahkik etmek gerekir. Gayr-i ciddî kimselelerin, -şöhrete bile ermiş olsa- eserlerinde rastlanan bu çeşit rivâyetlere itibar etmemek gerekir. Mesela Arap ediplerinden meşhur *Câhız*’ın Türklerin biri lehine, diğeri aleyhine rivâyetlerle dolu olarak te’lif ettiği iki ayrı kitabı meşhurdur. Bunlardan alınarak, bazan lehte bazan aleyhte Türklerle veya Araplarla ilgili rivâyetlere itibar edilmemelidir.

Cinsle ilgili olarak da, halk arasında eskiden beri mevcut olan kadın-erkek cinsiyet ayrılığını konu edinip birbirlerinin aleyhine söylenen sözlerin hadis olarak da rivâyet edildiğine rastlanabilir. Bütün bunların ciddi kaynaklarda görülmedikçe muteber addedilmemesi gerekir.

MEVZU HADİS NASIL BİLİNİR?

Bir hadîsin mevzu olduğunu bilmenin birkaç yolu vardır. *Tedrib*’de şunlara yer verilir:

1- Uyduranın itirafıyla: Vazzâ'lardan bazıları, yaptığı işi iyi görerek, bazıları da pişman olup, tevbe ederek hadis uydurduklarını itirâf etmişlerdir. Nitekim Fazâilu'l-Kur'ân'la ilgili hadisleri uyduran zat, bunu bir fazîlet, bir dindarlık olarak ifade etmiştir. *Müemmel İbnu İsmâil*'in anlattığına göre, *Ubey İbnu Ka'b* (radiyallahu anh)'dan rivâyet edilen Kur'ân-ı Kerîm'in sûrelerinin faziletiyle ilgili uzun bir hadîsi, bir şeyhten duyunca, "Kimden işittin?" diye sorar. İlk kaynağını bulmak üzere azmeder. Bu maksadla, her seferinde değışen şehir isimleri söylenir. Ama *Müemmel* yorulmadan önce Medâin'e, oradan Vâsıt'a, oradan Basra'ya, oradan Abâdân'a varıp sonunda mutasavvuf bir grupla zikir yapan şeyhi bulur. Orada *Müemmel*: "Bu hadîsi sana kim söyledi?" diye sorunca şu enteresan cevabı alır:

"Bunu bana kimse söylemedi. Ancak, baktık ki halk Kur'ân'a rağbet etmiyor. Biz de insanları Kur'ân'a yöneltmek için bu hadîsi uydurduk".

Keza *Ömer İbnu Sabîh*, Hz. Peygamber (aleyhisselâtu vesselâm)'e nisbet ederek rivâyet ettiği bir hutbeyi bizzat uydurduğunu söylemiştir.

İbnu Dakîku'l-İd vaz'ı itiraf edenin ikinci sözünde de yalancı olabileceğini beyanla, itirafın, vaz'ı için kesinlikle hükmetmeye yeterli olmadığını söylemiş ise de bu itiraz ulemâca benimsenmiştir.

2- Râvinin haliyle: Bazan hadis uyduranlar muasır olmadıkları kimselerden hadis rivâyet edince yalancı oldukları derhal yüzlerine vurulmuştur. İrakî şöyle açıklar: Birisi birinden hadis rivâyet edince doğum tarihi sorulur, rivâyet ettiği şahsın kendisi doğmazdan önce öldüğünü söyleyince, onun doğumunu söylemesi, yalanını itiraf yerine geçer. Verilen örneğe göre, üçüncü asır yalancılarından *Me'mun İbnu Ahmed*, *Hişâm İbnu Ammâr*'dan hadis rivâyet edermiş. *İbnu Hibban* kendisine: "Sen Şam'a ne zaman geldin?" diye sorar. *Me'mun*: "İkiyüz elli senesinde!" deyince *İbnu Hibbân* taşı gediğine koyar: "Kendisinden hadis rivâyet ettiğin Hişâm ikiyüzkırkbeş yılında vefat etmiştir..."

3- Rivâyet ve râvide mevcut karineler: Bazı uydurmalar Kur'ân'ın, mütevatir ve sahîh sünnetin, icmâ-ı ümmetin veya akıl ve sağduyunun hükümlerine tevîl kâbil olmayacak şekilde zıtlık arzeder (cem ve te'vîli kâbil zıtlıklar için hemen vaz hükmüne gidilmez). Meselâ:

★ Mütevatir rivâyetin râvilerince tezkîb edilen bir rivâyet.

★ Büyük bir cemaati ilgilendiren ciddî bir meselenin sadece bir kişi tarafından rivâyeti.

★ Küçük bir hataya büyük bir tehdîd veya basît bir ânele büyük bir mü-kafat va'di (ki kıssacıların hikâyelerinde rastlanan bu durumlar mânâdaki rekaket denen şeydir).

★ Râvî'nin râfîzî, rivâyetinde Ehl-i Beyt'in fazîleti veya muhaliflerinin rezîletiyle ilgili olması.

★ Dinde bir asıl mahiyetindedir, ama bir kişi rivâyet etmektedir. Râfîzîlerin, İmamet'in Hz. Ali (radiyallahu anh)'ye ait olduğu iddiaları gibi.

İbnu'l- Cevzî şöyle der: *"Bir hadîsin ma'kûl'a mugayir, menkûl'e muhâ-lif, usul'e (sünen, müsned, sahîh, câmi... gibi kaynaklara) aykırı olduğunu görürsen bil ki bu hadîs mevzudur"*. Burada ma'kûl meselesinde dikkat gerekir, herkes kendi aklına göre nareket edecek olursa pek çok şeyi gayr-ı ma'kûl bulabilir. Usul kitaplarında ma'kûl'a aykırının misâli, merfu olarak rivâyet edilen şu sözdür: *"Tufan sırasında Hz. Nuh (aleyhisselâm)'un gemisi, Bey-tullah'ın etrafında yedi kere tavaf etti. Sonra Makam-ı İbrahîm'de iki rek'ât namaz kıldı"*.

Yine akla muhalif sınıfa verilen ikinci bir örnek de şudur: *"Allah atı yarattı. Sonra koşturdu. At koşunca terledi. Atın terinden de kendisini yarattı"*. Suyutî, *"Böyle bir rivâyeti değil müslüman, akıllı olan bir kimse bile uydurmaz"* der.

Bunu uyduran Ebu'l-Mühezzim hakkında Şu'be şöyle der: *"Ben onu gördüm, kendisine tek kuruş (dirhem) verilse elli hadîs uyduruvorecek birisiydi"*. Bunu rivâyet eden Muhammed İbnu Şüca'nın da dinde sapık olduğu belirtilir.

4- Rivâyetin lafz ve mânâsındaki rekâket (bozukluk, çapraşıklık): Mevzu hadîs'i teşhisde bu da mühim bir husustur. Resulullah (aleyhissalâtu ves-selâm)'ın *"Mü'minin ferasetinden kaçın, o Allah'ın emruyla bakar"* buyurur. Belli bir teslimiyet ve irfâna eren mü'min, bir hadîsin Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a ait olup olmayacağını çok kesin olmasa bile, az-çok sezebilir. Hele, hadîsle meşgul, hadîs ilmi olan birisi olursa. Biraz dil zevki, biraz hadîs kültürünü alan kimse bu teşhisi daha kolay yapabilecek bir mümâreseye sahiptir denebilir.

Nitekim, bazı âlimler, bu meselede daha ikna edici açıklamalarda bulunmuşlardır. *Rebî İbnu Hüseyin* şöyle der: “*Hadîste gündüz aydınlığı gibi bir ziya vardır, ona derhal ünsiyet edersin, uydurma sözlerde ise gece karanlığı gibi bir karanlık vardır ondan da nefret edersin*”. *İbnu'l-Cevzî* de: “*Münker hadisten, çoğunlukla, ilim-tâlibinin tüyleri ürperir ve kalbi nefret eder*” der. *Bülkînî*, *İbnu'l-Cevzî*'yi te'yiden: “*Bunun şâhidi şudur: Bir kimse bir başkasının iki yıl boyu hizmetini yapsa, onun neyi sevip neyi sevmediğini öğrenmiş olur. Biri çıkıp da, sevdiğini bildiği bir şey için: “O, falan şeyi sevmezdi” diyecek olsa hâdim derhal bu sözü tezkîb eder*” der.

Rivâyette görülen, lafz yönünden bozukluk (rekâket) da, o sözün, ifadesi fasîh olan Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan gelmediğine delildir. Ancak, *İbnu Hacer*, bu işte mânânın esas alınması kanaatindedir. Rivayete lafz yönüyle fasîh bile olsa, mânâdaki rekâketin vaz' hükmüne yeterli olduğunu belirtir. “*Çünkü, der, bu dinin her şeyi güzeldir, rekâket ise çirkinliktir*”. İlave eder: “*Tek başına lafzî rekâket, vaz'a delalet etmez, çünkü hadîs, mânen rivâyet edilmiş ve aslî elfâzı, fasîh olmayan elfazla değiştirilmiş olabilir*.”

UYDURMA FAALİYETLERİNİN NETİCESİ

Hemen belirtelim ki, İslâm âlimleri hadîs uydurma faaliyetlerinden korkmamışlar, onların Resulullah'ın sünnetine, birşeyler sokuşturarak müslümanlara yutturabilecekleri telaşına düşmemişlerdir. Çünkü hadîs uyduranların hâli halktan bazılarına saklı kalsa da cehâbize denenen mütehasıslara gizli kalmamıştır... Onlar hadîslerini tâ bidayetten beri yetkililerden icâzet yoluyla devralmışlar, râvilerini çok yönlü olarak tedkîk edip öğrenmişlerdi.

Ekseriyet itibâriyle, bir hadîs'i muhtelif tarîklerden bilmekteler, hangi bölgelerde hangi hadîsler yaygındır, kimler ne çeşit hadîs rivayet etmektedir, bilmekteler. Hadîsleri senetleriyle ezberledikleri için derhal kontrol edebilmektedirler.

Bu durumda yeni bir rivâyetin gözlerinden kaçması kolay değildir. Nitekim *İbnu'l-Mübârek*'e: “*Bu mevzu hadîslerle ne yapacağız?*” diye endişe izhâr edilince: *Cehâbizemiz ne güne duruyor, onlar için varlar. Ayet-i kerime: “Zikr'i biz indirdik, biz koruyacağız” (Hicr, 9) demiyor mu?*” şeklinde cevap vermiştir.

Bu hadîs uydurma faaliyetleri, İslâm ulemasının “*din*” bildiği “*hadîs*”in korunması hususunda, hamîyetini tahrîk etmiş, daha çok gayret ve teyakkuza sevk etmiştir. Cerh ve ta’dîl ilmi, senet ilmi bu endişeli gayretin eseridir. Me-seleye bu açıdan bakınca uydurma faaliyetlerinin, netîce itibâriyle faîdeli ol-duğunu söyleyebiliriz. Nasıl ki, beşerîyetin terakkisinde, şeytanın varlığı bir zenberek ve kamçı olmuşsa, *vazzâ*’lar (uydurucular) da İslâm ulemasına mü-şevvik ve kamçı rolünü oynamış, daha verimli olmalarına sebep olmuştur.

HADİS UYDURMANIN HÜKMÜ

Hadîs vaz’ının sebepleri başlığı altında birinci maddede “*Dindarca mülâhazaları*” işledik. Bazı saf ve câhil dindarlarla bazı *ehl-i bid*’a fırkaları-nın dine hizmet (!) mülâhazasıyla hadîs uydurmayı câiz gördüklerini belirttik ve hattâ bazı örnekler de kaydettik.

İlk nazarda makul bile görülebilecek bir durum. Ancak İslâm uleması bu-na kesinlikle cevaz vermemiştir. Veremez de. Çünkü, dinimiz, tergîb ve ter-hîb işinde de⁽³²⁾ bir noksanlık bırakmamış ki, bazı kendini bilmezler bu eksikliği tamamlamaya ihtiyaç duysun. Kur’an ve makbûl rivâyâtta her husu-sa giren yeterli miktarda tergîb ve terhîb edici unsurlar, ifadeler gelmiştir.

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın ıtlakı üzere “*her çeşit uydurma*”’yı yasaklaması esastır. Bâzıları istisna edilemez. Ancak saptırmak için yapılan uydurma daha büyük, daha korkunç bir cinâyet olmaktadır. Resul (aleyhissa-lâtu vesselâm) hakkında ne suretle olursa olsun, yalan söylemenin haram ol-duğunda ulema müttefiktir. *Cüveynî*, hiçbir kayda tâbi tutmadan hadîs uyduran kimseyi kesin bir dille tekfir eder. Cumhur’a göre *tergîb* veya *terhîb* hadisleri uyduran tekfir edilmez ise de, haram veya helâl’le ilgili vaz’edenin tekfir edi-leceğinde icmâ vardır. Mevzu hadîsin, uydurma olduğunu belirtmeden rivâ-yet etmenin haram olduğunda da ittifak vardır. Sâdece zayıf hadîsten tergîb, terhîb ve fezâile girenlerin “zayıf olduğu söylenmeden” rivâyet edilebilir.

32) *Tergîb* iyi amellere teşvik, *terhîb* kötü amellerin sonucundan korkutma demektir.

HADÎSTE NESH

NESH NEDİR?

Nesh, dinde Şâri tarafından konmuş eski bir hükmün, yine Şâri tarafından konulan yeni bir hükümle kaldırılmasıdır. Hüküm, Kur'an-ı Kerim tarafından da konmuş olabilir, sünnetle de konmuş olabilir. İslam uleması önceki hüküm hangi kaynaktan gelmiş olursa olsun, sonraki bir hükümle kaldırılacağı hususunda mütefiktir. Zira mesele, hem âyet ve hem de hadislerle beyan edilmiş, örnekler verilmiştir. Şu âyet, neshi kesin bir dille te'yid eder: "Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz" (Bakara 106).

Ehl-i sünnet âlimleri, bu âyete ve Kur'ân'da gelen açık örneklerle dayanarak nesh'i ittifakla kabulederek başta Mutezile, bazı itikadî mezhepler, yukardaki âyeti eski şeriatlerin neshiyle te'vil ederek İslâm'da nesh olamayacağını iddia etmişlerdir.

Şâtubî, küllî kaideler ve müebbet hükümlerde nesh olmamakla birlikte, cüz'î hükümlerde nesh'in olacağını söyler. Ona göre, nesh iki maksadla olur:

1- Ahkâmdaki kolaylığı, suhûleti (*tahfif*) kaldırıp yerine zor ve ağır hükümler (*taghlîz*) koymak. Nitekim Nisa sûresi 160. ayette yahudilere bir kısım helalin haram kılındığı belirtilir.

2- Ağır hükümden (*taghlîz*) vazgeçilir, yerine hafif hükümler (*tahfif*) konur. Enfal sûresinin 66. âyetinde bunun örneği görülür.

Sünnî ulemânın ihtilaf ettiği husus daha ziyâde Kur'ân ve Sünnet arasındaki nâsîh-mensûh münasebetidir. Sünnet Kur'ân'ı veya Kur'ân Sünnet'i neshedebilir mi, neshedemez mi? Hangi âyetler nâsihtir, hangileri mensuhtur? Bu sorularda ihtilaf etmişlerdir. Bazan görüş farkları ciddidir.

Bu kısa açıklamadan sonra asıl mevzumuzla gelerek şunu söyleyeceğiz: Kur'ân'da olduğu gibi, sünnette de nesh olmuştur. Nesh vak'ası, doğrudan ahkâmı alâkalı olduğu için mühim kabûl edilmiş, bidâyetten beri meseleye yer verilmiştir. Nâsîh ve mensuh hadîsleri bilmenin ehemmiyetini belirtmek üzere şu rivâyet nakledilir: Hz. Ali (radiyallahu anh), halka kıssalar anlatan (Kâss) birisine rastlar. Ona: "*Nâsîh ve mensûh'u biliyor musun?*" diye sorar. Öbürü "*Hayır*" diye cevap verince: "*Öyleyse mahvolmuşsun ve başkalarını da mahvediyorsun!*" der. Aynı rivâyet İbnu Abbâs (radiyallahu anh)'tan da yapılmıştır. Hz. Huzeyfe'den yapılan rivâyete göre, kendisine bir mesele sorulduğu zaman: "*Fetva'yı, nâsîh ve mensûhu bilen kimse verir*" der ve soruya cevap vermekten kaçınır. Kendisine: "*Pekiye bunu kim bilir?*" diye tekrar sorulunca: "*Ömer (radiyallahu anh)*" diye cevap verir.

Nâsîh ve mensûh'u bilmek mühim olduğu nisbette zordur. Değme âlim bu mevzuda söz sâhibi olamamıştır. Ahmed İbnu Hanbel gibi bir hadîs otoritesi: "Şâfiî'nin ders halkasına oturuncaya kadar biz mücmeli müfesserden, nâsîh hadîsi de mensûhtan ayıramıyorduk" diyerek hem Şâfiî'nin bu meseledeki yerini hem de kendi aczlerini ifade eder.

NESHİN ÇEŞİTLERİ

Ulemânın ittifak ettiğini belirttiğimiz nesh çeşidi içerisinde mevzumuzla girenler şunlardır: 1-Sünnetin sünnetle neshi. 2- Sünnetin Kitapla neshi.

1- Sünnetin sünnetle neshi: Bu üç şekilde cereyan etmiştir:

- 1) Mütevatir hadîsin, mütevâtir hadîsle neshi,
- 2) Haber-i vâhid'in, haber-i vâhidle neshî,
- 3) Haber-i vâhid'in, mütevâtir hadîsle neshi.

Ayrıca, mütevâtir hadîs'in haber-i vâhidle neshi meselesi üzerinde durulmuş, aklen kabul edilse de fiilen örnek gösterilememiştir. Esasen bu meselelerde umumiyetle benimsenen prensip şudur: Nas, kendi kuvvetinde veya kendisinden daha kuvvetli bir nasla neshedilebilir.

Hadîs'in hadisle neshine bâzı örneği Neshin Bilinme Yolları'nı açıklarken vereceğiz.

2- Sünnetin Kur'ân'la neshi: Bunun örneği, Zeyd İbnu Erkam'ın şu açıklamasıdır: *“Resulullah'ın zamanında biz namaz kılarken konuşur, birbirimize ihtiyaçlarımızı söylerdik. Ne zaman ki: “Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'ın divanına tam huşu ve taatle durun” (Bakara, 238) âyeti indi, namazda sükût etmekle emrolunduk.”*

Sünnet'in akılla neshedileceğine dair mûtezilî bir iddia var ise de ehl-i sünnet uleması bunu reddeder ve meşru nesh çeşitleri arasında zikretmez. İslâm dinî ilahî menşelidir, vahye dayanır. Aklın vahyi neshetmesi diye bir şey söylenemez. Akl, ancak te'vîl yani muhtemel mânalardan birini tercîh eder.

NESHİN BİLİNME YOLLARI

Herhangi bir hadîsin neshedilip edilmediği birkaç sûretle bilinir:

1- Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın açıklaması ile. Bunun en bâriz örneği, kabir ziyaretiyle ilgili hükümdür. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bidâyette yasak etti ise de sonradan bu yasağı kaldırmıştır:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فُرُوزَهَا

“Size kabirleri ziyâret etmeyi yasaklamıştım. Artık onları ziyâret edebilirsiniz”.

2- Ashab (radıyallahu anhüm)'in açıklamasıyla: Bir hadîste neshin varlığına, hadîsi sevk sırasında Ashab'ın ihbârı delâlet eder:

كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) تَرَكُ الْوَضُوءُ بِمَامَسَّتِ النَّارَ

“Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın en son yaptığı iki işten biri ateşte pişen bir şey yenince abdest almayı terketmek oldu”.

Keza Ubey İbnu Ka'b der ki: *“İslâm'ın başlangıcında, bir ruhsat olarak, gusûl, meninin gelmesiyle gerekli oluyordu. Sonra (hasefe'nin hasefe'ye duhulüyle meni gelmese de) gusûl emredildi”*.

Usulcüler, Sahâbe'nin ihbâriyle neshin kesinleşmesi için, ikinci hükmün misallerde de görüldüğü üzere- muahhar olduğunun tasrîhini şart koşarlar. Mesela, onlara göre, Sahâbi'nin: *“Bu nâsihtir”* demesi yeterli değildir, zira şahsî içtihâdiyle de bu sözü söylemesi mümkündür. Ancak, muhaddisler, buna gerek duymazlar, çünkü şahsî reyle nesh hükmü verilemez, o hâdisenin muahhar olduğu bilinerek nâsih olduğu söylenmiştir. Ashab ise, nesh târihini

bilmeden şerî bir hüküm için rastgele “*nâsihtir*” demeyecek kadar Allah’tan korkan verâ sâhibi kişilerdir. *Irâkî*, bu mülâhaza ile ehl-i hadîsin Ashab hakkında bir kayıt koymasını daha uygun görür.

3- Bazan *nâsih*, iki müteâriz hadîsin vürud târihlerinin bilinmesiyle anlaşılır: *Muahhar* olan *nâsih* mukaddem olan (önceki) *mensûh*’tur. *Şeddâd İbnu Evs*’in merfu olarak rivâyet ettiği şu hadîs gibi: افطر الحاجم والمحجوم “*Hacamat yapan (doktorun) da, hacamat olan kişinin de orucu bozulur*”. *İmam Şâfiî*, bu hadîsin, *İbnu Abbâs*’ın rivayet ettiği şu hadîsle neshedildiğine hükmeder:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ صَائِمٌ

“*Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ihramlı ve oruçlu iken hacamat oldu*”. Bu *nâsihtir* çünkü, *İbnu Abbâs* (radiyallahu anh) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a hicretin onuncu yılında Veda haccı sırasında o ihramda iken refakat etmiştir. Ayrıca, *Şeddâd*’ın rivâyetinin bazı vecihlerinde şu açıklama var: “*Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu sözü, Mekke’nin fethi sırasında, sekizinci hicrî senede söylemişti*”. Öyle ise, *İbnu Abbâs*’ın rivâyeti *nâsih*, öbürü *mensûh*’tur.

4- Nesh bazan ulemanın icmasıyla sabit olur. Bu maddenin misali, dördüncü seferde içki içenin öldürülmesi ile ilgili hadîsdir. *Ebu Dâvud* ve *Tirmizî*’de gelen hadîs şöyle:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَجْلِدُوهُ فَإِنْ عَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

Meâlen: “*Kim hamr içerse dayak cezası verin. Dördüncü sefer tekrar ederse öldürün*”. Ulemadan hiçbirisi bununla amel etmemiştir. Böylece ortaya çıkan icma ile hadîs *mensûh* addedilmiştir. Ancak, bu hususa itiraz edilmiş, icmanın kendisi neshedilemeyeceği gibi, icma ile bir başka hükmün de neshedilemeyeceği söylenmiş, “*neshle ilgili icmanın varlığı, neshedici bir başka âmilin varlığına delil olur*” denmiştir. Nitekim *mensuh* addedilen ilk hükmün, *biz-zat Hz. Peygamber*’in tatbikatıyla neshedildiğini te’yid eden *Hz. Câbir*’den bir rivâyet gösterilmiştir.

Tirmizî’den kaydedildiği üzere *Hz. Câbir* (radiyallahu anh)’ın rivâyeti şu şekildedir. *Resulullah* şöyle emretmiştir: “*Bir kimse hamr (sarhoş eden şey) içerse, onu kamçılaysın, dördüncü sefer içecek olursa, o zaman öldürün*”. *Bilâhare Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)*’e dördüncü sefer hamr içmiş bir adam getirildi. Ona dayak tatbik etti, öldürmedi”. *Tirmizî Kabisa*’nın da buna benzer bir rivâyetinde bulunduğunu, bu çeşit amel hususunda ulemânın hiç ihtilaf etmediğini belirtir. Bu tatbikatı te’yid eden çok delil bulunduğunu belirten *Tirmizî*, *Resulullah*’ın bir hadîsini kaydeder: “*Allah’ın bir, benim de*

Allah'ın Resûlü olduğuma şehâdet eden müslüman kişinin kanı şu üç sebep dışında kesinlikle helâl olmaz: “Cana can kıyas, zina eden evli, İslamdan irtidad eden”.

Şu halde, mezkûr hadîsin icma ile neshi değil, bizzat Resulullah'ın sünneti ile neshi sözkonusu olmuştur, demek istenmektedir.

İHTİLAFU'L HADİS

Hadîsler bazan birbirine zıd hükümler ifade ederler. Bu hâli, teâruz, ihtilaf, zıdlık gibi kelimelerle ifade ederiz. Bu çeşit hadîsler, ayrı bir inceleme konusu teşkil ederler. Bunları inceleyen hadîs dalına *muhtelifu'l hadîs* ilmi denir. Ancak şunu hemen belirtelim ki, karşımıza çıkan her ihtilaf bu ilmin şümûlüne girmez. Söz gelimi zayıf veya metruk bir hadîs, sahîh bir hadîse muhâlefet etse, sahîh'e zayıf muhalefeti pek ciddiye alınmaz.

Öyle ise istilâhi mânada ihtilaf, makbûl hadîslerde söz konusudur. Bu sebeple İbnu Hacer şöyle bir tarif sunmuştur: *“Makbûl bir hadîsin, kendisi gibi makbûl bir hadîse, araları zorlanmaksızın cem ve te'lîf edilebilecek şekilde muaraza etmesine muhtelifu'l-hadîs denir”*.

Târife dikkat edersek teâruzdan bahsedebilmek için birkaç unsur olmalıdır:

- 1- İki adet makbûl rivayet.
- 2- Hadîslerin aynı meseleye temas etmesi, fakat zıt hükümler ifade etmesi.
- 3- Bu zıtlığın zâhirde olması, her ikisinin de barıştırılabilir olması.

NOT: Bazan hadîs, aynı konuda gelen ikinci bir hadîse değil, Kur'an ve Sünnetle gelen umumî prensiplere, ahkâma da muhâlefet edebilir. Bunun tetkiki de yine muhtelifu'l-hadîs konusuna girer.

İHTİLAFI GİDERME YOLLARI

İhtilafu'l-hadîs'i, “*Zâhırde olan bir zıtlık*” diye tavsîf edince, bunun giderilebileceği peşinen kabul edilmiş olmaktadır. Esâsen, hadîste gerçek mânâda, yani giderilmesi mümkün olmayan ihtilafın varlığı kabul edilemez. Çünkü, hadîs vahye dayanmaktadır, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) sıradan bir insan değildir, Cebrâîl (aleyhisselam)’ın murakabe ve irşadı altındadır. Öyle ise O’nun (aleyhissalâtu vesselâm) sözlerinde bazı zıtlıklar görüyorsak, bu zâhîrdedir, hadîsi intikal ettiren râvilerdendir, anlaşılmayan, bize gizli kalan, mâlûmatımızın yetişmediği bazı hususlar var demektir. Öyle ise, yapılacak iş bu kapalılıkları açmak, eksik olan bilgimizi tamamlamaktan ibârettir. Nitekim bu konuya hakkıyla hâkim, dirayet sahiplerinden İbnu Huzeyme çok kesin bir ifade ile şöyle demiştir: “*Ben birbirine zıt iki hadîs bilmiyorum, kimin yanında varsa bana getirsin ben aralarını te’lif edivereyim*”.

Hadîsler arasında görülen teâruzu gidermede sırayla şu yollara başvurulur:

- 1- Cem ve te’lif,
- 2- Nesh,
- 3- Tercih,
- 4- Tevakkuf,

NOT: Muhaddislere göre bu sıra hiyerarşiktir ve uymak icabeder. Yani müteâriz hadîsleri cem ve te’lif imkânı aranmadan nesh ihtimali üzerinde durulmaz. Cem ve te’lif etme imkânı bulunmadığı, bundan ümid kesildiği halde nesh yoluyla da ihtilaf giderilemezse, “Tercîh”e başvurularak birini diğerine üstün kılma imkânları aranır. Bundan da sonuç alınamazsa “tevakkuf” edilir. Yani, her ikisiyle de amel edilmez. Birini üstün kılacak bir karîne’nin bulunmasına kadar her ikisi de amel dışı bırakılır.

1- CEM VE TE’LİF

Cem Arapçadan dilimize de geçen bir kelimedir, dağınık şeyleri biraraya getirmek, toplamak demektir. *Te’lif* de buna yakın bir mânâ taşır. İstilah olarak, müteâriz iki hadîs arasındaki ihtilafı aklî ve naklî delillerle gidererek her iki hadîsle de amel etme imkânını göstermektir. *Cem ve te’lif*, bir barıştırma işidir, iki hadîs arasında görünen zıtlığın gerçekten değil, zâhırde olduğunu açıklama ameliyesidir.

Bu nasıl gerçekleştirilir? Ulemâ bu meselede üç metod ortaya koymuştur: *Tahsis, Takyid, Haml*.

1) TAHSİS:

Bir lafzın şümûlüne giren mânalardan bir kısmını, o lafzın şümûlünden dışarı çıkarmaktır. Bu iş muhassıs (tahsis edici) denen bir delille yapılır. Bunlar sayıca çoktur. Teferruata girmeden birkaç örnek vereceğiz:

a) Hadîsin hadîsle tahsisi:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا Kim namaz vakti uyur veya unutursa kaçırdığı namazı hatırlayınca kulsın” hadîsi, ikindi namazından sonra gün batıncaya kadar, sabah namazından sonra da gün doğuncaya kadar namaz kılmayı yasaklayan hadîsi tahsis etmiş, o mekruh vakitlerde unutulmuş veya uyuyarak kaçırılan farzların eda edilebileceğine işaret etmiştir. Keza abdest aldıktan sonra veya bir mescide girildiği zaman kılınması tavsiye edilen iki rekâtlik nâfile ile ilgili rivâyetlerin de önceki yasağı, bu iki çeşit nâfileler dışındaki nâfilelere tahsis ettiği belirtilmiştir.

b) Hadîs’in Kur’an’la tahsisi:

Hadiste “Ben, insanlar **Lailaheillallah** deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum” buyrulur. Ayet-i Kerîme ise: “Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dinini din edinmeyenlerle boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın” (Tevbe, 29) buyurmaktadır. Yani, hadîs, lailâheillallah deyinceye kadar savaşmayı, âyet ise, ehl-i Kitab’la cizye verinceye kadar savaşmayı emretmekte, ortaya bir teâruz çıkmaktadır. Hadisin bu ayetle tahsis edildiği kabul edilerek şöyle te’lif edilir: Âyet ehl-i kitab’a farklı muameleyi işaret ederek Lailahe illallah deyinceye kadar mücadeleyi ehl-i kitap dışındaki müşriklere tahsis etmiştir.

c) Hadîsin Kur’an’ı tahsisi:

Nisa sûresinin 23. ayetinde kişiye haram olan evlenmeler teker teker sayıldıktan sonra 24. âyetinde bunlar dışında kalanların helâl kılındığı **وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ** denilerek ifade edilir. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) erkeğe, nikahı altında bulunan kadının teyze veya halasını nikahlamayı yasaklayarak, âyetin umumî ruhsatını tahsis etmiş, daraltmıştır.

d) Hadisin kıyasla tahsisi:

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın vefatından sonra, bedevîlerden bir kısmı “*namaz kılarız, fakat zekat vermeyiz*” diye itiraz etmeleri üzerine, Hz. Ebu Bekr onlarla savaşmaya azmedince Hz. Ömer: “Resulullah: “**Ben insanlarla Lâilâhe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum, bunu dediler mi malları da canları da emniyettedir**” buyurdu, onlar **zekât vermedi diye savaşamayız**” diye menfî kanaat beyan eder. Ancak Hz. Ebu Bekr (radiyallahuh anh) zekatı namaza kıyas ederek harbetme kararında ısrar eder. Hz. Ömer dahil, Aşhab bu karara katılırlar. Ulema bu örnekten hareketle “...**Lailâhe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum**” hadisinin ifade ettiği âmir hükümün bu kıyasla tahsîs olunduğu neticesini çıkarmıştır.”

2) TAKYİD:

Takyîd, mutlak bir ifâdenin içine giren mânalardan bazılarını dışarı çıkarmak suretiyle mukayyed tarafından açıklanması, diye tarif edilir. Hadîs ıstılahı olarak, mutlak ifadeli iki müteâriz hadîsi, birbirine zıt olan kayıtlara tâbi tutarak aralarındaki ihtilafı gidermektir. Bu bazan biri mutlak, diğeri mukayyed iki hadîs arasında cereyan edebilir. Bu durumda mutlak olan mukayyede göre tefsir edilerek ihtilâfın halli yoluna gidilir.

Mesela *لَا يُنَجِّسُ شَيْءٌ* “Su temizdir onu hiçbir şey kirletmez” hadîsinde “su” mutlaktır. Akar-durgun, az-çok, vasıfları değişmiş veya değişmemiş, yağmur, kuyu, dere, deniz vs. suyu hepsi buna dahildir ve “temiz olduğu” ifâde edilir.

Öte yandan: “Su iki kulle miktarında olunca pislik tutmaz” hadîsi, belirtilen miktardan daha az olan suyun kirlenebileceğini ifade etmektedir.

Şu halde bu iki hadîs müteârizdir.

Diğer taraftan *لَا يُنَجِّسُ الْمَاءُ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ* “Rengi veya tadı değişmedikçe su pislik tutmaz” hadîsi, rengi ve tadı değişen suyun -miktarı ne olursa olsun- pis sayılacağını ifade etmektedir.

Şu halde ikinci hadîste zikredilen “*miktar (ki iki kuledir)*” ile bu sonuncu hadîste zikredilen “*evsaf (ki renk ve tad değişmesidir)*” birinci hadise nazaran iki ayrı “*kayıt*”tır ve orda gelen mutlak temizlik ifadesine zıddır.

İşte bu üç hadis ile ilgili olarak yapılacak cem ve te'lif işlemine hamlu'l-mutlak ale'l-mukayyed veya kısaca "takyîd" denir.

Takyîd yoluyla yapılan bu cem işleminin sonucunu şöyle ifade ederek, aradaki ihtilafı kaldırırız: *"İki kulle veya daha fazla olan su, kıvam, renk, koku, tad gibi aslî vasıflarından biri (duyu organlarının hissedeceği ölçüde) değişmedikçe, herhangi bir şeyle kirlenmez. Bu miktardan az olan su, içerisine pislik düştü mü evsafı değişmese de kirli sayılır. Keza evsâfından biri değişen su, iki kullenden çok da olsa kirlenmiş demektir"*.

3) HAML

Haml, tearuz eden hadislerin vürud (varid olma) şartlarını değerlendirerek te'liflerini sağlamaktır. Burada, herbir müteâriz hadisin, taalluk ettiği hâdiseye konması esastır. Bunun bir misâli dağlama usulüyle tedaviyi tecvîz eden: *"Tedavi usullerinizden en faydalı olanlar kan aldırma, bal şerbeti ve dağlamadır"* hadîsi ile buna müteâriz olan: *"Vücudunu dağlattıran.... Allah'a tevekkül etmemiştir"* hadîsidir. Bu hadisler iki farklı hâdiseye hamledilerek te'lif edilmiştir: Birinci hadîs kanın durmaması, vücudun iltihaplanması gibi dağlamayı gerektiren halde buna ruhsat ifade eder, ikinci hadîs ise hastalanmadan önce, hastalanmayı önlemek için veya ciddî bir ihtiyaç hasıl olmadan zan üzerine dağlamaya başvurmayı yasaklar, çünkü dağlama tehlikeli, ağır bir tedavi metodudur.

Cem ve te'lif'le ilgili olarak sunduğumuz bu çok muhtasar açıklama, mekanizmanın işleyişi ve gâyesi hakkında kısa bir fikir vermek içindir. Konuyu yeterli şekilde kavramak isteyenlerin usûl bahislerine müracaat etmeleri gerekir.

Özetlemek istersek cem ve te'lif müteâriz hadislerin hepsi ile amel imkânlarını bulup çıkarmayı gaye edinen bir amelîyedir.

2- NESH

Müteâriz hadislerin aralarında mevcut ihtilaf cem ve te'lif yoluyla halledilemez ve her ikisiyle de amel etme imkânı gösterilemezse, bunlardan birinin *nâsih*, diğerinin *mensûh* olduğu ihtimâli üzerinde durulur. Şu halde ihtilaf'ı, neshi göstererek çözme yoluna gitmek cem ve te'lif'ten tabiat itibarıyla farklı bir metoddur. Öncekinde, her ikisiyle de amel imkânı ararken bu ikincide, birini amelden tutmak suretiyle diğerini muteber kılma imkânı aranmaktadır.

Nesh mekanizması nasıl işler meselesine gelince, bu konuyla ilgili bilinmesi gereken husûslara bundan önceki Hadîste Nesh bahsinde temas ettiğimiz için burada tekrar etmeyeceğiz.

3-TERCİH

Müteâriz iki hadîs arasındaki ihtilafı *cem* ve *te'lif* etmeyince, acaba biri *nâsih* diğeri *mensuh* olamaz mı? ihtimali üzerinde durduk, araştırdık ve sonunda gördük ki, buna hükmetmek de mümkün değil. İşte bu andan itibaren, ihtilafı gidermek için başvuracağımız mühim bir metod mevcuttur: *Tercih*.

Tercih, lügat olarak, meylettirmek, galib getirmek, birbirine denk olan şeylerden birinin üstünlüğünü tesbît etmek gibi mânalara gelir. İstilah olarak, teâruz halindeki hadîslerden birini diğerine üstün kılacak bir vasfı ortaya çıkarıp buna dayanarak onu öne alıp diğerini terketmek mânâsına gelir.

Anlaşılacağı üzere, tercih'in işleminde hadîsin sıhhatine tesir eden hususların bilinmesi esastır. Teâruz, makbûl ve birbirine denk olan hadîsler arasında söz konusu olduğu için, normalde eşit denklikte olan iki hadîsten birini diğerine üstün kılmada dayanılacak delilin, hadîste sıhhat için aranan şartlar ve beyan edilen vasıflar çerçevesinde olacağı, bir başka ifadeyle objektif bir karîne olacağı açıktır.

Tercih sebepleri çoktur. Bazı âlimler bunu 110'a kadar çıkarmıştır. *Suyûtî*, *Tedribu'r-Râvî*'de bunları yedi başlık altında sunar. Başka çeşit gruplamalar varsa da, tâdâd edilen maddeler netice itibâriyle aynıdır. Biz *Suyûtî*'yi esas alarak bu konuda bilgi vermeye çalışacağız:

1. KISIM: RÂVİNİN HALİYLE İLGİLİ TERCİH SEBEPLERİ:

1-Râvinin çokluğu. Yani müteâriz hadislerden hangisi daha çok tarîkten gelmişse o tercih, öbürü terkedilir. Çünkü aynı şeyi rivâyet edenlerin çokluğu, yalan ve vehim ihtimâlini azaltır.

2-Senette araya giren vasıtaların azlığı. Yani âlî isnad nâzil isnâda tercih edilir.

3-Râvinin fıkıh bilmesi. Rivâyeti mâna ile de yapsa, bu vasıftaki râvî, fıkı olmayana tercih edilir. İmam Azam'ın buna ayrı bir ehemmiyet verdiğini belirtmiştik.

4-Râvinin Nahiv bilmesi. Böyle bir âlim bir kısım yanlışlıklardan kendini koruyabilir.

5-Lügat bilmesi.

6- Hıfzı olması. Hâfızadan rivâyet eden kitaptan rivayet edene tercih edilir.

7- Râvilerin hepsi fakih veya nahivci veya hâfız iseler hangisi bunların birinde daha önde ise o tercih edilir.

8- Zabtta üstün olan tercih edilir.

9- Şöhreti olan tercih edilir. Çünkü şöhret râviyi kizbten korur, takvanın da koruduğu gibi.

10- 20- Verâ sahibi, itikadca düzgün (ehl-i bid'a olmayan), ehl-i ilimle düşüp kalkan, ehl-i ilimle düşüp kalkması daha çok olan, erkek olan, hür olan, nesebe meşhur olan, ismi zayıf râvi ile iltibas edilmemiş olan (hele temyizi de zor ise), ismi tek olan, bu sebeple bir başkasıyla karıştırılmayan,

21- Adâleti rivâyetle sabit olan, tezkiye veya rivâyetiyle amel veya kendinden hadîs rivâyetiyle adâleti sabit olana tercih edilir.

22- Râviyi tezkiye eden ravinin rivâyetiyle amel etmişse ve muâriz rivâyeti yapan râviyi tezkiye eden zat bunun rivâyetiyle amel etmemişse önceki tercih edilir.

23- Adaleti hususunda ittifak edilen, ihtilaflıya;

24- Adalet sebebi açıklanan, açıklanmayana,

25- Tezkiye edenleri çok olan, az olana;

26- Tezkiye edenleri âlim olan, olmayana;

27- Tezkiye edeni, insanların halini çok araştıran, az araştıran;

28- Râvi anlattığı vak'anın kahramanı ise (çünkü bu başından geçeni daha iyi bilir, aynı hadiseyi duyarak anlatan zât düşünce yanıldığına veya yanlış işittiğine hamledilir).

29- Rivâyet ettiği şeyle mübaşeret olmuş ise;

30- Sonradan müslüman olanın haberi (nesh ihtimaline binâen). Ancak müslümanlığı eski olanın salâbet ve bilgisi daha kuvvetlidir, daha çok güven verir de denmiştir.

31- 40- Hadîsini araştırma ve rivâyette daha iyi olan, şeyhine daha yakın olan, daha çok beraber olan, kendi beldesinin şeyhlerinden dinlemiş olan, şeyhinden şifâhen alan, mana ile rivâyete cevaz vermeyen, sahâbenin büyüklüğünden alan, kazaya müteallikse Hz. Ali (radiyallahu anh)'den alan, Haram-helâl ile ilgili ise Hz. Muâz'dan alan, Ferâizle ilgili ise Hz. Zeyd (radiyallahu anhüm ecmaîn)'den alan, isnât Hicâzî ise, râvileri tedlîse yer vermekle meşhur bir beldeden ise, tercih olunur.

II. KISIM: TAHAMMÜL'LE İLGİLİ TERCİH SEBEPLERİ

1- Tahammül vakti: Hadîslerin tamamını bülüğdan sonra tahammül eden, bâzısını bülüğdan önce bazısını bülüğdan sonra tahammül edene tercih edilir. Çünkü ihtilâflı hadîs önce öğrendiklerinden olma ihtimali vardır. Bülüğdan sonraki öğrenmenin daha kuvvetli olacağı kabul edilir.

2- Birinci sema ile diğerinin arz yoluyla veya birinin arz diğerinin kitabet veya birinin münâvele diğerinin vicâde yoluyla tahammül etmesi, öncekiler tercih edilir.

III. KISIM: RİVÂYETİN KEYFİYETİ İLE İLGİLİ TERCİH

1- Lafzan rivâyet edilen mânen rivâyete takdîm edilir.

2- Lafzan rivâyeti şüpheli olan mânen rivayeti bilinene.

3- Vürud sebebi beyan edilen, beyan edilmeyene tercih edilir, çünkü bu durum râvinin rivayete olan ihtimamına delâlet eder.

4- Râvinin, tereddüt etmeden benimsediği rivâyet, böyle olmayana,

5- Elfazı ittisâle delâlet eden (ve mesela haddesena, semi'tü gibi bir siga), delalet etmeyene,

6- Merfu ve mevsul olduğunda ittifak edilen, edilmeyene,

7- İsnadında ihtilaf edilmeyen, edilene,

8- Lafzında ızdırab olmayan, olana,

9- İsnadla rivâyet edip marûf veya azîz (nadir bulunan) bir kitaba nisbet edilen rivayet meşhur bir rivâyete tercih edilir.

IV. KISIM: VÜRÛD VAKTİNE GÖRE TERCİH

- 1- *Medenî* (yani Medîne'de vürûd eden) bir hadîs *Mekkî* hadîs'e,
 - 2- Resulullah'ın şânının yüceliğine delâlet eden, za'fına delâlet edene,
 - 3- Tahfîfî tazammun eden tercih edilir. Çünkü tahfif emrin müteahhir olduğuna delildir. Sebebine gelince, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), başlangıçta câhiliye âdetlerinden uzaklaştırmak için şiddetli bir üslubla yasaklamakta idi, sonradan tahfife meyletti. Bunun aksini esas alanlar da olmuştur (*Amidî, İbnu'l-Hâcib* gibi).
 - 4- İslam'dan sonra hoş karşılanabilen, daha önce hoş karşılanabilene tercih edilir. Çünkü bunun müteahhir olması daha zâhirdir.
 - 5- Târîki belli olmayan hadiseyi rivâyet, eskiliği belirlenmiş olana tercih edilir.
 - 6- Resulullah'ın vefatına yakın bir tarihte olduğu belirtilen rivâyet, tarihi belirtilmemiş olana tercih edilir.
- Bu altı tercih vesilesinin çok kuvvetli olmadığı belirtilmiştir.

V. KISIM: HABERİN LAZINA GÖRE TERCİH SEBEPLERİ

- 1- *Hâss* olan âm olana,
- 2- Tahsîs edilmeyen âm, tahsîs edilmiş olana (çünkü tahsîsten sonra, geri kalan efrâda delaleti zayıftır).
- 3- Mutlak olan, bir sebebe mebnî vârid olana.
- 4- Hakikat, mecaza,
- 5- Hakikata benzeyen mecâz, böyle olmayana,
- 6- Şer'î olan hakikat, şer'î olmayana,
- 7- Örfî olan hakikat, lügavî olana,
- 8- Delâlete muhtaç olmayan, muhtaç olana,
- 9- İçinde iltibas az olan, çok olana,
- 10- Delâlet ettiği mâna için vaz'edildiğinde ittifak edilen ihtilâf edilene,
- 11- Hükümün illetine işaret eden, etmeyene,

- 12- Muvafakatı belli olan, muhalefeti belli olana,
- 13- Hükümünü açıkça ifade eden, etmeyene,
- 14- Hitâbı teklifi olan, vaz'î olana,
- 15- Hükümü, ma'kulu'l-mânâ olan, olmayana,
- 16- Elif-lâm ile muarref cem, ismu'l-mevsûl olan mâ ve men'e,
- 17- İletin zikri takdim edilen veya kelimenin istikâkı hükmüne delalet eden, böyle olmayana,
- 18- Tehdîde mukarin olan, olmayana,
- 19- Tehdîdi şiddetli olan, hafif olana,
- 20- Tekrar ile te'kid edilen, edilmeyene,
- 21- Fasîh olan, olmayana,
- 22- Kureyş lehçesiyle olan, başka lehçe ile olana,
- 23- Kastedilen mânaya iki veya daha fazla yönden delâlet eden, tek yönden delâlet edene,
- 24- Kasda vasıtasız delalet eden, vasıtalı delalet edene,
- 25- Muârızı da beraber zikredilen, zikredilmeyene,
- 26- Kavl, fi'le,
- 27- Kesin hüküm ifade eden (nas), böyle olmayana,
- 28- Fiilin iştirak ettiği kavl, böyle olmayan kavle,
- 29- Râvinin herhangi bir tefsirini taşıyan, bunu taşımayana,
- 30- Hükümü, bir sıfata dayanan, bir isme dayananana,
- 31- Kendisinde ziyade bir açıklama bulunan böyle bir ziyadede bulunmayan rivayete tercih edilir.

VI.KISIM: HÜKÜMLE İLGİLİ TERCİH SEBEPLERİ

- 1- Tahrîme delalet eden, ibâheye veya vücube delalet edene,
- 2- İhtiyata uygun olan, diğerine,
- 3- Hadd'e delalet eden, haddi nefyedene,

4- Aslın hükmünü ve berâet-i asliyeyi takrîr eden, başka bir hükmü nakle-dene tercih edilir.

VII. KISIM: HARİCİ SEBEPLERLE TERCİH

1- Kur'an'ın zâhirine veya bir diğer sünnete muvafık dinen veya şariat, kıyas, ümmetin ameli veya Hülâfa-i Râşidin'in uygulaması tarafından kabul edilen veya bir başka mürsel veya munkatı rivayetin refakat ettiği hadis tercih edilir.

2- Sahabeyi tenkîd manası taşımayan rivayet, taşıyana tercih edilir.

3- Hükmüne ittifak edilen bir nazîri bulunan rivayet, bulunmayana,

4- Nazîrini Sahîheyn'in tahrîc etmiş olduğu rivâyet, böyle olmayana tercih edilir.

TEVAKKUF

Müteâruz iki hadîsin ihtilafı, beyan edilen hiyerarşik metodların (cem ve te'lif, nesh, tercih) hiçbirleriyle çözülmese, başvurulacak son metod *tevakkuf*'tur. Aslında tevakkuf, bir çözüm metodu değil, çözümsüzlüktür. Yani her iki hadîsi de amel dışı bırakmak. Birini diğerine tercih ettirecek bir karîneyi bizzat buluncaya veya bir başka muhaddisin veya fakihin bulmasına kadar her iki rivâyeti de amel dışı tutmaktır.

Esâsen hadîste gerçek mânada (nefsülemirde) ihtilaf yoktur diyenler açısından fiilen çözümü olmayan müteâruz hadîs var mıdır? diye sorulacak olsa ulemânın ittifak ettiği bir hadîs gösterilemez. Buna rağmen usulcüler, nazarî açıdan da olsa tevakkuf tabiri üzerinde dururlar. Hatta tercih'e taraftar olmayanlar, —*Suyutî*'nin kaydettiğine göre— teâruz halinde *tahyîr* (iki hadisten birini ihtiyar etmek) veya *tevakkuf* gerekir demişlerdir. Fıkıhçıların "tesâkut" dedikleri, teâruz sebebiyle birbirlerini amelden düşürme hadisesi de belli bir ölçüde, tevakkuf'a benzer. Ancak, tesâkutla ilgili bütün fukahânın ittifak ettiği örnek mevcut değildir. Şu halde bu açıdan ele alınca da tevakkuf'la ilgili ameli bir örnek bulmak mümkün olmayacaktır. Mesela "*Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm)*'in vefatına kadar, sabah namazında kunut yaptığı"nı ve "*biraz kunut yapıp sonra terkettiği*"ni haber veren *Hz. Enes* (radıyallahu anh)'in rivâyetlerinin "*iki haber tearuz edince "tesâkut"la her ikisi de amelden düşer*" kaidesince amelden kaldıklarını ve geriye Hanefîlerin benimsediği *İbnu Mes'ud*

ve başkalarından “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) iki ay müddetle bazı Arap kabîlelerine beddua ederek kunut yaptı, sonra terketti” hadîsinin kaldığını Ebu Hafs Ömer en-Neseîî söyler. Fakat tatbikatta Şafiîler bu görüşle amel etmezler.

DİKKAT

1- Muaraza’dan salim olan sahîh hadîse muhkem denir. Bunun en güzel örneği:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغِيرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةَ مِنْ غُلُولٍ

“Allah, temizlik olmadan namaz kabul etmez, ganimetten (devlet malı) çalınanla da sadaka kabul etmez” hadîsidir.

2- Bir konuda ihtilafı olan iki hadîs te’lif edilemeyince, ikisini de bırakarak ittifak edilene dönmek usulcülerce benimsenen bir prensiptir. Bunun ihtiyata ve amelî ihtiyaca daha muvafık olacağı söylenir.

İHTİLAFA ÜZERİNE TE’LİFAT

Müteâriz hadîslerin ihtilafını gidermek üzere muhtelif eserler yazılmıştır. Bu sahada ilk kitabı İmam Şafiî’nin, -el-Ümm adlı eserinin bir bölümü olarak te’lif ettiği bilinmektedir, eserin adı: Kitâbu İhtilâfî’l-Hadîs’tir.

2- İbnu Kuteybe de (V.276/889) Te’vîlu Muhtelifi’l-Hadîs’i de ilk yazılanlar arasında yer alır. Kendisi hadîsci olmadığı için eseri bazı tenkitlerden azâde bulunmamıştır. Dilimize tercüme edilmiştir.

3- Ebu Yahya Zekeriyya es-Sâcî’nin (V. 307/919) (eseri hacimlidir).

4- Ebu Ca’fer Muhammed İbnu Cerir et-Taberî (V.301/913).

5- Ebu Ca’fer Ahmed İbnu Muhammed İbni Selâme et Tahâvî (V.321/933). Kitabın adı: Müşkilü’l-Asâr’dır, matbudur.

6- Osman İbnu Saîd ed-Dârimî (V.280/893).

HADÎSİ ANLAMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİ

1- GÜVENİLİR KAYNAK: Dinimizin, Kur’an-ı Kerîm’den sonra ikinci kaynağı olan Hadîs-i Şerîfleri kavrayıp onlardan istifâde etmenin çok kolay bir iş olmadığı geçmiş bahislerde anlaşılmıştır. Zira, Hadîslerin bir kısmı sahîh, bir kısmı hasen, bir kısmı da zayıftır. Mevzu (uydurma) olanlar da ayrı bir grup teşkil etmekte.

Bu sebeple öncelikle, hadîsin kaynağına dikkat etmeye ve sıhhati hususunda âlimlerin şehadet ettiği kitaplara yönelmeye gerek var. *Kütüb-i Sitte, Mu-vatta* gibi kaynaklar bu mevzuda en güvenilir kaynakları teşkil eder. Bunların hadîsleri makbûldür.

Ancak makbûl bir hadîsle de hemen amel etmemize mâni bazı ihtimaller var, şöyleki:

- ★ Hadîs mensûh olabilir.
- ★ Hadîs bir başka rivayetle muhalefet halinde olabilir.
- ★ Hadîsi âlimler farklı farklı anlamış olabilir.
- ★ Mezhebimizde amel edilmemiş olabilir.

2- GÜVENİLİR ŞERH: Bu ihtimaller bizi, ister istemez, hadîsleri güvenilir şerhlerden okumaya sevkedecektir. Hele hadîs ahkâma müteallik ise, haram, helal bildiriyorsa ve alış-veriş, şüf'a, gibi muâmelât ve kul hakkın ilgilendiren konulara giriyorsa, şerhe müracaat bir zarûret olur.

3- EHLİYETLİ TERCÜME: Bir hususa daha dikkat çekeceğiz. O da hadîslerde Arap dilinin gereği olarak Hz. Peygamber'in yer verdiği teşbîhli ifâde leridir. Teşbîhli, mecazlı ifâdelere hadîslerde sıkça yer verilmiştir. Bu çeşî rivâyetlerde, kullanılan kelimelerin lûgat manası değil, bunun gerisinde ası kastedilen mânânın araştırılması gerekir . Bir Arap için bunu yakalamak kolay olsa bile, en azından anlamın bir kısmında kastedilen manayı yakalamak bir gayr-ı Araba zorluk arzeder. Bu durum da bizi, şerhlere müracaata sevk eder. Hadîsleri tercümeden okuyanların da, şerhe veya ehliyetli kimselerin yaptığı tercümelere başvurmaları gerekir. Çünkü ehliyetli kişi mutlaka lafzî mânâda takılıp kalmaz, hadîsin kasteddiği gerçek mânâyı arar. Aramayan tercüme cîzâten ehliyetli değildir. Bu hususun ehemmiyetini belirtmek için bir başarısı tercüme örneği vereceğim. Daha önce bir başka vesileyle zikri geçen: *ابغض الرجال الى الله البالغ الذى يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها* hadîsi bir kitapta ay nen şöyle tercüme edilmiştir: "Allah Teâla'nın en çok sevmediği kimse, sağır diliyle yalanması gibi, dilini dişleri üzerinde dolaştıran hatiptir".

Şurası muhakkak ki, hatîbin dilini dişleri üzerinde dolaştırması, örf, ad yönüyle hoş karşılanmamış olsa bile, Allah'ı en ziyade gazaba sevkedecek b

davranış bir fık, bir isyan olamaz. Öyle ise Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir başka şey kastedmiş olmalıdır: Geçimliğini diliyle toplamak, yani belâgatı, güzel ifadeyi insanları aldatma vasıtası yapmak gibi... Hadîsin metninde “diş” kelimesinin bulunmayışı, tercümenin bozukluğunu zaten katmerleştirir.

4- METOD BİLGİSİ: Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın hadîslerinde hâkim olan beyan metodunun bilinmesi, hadîsleri hakkıyla anlamada kolaylık sağlar ve yanlışları asgariye indirir. Metod kelimesiyle kasteddiğimiz hususları bir kaç madde hâlinde şöyle özetleyebiliriz:

1- Muhatab’a Göre Hitap: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bil-hassa ahlâkiyat ve içtimâî münasebetler ve güzel amelleri beyan ve onlara teşvîkle alakalı hadîslerinde muhatabları, içinde bulunulan şartları iyi bilmek gerekir. Bu hususun ehemmiyetine binâen, muhaddisler, esbâb-ı vürud dediğimiz, hadîslerin beyanına veya sünnetin vukûuna sebep olan âmilleri bilme işini, ulûmu’l-hadîsin müstakil bir şubesi kılmışlardır. Esâsen sâdece hadîs değil, bütün sözlerin değerlendirilmesinde “*Kim söylemiş, kime söylemiş, ne makamda, hangi maksadla, ne zaman söylemiş?*” gibi bir kısım sorulara cevap aranır, söz böylece, içtimâî çerçevesine oturtularak anlaşılmaya çalışılır.

Söz gelimi, en efdal amel hangisidir? sorusu Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e farklı zamanlarda farklı şahıslar tarafından sıkça sorulur. Bir çoğuna her seferinde “*cihad*” dediği, bir defasında “*hiçbir amel’in fazilette cihada yetişemeyeceği*” de belirtildiği halde, bir zâta “*oruç*” diye cevap vermiş, bir başkasına “*hicret*”, bir başkasına “*secde*”, “*Allah’a iman*”... “*vak-tinde kılınan namaz*”, Hz. Aişe (radıyallahu anhâ)’ye “*hacc*”, yaşlı bir kadın olan “*Ümmü Hânî (radıyallahu anha)*” ye “*Günde yüz kere Allahuekber, Sübhânallah, Elhamdülillah, demektir*” diye cevap vermiş. Resulullah’ın muhatap ve içtimâî şartları nazar-ı dikkate alma prensibi gözönüne alınmadığı takdirde aynı soruya verilen cevapların farklılığı şaşırtıcı olabilir.

2- İstikballe ilgili haberler teşbîhe dayanır. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) kendisinden sonra çıkacak pek çok içtimâî fitneleri, bu fitnelerin liderlerini bir kısım teşbihlerle anlatmıştır. Söz gelimi kötülükte baş çekecek, dine zarar verecek şahısları Deccal olarak isimlemiş, bunlara karşı çıkıp, tahribatlarını tamir edecek kimselere de Mehdî demiştir. Yeryüzünün her tarafında, her bir cemiyet ve hatta cemaatlerde bile kıyâmete kadar gelecek kötüler

ve iyiler hep Deccal ve Mehdî olarak isimlendirilir. Bilhassa Deccâl üzerinde daha çok durulur. Bununla ilgili bilginin ferdler üzerinde hâsıl edeceği müsbet tesiri artırmak için, rivâyetler sanki tek Deccal çıkacakmış gibi bir tasvirde bulunur. Ve ayrıca çıkacak bu şahısların, zamanlarında kullanacakları teknik imkânlar onların şahsî güçleri imiş gibi ifâde edilir. Böylece, Deccal deyince, zihinde, insanüstü, harika güce sâhip, kabul edilmesi aklı zorlayan bir mahlûk imajı canlanmaktadır. Bu durum, bazı safdilleri hurâfemsi inançlara iterken, bir kısım teslimiyeti zayıfları da ahir zamanla ilgili bu ve benzeri hâdisat ve eşhası inkara sevketmektedir.

Öyle ise müteber kitaplarımızda gelen istikbâle matuf ihbarâtı mecâzi tasvirler kabûl edip, Kur'an ve Hadîs'in umumi prensipleri çerçevesinde asıl maksadı aramak gerekmektedir. Aksi takdirde safsataya veya inkâra düşülerek, o çeşit hadîslerin vermek istediği dersten mahrum kalınır.

3- Hadîslerde rakamlar: Hadîsler çeşitli vesilelerle rakamlar verir: 7 büyük günah, fitrattan 5 şey, münafığın 3 alameti... gibi. Bu çeşit rakamlar gerçek bir miktara delalet etmez. Söz gelimi, ayrı ayrı hadîslerde 3'er, 4'er, 5'er, 7'şer gruplamalar halinde verilen bu büyük günahlar tedkik edilse, her seferinde farklı günahların zikredildiği görülür. Bütün hadîslerde büyük "günah" kelimeleri kullanılarak zikredilenlerin sayısı, bazı tahkiklerde 17'yi bulmuştur. Diğer taraftan âyet ve hadîslerin getirdiği ölçülere vurunca "büyük günahlar" listesine dahil edilen günahların sayısını ülema çok artırmış ve mesela Zehebî yetmiş tanesini teker teker saymıştır.

Aynı şekilde gayb alemiyle ilgili bir kısım rakamlar hadîslerde zikredilmiştir. Cennetle, cehennemle, Kürsî ve Arşla ilgili genişlik, uzaklık veya yakınlık ifâde eden, sualsiz cennete gireceklerin miktarını belirten, bir kısım meleklerin adedini gösteren ve yüksek miktarlara ulaşan rakamlar var. Ulema, yaptığı tahkike dayanarak bunların da, değişmez, sâbit miktarları belirtmek için değil, kesretten kinaye olmak üzere kullanıldığını ifade etmişlerdir.

Şu halde küçük rakamların çoğu durumlarda ta'limde kolaylık olsun diye listelemeler yapmak maksadıyla kullanıldığını, büyük rakamların da çokluğu ifade (yani kesretten kinâye) için kullanıldığını nazar-ı dikkatten uzak tutmak gerekir.

4- Tebliğde yardımcı unsurlar: Din nazarında ehemmiyetli sayılan bir kı-

sım meseleler vardır. Bunlar kaçınılması gereken kötülükler sınıfına girdiği gibi, yapılması gereken iyilikler sınıfına da girebilir. Ne var ki, bunlara terettüp eden iyilikler veya kötülükler sayıyla, rakamla ifade edilemez. Ayrıca bunların şümûlü zamana, zemine, ferde göre de değişebileceğinden tatminkâr, sabit bir açıklaması da yapılamaz. Ama mü'minlerce berikilerin "iyilik", ötekilerin "kötülük" olarak benimsenmesi, benimsettirilmesi gereklidir.

İşte bu maksadla, hadîslerde bâzı yardımcı unsurlar kullanılmıştır. Bunlar, dînimizin ısrarla üzerinde durduğu, çokça ehemmiyet verdiği ve dolayısıyla önemleri mü'minler tarafından yeterince anlaşılp, kabul edilmiş olması gereken, çoğu kere inanca giren şeylerdir.

İşte iyilik veya kötülük hususlarında ehemmiyet ve ciddiyetlerinin benimsettirilmesi istenen her ne varsa, bu umumen kabûl edilmiş, bilinen şeylerle, onun arasında bir irtibat, bir benzerlik kurulur. Böylece o şey dahi, herkesce hemen bilinen, kavranan bir durum kazanır. Mesela şu hadîs-i şerife nazar edelim: "Allah ve âhirete inanan ya hayır konuşsun ya sükut etsin". Bu irşâdla hayırlı konuşmamak, mü'minin nazarında, birden ebedi hayatı için yegâne mu-teber sermayesi olan imanını tehlikeye atan ciddi bir tehlike oluvermektedir. Sadece hakkı konuşan, her konuştuğu Hak olan Resulullah (aleyhissalâtu ves-selâm)'ın ağzından bunu işetmek bir mü'min nazarında fevkâlade müessir bir şeydir. Dünyanın en iyi konuşan en belagatlı bir hatibi, en zeki aydın bir muhatabına sükut etmenin faydaları, mâlâyânî konuşmanın zararları üzerine yapacağı uzun açıklamalarla elde edemeyeceği tesiri, Resulullah'ın bu kısa sözü, zekaca vasat, hatta vasatın altında ümmî bir mü'minde hâsıl eder.

Şeytan unsuru da bu maksadla en ziyade kullanılan tebliğde müessiriyet unsurlarından biridir. Kötülük ve çirkinlikleri ifade için onları şeytana nisbet edip şeytana benzetme usulünün eskiden beri Araplarda cârî bir örf olduğunu belirten İslam âlimleri, Kur'an-ı Kerîm'in bir kısım ayetlerinde de bu maksatla şeytan kelimesinin kullanıldığını belirtirler. Mesela:

Şeytan unsuru da -tebliğde müessiriyet düşüncesiyle- en ziyade kullanılan unsurlardan biridir. Kadı İyâz şahıs cinsinden olsun, fiil cinsinden olsun her kötü şeyin "şeytan"la veya "şeytanın ameli"yle ifade edildiğini belirtir. Kur'an-ı Kerîm'de şeytan kelimesinin birçok ayette bu maksadla kullanıldığını söyleyen Kadı İyâz, Kur'an'dan bazı misaller de verir: "Hz. Eyyub (aley-

hisselam)'un kıssasında geçen "...Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azab verdi" diye seslenmişti" (Sa'd 41) ayetini zahiri mânasıyla benimsememiz mümkün değildir. Çünkü, Hz. Eyub'u şeytan'ın hasta ettiğini, vücuduna hastalığı onun koyduğunu söylemek asla câiz değildir. Çünkü bunlar, Allah'ın irade ve izni ile vukûa gelir.... Keza (Hz. Musa'nın hizmetçisi tarafından söylenen) "...Onu söylememi şeytandan başkası unutturmadı" (Kehf, 63)... Keza, cehenem'deki zakkum ağacını tasvir için sarfedilen "Muhakkak ki o, çılgın ateşin dibinde bitip çıkacaktır, ki tomurcukları şeytanların başları gibidir" (Saffet, 64-65) kelimeleri ilâhi de böyledir.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) aynı şekilde pek çok çirkinlikleri, isyan fiilleri, pis şeyleri şeytana nisbet ederek mü'min nazarında o şeylerin fenâlığın kolayca tesbit etmiştir. Çünkü şeytan ve şeytanın kötülüğü mü'minler nezdinde mâlumdan, temel bilgilerinden biridir, imanın bir parçasıdır.

"Yattığınız zaman şeytan herbirinizin ensesine üç düğüm atar ve her bir düğümü vururken: "Gecen uzun olsun!"... der. Uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür, abdest alırsa bir düğüm daha çözülür, namaz da kıldı mı hiçbir düğüm kalmaz, hepsi çözülür, böylece dinç olarak sabaha erer, geceleyin kalkmadığı takdirde, tembel uyuşuk bir ruhla sabaha erer".

Yanında geceyi hep uykuyla geçiren birisinden bahsedilince Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "O, kulaklarına şeytanın akıtmış olduğu birisidir" buyurmuştur.

Mescide saçı sakalı karmakarışık gelen bir zata kendisine çeki düzen vermek üzere çıkmasını eliyle işaret ettikten sonra: "Böyle (kendinize çeki düzen vermeniz) şeytan gibi saçı sakalı karışık olmaktan daha iyi değil mi?" der.

Hergün karşılaşılan bir ihtiyatsızlığa da Hz. Peygamber bu tarzda dikkat çeker: "Birbirinize silahı çevirerek şakalaşmayın. Zira bilemezsiniz, şeytan boşandırır de kendinizi cehennem çukurunda bulursunuz".

Örnek çok. Resulullah, bu üslubla, "melek", "sadaka", "hicret", "eski milletler", "cahiliye", "kıyamet günü", "kıyamet alâmeti" gibi, müslümanlarca ehemmiyeti çok iyi bilinen, imanının bir parçası hâlini almış birçok unsurları geniş çapta kullanmıştır. Bunlarla ilgili açıklamaya burada gerek

görmüyoruz. Ancak hadisleri açıklarken yeri geldikçe ve gerektikçe dikkat çekecek, bazı izahlar sunacağız.

Şu halde, hadisleri okurken, metnin lugâvî mânasına bağlanıp kalmaktan ziyade, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın asıl kasdının ne olabileceğini tefekkür etmek, araştırmak daha uygundur. Ancak bunu yaparken bâtinilerin yaptığı gibi işi ifrata götürüp, İslamın umumi prensiplerine ters düşen teville-re kaçmak da doğru değildir.

Cenab-ı Hakk'ın ihlas ve iyi niyet sahiplerini daima doğruya hidayet edeceğine inanabiliriz. Şu halde bize düşen; aşkla, samimiyetle Resul-i Ekrem (aleyhisselatu vesselam)'i anlamak için adım atmak, gayret göstermektir.

Bir bahçeye giren, istediği daldan meyve alamasa da, nasibsiz kalmaz, ulaşacağı dallar bulabilir, sepetini doldurabilir. Bütün iş sepeti doldurmak arzusuyla, Sünnet Bahçesi'ne girmektedir. Rahmet-i Rahman kimseyi boş çevirmeyecek kadar zengindir, engindir.

SON SÖZ:

Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, Kütüb-i Sitte Muhtasari Teysiru'l-Vüsûl'ün Şerhli tercümesi için hazırladığımız Mukaddime'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kitapta geçen harfler adedince Rabbimize hamdediyor, bundan böyle yapılacak müteakip çalışmalarda da yardımını diliyor, hayırlı neticelere erdirmesini rahmetinden talep ediyoruz. Çünkü bütün hayırlar O'ndadır.

Ya Rab! Rahmeten li'l-Âlemîn olan Rasul-i Ekrem (aleyhi efdalu's-salât ve etemmu't-Teslîmat)'in hürmetine kusurlarımızı, eksiklerimizi affeyle! Yazılanlara te'sir halket, rıza-yı bârine vesîle kıl! Kur'ân'ın yolunda, Sünnet'in cadde-i kübrasında gitmek nasibeyle, bütün insanlığın bu ilahî nurdan hissedar olmasını müyesser kıl, bizlere de hizmet nasib et, ihlâs-ı etem ver. Amin.

**TEYSÎRU'L-VÜSÛL İLÂ CÂMÎ'İL-USÛL
MİN HADÎSÎ'R-RESÛL**

**Müellifi
Abdurrahman İbnu Ali el-Ma'ruf bi-İbni Deybe
eş-Şeybânî ez-Zebîdî eş-Şâfi'î
(Vefatı: 944/1537)**

**Bu eser
Mecdü'd-Dîn Ebu's-Se'âdât Muhammed İbnu'l-Esîr el-Cezerî'nin
(vefat 906/1500)
"CAMÎ'U'L-USUL MİN HADÎSÎ'R-RESÛL SALLALLAHU ALEYHİ VESSELEM
adlı kitabın muhtasarıdır**

MÜTERCİMİN SUNUŞU

Muhterem okuyucu,

Elinizdeki şu kitab Kütüb-i Sitte'nin tekrar hadislerinin atılmasıyla ortaya konmuş Teysîru'l-Vüsûl ilâ Câmi'u'l-Usûl adında özet bir kitabın açıklamalı tercümesidir.

Bu kitabın asl'ını, *İbnu'l-Esir el-Cezerî* (v. 606/1209) hazırlamış idi.⁽³³⁾ İbnu'l-Esir'in eserinin adı Câmi'u'l-Usûl'dür. Bu eser, en müteber hadis mecmualarını birleştirdiği, aynı mevzuya giren bütün makbûl hadisleri bir araya getirdiği için, ortaya konduğu andan itibaren büyük bir alâkaya mazhar olmuştur.

CÂMÎ'U'L-USÛL'ÜN MÂHİYETİ:

Câmi'u'l-Usûl aslında bir ihtisar çalışmasıdır, yâni bir özetlemedir. *Buhârî*, *Müslim*, *Ebû Dâvud*, *Nesaî*, *Tirmizî* ve *Muvatta*'da yer alan hadisleri tek bir kitap hâline getirmiştir. Eserde iki husûsiyet var:

1- *Kütüb-i Sitte*'de geçen mükerrer hadislerden sâdece biri alınıp, diğerlerine işaret edilmiştir. Böylece hacim azalmış, senetlerin de atılmış olması, hacmi daha da küçültmüştür.

2- Hadisler yeni bir tanzime tâbi tutularak, aynı konuya giren bütün hadisler bir araya getirilmiştir.

³³⁾ *İbnu'l-Esir'in eseri de Rezin İbnu Mu'âviye es Sarakostî el-Endülüsî'nin* (v. 535/1140) *et-Tecrid Li's-Sihân ve's-Sünen*'ine dayanır. İbnu'l-Esir, bundaki senetleri atıp, Rezin'in ihmâl ettiği hadisleri ilâve etmek ve bazı kelime ve irab açıklamalarıyla da zenginleştirmek suretiyle Câmi'u'l-Usûl'ü ortaya koymuştur. Yani bu da aslında bir *tehzib* çalışmasıdır. *Usûl* denen altı kitabı ilk defa birleştirme şerefi Endülüsli Rezin'e aittir. (*Rezin'i*, *Rüzeyn* ve *Rezzîn* şeklinde okuyanlar da olmuştur. Doğrusu *Rezin*'dir).

CAMİ'U'L-USUL'ÜN BİR KUSURU

Yukarda kaydettiğimiz iki faziletli hususiyetinin yanında eserin bir de *kur addedilen* hususiyeti vardır: Hadîslerde geçen -ıstılahta *garîb* denen- anlaşılması müşkil kelimeler ve bazı i'rab husûsiyetleriyle ilgili uzun açıklamalar getirmiştir. Bazan 'gereksiz' dedirtecek dereceye varan bu açıklamalar o kadar fazladır ki, eserin normal hacmini kat kat aşmaktadır. Nitekim az sonra Takdim kısmında, bu eserin müellifi İbnu Deybe'nin açıklamaları esnasında göreceğimiz üzere, Teysîru'l-Vüsûl'ü ihtisâr edenlerden *Kâdî'l-Kudât İbnu'l-Bârezi*, kitabın hacmini dörtte bire indirebilmiştir.

İslâm uleması, Câmî'u'l-Usûl'ün kıymetini takdir etmiş, ancak daha kullanışlı hale getirmek için, zâten kendisi ihtisar olan bu eseri tekrar ihtisar etme ihtiyacı duymuş, çok çeşitli ihtisarlar yapmıştır. Keşfu'z-Zünun bunlardan tam 7 adedini tanıtır.

Bu ihtisarlardan en güzeli, (*Kâtîp Çelebi*'nin ifâdesiyle *ahsenü'l-İhtisârât*), Allah'ın izniyle Türkçemize kazandırmaya çalıştığımız Teysîru'l-Vüsûl'dür. Teysîru'l-Vüsûl'ün müellifi, bu eserin Câmî'ul-Usûl'ün hacmini üçte bire indirdiğini belirtir. Dörtte bire indirene nazaran biraz daha hacimlidir. Çünkü gerekli yerlerde bâzı kelime açıklamalarını korumuştur.

İBNU MACE'Yİ DE İLÂVE ETTİK

Tercümemizin bir hususiyeti İbnu Mace'nin ilâvesidir. Çünkü Teysîru'l-Vüsûl'de *Kütüb-i Sitte*'nin altıncı kitabı Muvatta'dır. Halbuki Hanefiler muhitinde *Kütüb-i Sitte* deyince altı kitap olarak Muvatta değil *İbnu Mâce*'nin Sünen'i kastedilir. Bu sebeple *Teysîru'l-Vüsûl*'deki bu eksikliği gidermek maksadıyla İbnu Mâce'nin *Kütüb-i Sitte*'ye ziyade olan hadîslerini en sonda müstakil bir bölüm şeklinde, yine açıklamalı olarak ilâve ettik. Böylece bu kitabımız, *Kütüb-i Sitte*'den hiçbirine ihtiyaç duyurmayacak bir muhteva kazandığı gibi, sıhhat bakımından *Sahîheyn*'den sonra üçüncü derecede yer alan Muvatta'yı da ihtiva etmektedir.

ESERLE İLGİLİ BAZI AÇIKLAMALAR

1- BAZI METİN FARKLILIKLARI:

Teysîru'l-Vüsûl'de birkaç kaynağa atfedilerek kaydedilmiş olan bir metnilerden bazılarında kelimesi kelimesine aynen bulamayız. Bazen metnin

hangi kaynaktan alındığını belirtse de çoğu kere belirtmez. Şu halde kitaptaki metni aynen bulabilmek için kaydedilen bütün kaynakları görmek gerekebilir.

Ancak, bazan tek kitap rivâyet edilmiş olduğu belirtilen hadîsler var. Onları kaynağında bulduğumuz zaman, bazı kere Teysîr'deki metinle asıldaki metin arasında bir kısım noksan ve ziyâdeye rastlıyoruz. Sözgelimi, sâdece *Ebu Dâvud* tarafından rivâyet edildiği belirtilen bir hadîsi *Ebu Dâvud*'daki asıyla karşılaştırdığımız zaman, -fıkha tesir etmeyen- bazan ziyade, bazan noksan kelimelere rastlayabiliyoruz. Bu farklılığın neden ileri geldiği merak konusudur. Kur'ân-ı Kerîm dışındaki kitapların el yazma nüshalarında bir kısım farklılıklar devamlı olagelmıştır. Bu sebeple, müellifin çalışmayı yaparken elinde bulundurduğu nüshadan ileri gelme ihtimali var ise de, bazı noksanların esere hâkim olan ihtisâr düşüncesinden ileri gelmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Teysîr'de, Câmî'u'l-Usûl'ün yer verdiği pek çok lügat ve i'râb açıklamalarının atıldığını ve hatta, aynı hadîsin farklı vecihleri olarak kaydedilen bir kısım rivâyetlerin bile -değişik bir fıkıh ihtiva etmemesi sebebiyle- atıldığını belirtmiştik. Bu esprinin hadîs metinlerine dahi sirâyeti mümkündür. İstilahta *taktî* denen bu husus, câizdir. Örnek olarak 76 numaralı hadîs, *Ebu Dâvud*'daki aslı ile karşılaştırılabilir.

Ancak, bazan da hadîs, aslına nazaran bazı -açıklayıcı- ziyâdelere şâmil olmaktadır. Bu maksadla 365 numaralı hadîsi misal vereceğiz. *Ebu Dâvud*'daki aslı daha vecîzdir ve *مَنْ أَسْلَفَ شَيْءً فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ* şeklindedir. Bu farklılıkların gerçek sebebini ortaya çıkarmak ayrı bir araştırma konusudur. Biz, tercümede Câmî'u'l-Usûl'deki metni esas aldık. Gereken durumlarda aslına dikkat çektik.

Şu halde asılla karşılaştırma durumunda zaman zaman bir kısım farklılıklara rastlanabileceğinin önceden bilinmesinde fayda var. Burada hemen şunu da ilâve edelim: Teysîr'in, tercümede esas aldığımız baskısında bazı dizgi hatalarına da rastlanmaktadır. Bu hatalar, maalesef hareketler kadar harflerde de görülmektedir. Arapça metni, yeniden dizmek Türkiye şartlarında zor ve belki de daha ziyâde yeni dizgi hatalarına sebep olacağı için, fotoğraf usulüyle aslından aynen almayı uygun gördük. Bu sebeple çok fâhiş hataları düzeltme cihetine gittik.

2- ESERİN TERTİBİ

Teysîru'l-Vüsûl fıkhnın ana konularına göre kitaplar halinde tertiplenmiştir. Bu ana konular kitap içerisinde alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Meselâ en başta *Kitâbu'l-Îmân* yer alır. Zira Îmân kelimesi, Arap alfabesinin ilk harfi olan elif harfiyle başlar. Birçok konuyla ilgisi olan hadisler için en sona koyduğu *Kitâbu'l-Levâhik*'tan önceki son bölüm *Kitâbu'l-Yemîn*'dir, çünkü "Y" harfi Arap alfabesinde sonuncu harftir. Biz tercümede alfabetik sıra iddiasını yapamıyoruz, gerek de yok. Teysîr'in aslı düzeni ne ise ona uyduk. Kitabın orijinal tertibini bozmamak için *İbnu Mâce*'nin ziyâde hadislerini en sona müstakillen koymayı uygun gördük. Fihrist kısmında istediğimiz konuya temas eden hadisleri numaralarıyla bir arada göstereceğiz.

Ana konular (kitaplar) da tekrar *fasıllara*, fasıllar da *bablara* ayrılmıştır. Hadisler bablara göre, her seferinde 1'den başlamak üzere numaralanmıştır. Biz, bu numaralamayı aynen koruduk, ayrıca ilk hadîsten son hadîse kadar devam eden müteselsil numara ilâve ettik. Açıklamalarda zaman zaman daha önce geçen veya daha sonra gelecek olan hadislerle atıf yapınca müteselsil numarayı esas aldık. Hatta en sondaki fihristlerde de hadîs numarası verilmişse müteselsil rakamlar esastır.

3- AÇIKLAMALAR

Çalışmamızın esas gayesi, hadisleri imkân nisbetinde günümüz insanının anlayacağı hâle getirmektir. Bu sebeple biraz kapalılık taşıyan hadislerde veya teşbihli olarak ifâde edilen hadislerde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın asıl muradı nedir? Vermek istediği mesaj ve ahkâm nedir? Bunu kısaca belirtmeye çalıştık. Açıklamaları, geçmiş asırlarda yapılmış şerhlerden almaya gayret ettik.⁽³⁴⁾ Hadislerin, âyetler ve başka hadislerle açıklanması nevinden şahsî açıklamalar ilâve ettiğimiz de olmuştur. Türkçemizde bu neve giren yeni çalışmalarda çoğu kere Arapça şerhlerde rastlanan lügate ve îrâba müteallik tahlillerin aynen aktarıldığına rastlanmaktadır. Biz bu çeşit teferruattan kaçındık. Meselenin tavzihi, hadîsteki bir îcâzın gösterilmesi gereği gibi mutlak bir ihtayaç dışında okuyucunun büyük çoğunluğuna faydalı olmayacak teferruattan kaçındık.

34) Faydalandığımız şerh, fıkıh, tefsir vs. kaynakları en sonda belirteceğiz.

Buna rağmen, günümüz insanının belli başlı meseleleri sırasına giren bazı dinî-ictimâî mevzuları yeri geldikçe, daha önceki çalışmalarımızdan iktibaslar sûretiyle genişçe işledik. Bunlar daha ziyade terbiyeyi ve ictimâî münasebetleri ilgilendiren meselelerdir ve ihtisas sahamıza girerler. Bu çeşit tahliller, temelde hep hadîs ve âyetlere dayandığı için, eserin umumî havası ile tam bir uyum içinde oldukları görülecektir. Misâl olarak, *emr-i bil-ma'ruf* bahsini ele alalım. Kitapta bu mühim bahisle ilgili sekiz aded hadîs mevcut. Hadîsleri kısa kısa gerekli açıklamalara kavuşturduktan sonra, bu konuyu enine boyuna tahlil eden uzunca bir pasajı İslâm ışığında Anarşi kitabımızdan kaydettik. Keza *Bina Bölümü*'nde sekiz hadîs kaydedilmiş. Günümüzün en mühim meselelerinden biri hâlini almış bulunan *mesken* meselesinin anlaşılmasında bu sekiz hadîsi yeterli bulmadık. Hz. Peygamber'in Sünnetinde Terbiye adlı çalışmamızdan genişçe bir bahsi bazı kısaltmalarla iktibas ettik. Böylece o mevzu her yönüyle aydınlatılmış oldu. Bu çeşit tahlillere sıkca yer verdiğimizizi burada belirtmek isteriz.

Açıklamalarla ilgili olarak şu hususun bilinmesinde de fayda var: Her hadîs için mutlaka bir açıklama koyma cihetine gitmedik. Gerekli görülen hadîslere, yeteri kadar koyduk. Bazan, aynı konuya giren birkaç hadîs için bir açıklama koyduk. Açıklamayı, çoğunlukla, benzer hadîslerin sonuncusunu müteakip kaydetti işek de birinci hadîsi veya ortadaki hadîsi müteakiben yaptığımız da olmuştur. Bunu, hadîsin arzettiği mübhemiyet durumuna göre düzenledik. Aynı bâba giren herbir hadîse kısa kısa açıklamalar yaptığımız da olmuştur.

Bazı açıklamaları, hadîs metni içerisinde iki parantez arasına dercettiğimiz bir kısım kelime ve cümlelerle yapıp, onunla yetindik. Bunlar ya başka bir hadîsten alınmadır, ya da âlimlerimizin açıklamalarından metin dâhilinde yapılan bu ilâvelere rağmen îzâhı gereken fikhî bir yönü kalmışsa açıklamaya yer verdik, değilse öyle bıraktık.

4- HADİSLERİN KAYNAĞI:

Teyssîrü'l-Vüsûl'un Arapça aslı, hadîsi kaydettikten sonra bu hadîsin, altı kitaptan (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, Tirmizî, Muvatta) hangilerinde geçti ise onu bazı kısaltmalarla belirtmiştir: "*Bu hadîsi, Buhârî rivâyet etmiştir*", "*Sahîheyn rivâyet etmiştir*", "*Beş kitap... Altı kitap rivâyet etmiştir*"

gibi. Ama bu kitapların hangi bölümünde hangi babta geçmiştir hiçbir açıklama yoktur. Biz bu hadislerin kitaplardaki yerlerini, hadis bulmada rehber sayılan Concordance'ın (Mu'cemu'l-Müfehres Li-Elfâzıl-Hadîsi'n-Nebevî) esaslarına uygun şekilde göstermeye çalıştık. Bunu yaparken Câmî'u'l-Usûl'ün *Abdü'l-Kâdir el-Arnâvud* tarafından yapılan tahkikli neşrinden istifâde ettik. Ancak bu tahkikte, hadislerin yerlerini göstermede *el-Arnâvud*'un takip ettiği usûl, Concordance sistemine uymadığı için, onu aynen alamadık, ilâve bir çalışma ile mutâbakat elde ettik. Hemen kaydedelim ki pek nadir de olsa, hadîsin Teysîru'l-Vüsûl'da zikredilen kaynakta bulunmadığı durumlar da olmuştur. Bunlar muhtemelen müellifin zühûlüdür.

HADİSLERİ NASIL GÖSTERDİK?

Hadislerin, kaynak kitaplardaki yerini gösterirken el-Mucemu'l-Müfehres Li-Elfâzıl-Hadîsi'n-Nebevî'nin usûlünü esas aldığımızı söylemiştik. Yine de bu hususu biraz açıklamak gerekecek, çünkü onun usûlü bütün kitaplarda aynı değildir. Şöyle ki:

Bu hadis miftahında Buhârî, Ebu Dâvud, Nesâî, İbnu Mâce ve Tirmizî'nin hadisleri bablarına göre, *Müslim* ve Muvatta ise bölüm içerisindeki hadis numarasına göre gösterilmiştir.

Biz, şerhte bu değerleri korumakla birlikte hadis bulmada daha da kolaylık sağlamak için bazı ilâveler yaptık ve kendi ilâvelerimizi parantez içerisine aldık. Şöyle ki:

1- *Müslim*'e, *Muhammed Fuad Abdü'l-Bâkî*'nin tahkikli neşrindeki müteselsil numarayı kaydettik. Mesela bir hadîsi şöyle göstermişsek: *Müslim*, libâs 4, (2067); bu, *Kitabu'l-Libas* bölümünün 4. hadîsi demektir. 2067 rakamı da aynı hadîsin müteselsil numarasıdır ve bu numara kitapta da parantez içerisine alınmıştır.

2- Muvatta'da bölüm isminden sonra gelen rakam, *Müslim*'de olduğu gibi hadîs'in bölüm içindeki numarasıdır. Bu numaradan sonra gelen parantez içerisindeki rakamlardan birincisi cilt, ikincisi sayfa numarasını gösterir. Mesela Muvatta, *İsti'zan* 25, (2, 973) şeklinde gösterilen bir hadîs 2. cilt, 973 sayfada demektir. Aynı zamanda hadîs, *Kitâbu'l-İsti'zâ*'nın 25. hadîsidir. Muvatta'daki *Muhammed Fuad Abdü'l-Bâkî*'nin tahkiki ve onun *el-Mu'cem*'e uygun olarak yaptığı numaralama esas alınmıştır.

3- *Ebu Dâvud*'un hadîslerini bab numaralarına göre gösterdik, parantez içerisinde de, hadîsin müteselsil numarasını kaydettik. *Ebu Dâvud*'un bu numaraları, *Sünen*'in 1388/1969 yılında *Humus*'ta beş cilt halinde yapılan baskısından alınmadır. Bu baskının hâmişinde *Hattâbî* şerhi de mevcuttur.

4- *Nesâî*'nin hadîslerini de bab numarasına göre kaydettik, ancak parantez içerisindeki rakamlarla da, o babın bulunduğu cilt ve sayfa numaralarını gösterdik. *Nesâî*'nin *Sünen*'inde, hal-i hazır piyasada mütedâvil olan şerhli baskısını esas aldık. Şerh, kitabın hâmişi şeklinde sayfa altlarına konmuştur ve *Suyûtî*'ye aittir. Ayrıca, *Suyûtî*'nin şerhini müteâkip de *Sindi*'nin hâşiyesi dercedilmiştir. Bu baskıda bablara numara verilmemiştir, bu sebeple bulmada kolaylık olur düşüncesiyle babların cilt ve sayfa numaralarını parantez içerisinde koyduk.

5- *Tirmizî*'nin hadîslerini *bâb* ve müteselsil hadîs numaralarıyla gösterdik. Bunda, *Sünen*'in 1387/1967 *Humus* baskısı esas alınmıştır.

6- *İbnu Mâce*'nin hadîslerini göstermede bab ve müteselsil hadîs numaraları esas alınmıştır. Burda da bölüm adından sonraki rakam bab'a, parantez içerisindeki rakam da müteselsil numaraya delalet eder. Numaralar, *Muhammed Fuad Abdü'l-bâkî*'nin tahkikli neşrinden alınmıştır.

7- *Buhârî*'nin hadîsleri sâdece bab numaralarıyla gösterilmiştir. Bu numaralar, *Buhârî*'nin, *Mu'cemu'l-Müfehres*'in değerlerine uygun olarak *İsmâîl Lütfi Çakan* tarafından 1979 yılında numaralanan İstanbul baskısından alınmıştır.

Eserin Türk okuyucusuna âzamî şekilde faydalı olması, muhtemel hatâların asgariye düşmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Buna rağmen mükemmele ulaştık diyemiyoruz. Bir kısım hataların -ihtiyarımız dışında- vukuunu da mümkün görüyoruz. Bu çeşit hata ve eksikliklerde Rabbimizin affını okuyucularımızın müsâmahasını ve bizleri uyarmasını diliyoruz. Müteâkip baskılarda hatalar böylece düzeltilme imkânına kavuşmuş olacaktır.

İbrâhim Cânan

نَضَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَغَاها

“Süzümü işitip ezberleyen kimsenin

(kıyamet günü) Allah yüzünü

taze kılsın”

(Hadîs-i Şerîf)

TAKDÎM

Allah’a hamdolsun ki, Câmi’u’l-Usûl min Hadîsi’r-Resûl adlı kitapla ilgili çalışmanın sonuna gelmeyi müyesser kıldı. Eserin hacmini ihtisâr ederek üçte bire indirdik. Hadîslerin tanzimi daha güzel, ibâreleri daha tatlı oldu. İhtisâr işini uzun kaçan ve (gereğinden) fazla olan açıklamalarda yaptık, hadîslerin miktarında değil.

Muvaffak kıldığı için Rabbime hamdediyor, kusurlarım için mağfiret talep ediyorum. Ya Rab bundan sonra da Muînim ol, yardımını esirgeme, günahlarımı affet. Bu nâciz hizmetimi de kabûl buyur. Mükerrerem Habîbin Muhammed Mustafa (aleyhissalâtu vesselâm)’nın hadisine hizmet etmek gibi bir nimeti nasîb ettiğin için sana nasıl hamdedeceğimi bilemiyorum. Beni O (aleyhissalâtu vesselâm)’na ümmet kıldığın, dâvetine buyur diyenlerden ve söyledikleriyle yetinenlerden eylediğin için hamd ve minnetim sonsuzdur.

Şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Bir’dır, Tek’dır, ortaktan şerikten müstağnîdir. Ben bu şehâdetimi kabirdeki suâle ve her çeşit korkulu *berzâh* ahvâline karşı hazırlamışımdır. Yine şehâdet ederim ki, Hz. Muhammed, O’nun mümtaz kulu ve kerim peygamberidir. O, ümmetine karşı şefkatle doludur, Allah nezdinde şefaattcidir ve şefaati de makbuldur, çünkü Allah’ın habibidir. İnsanlara indirileni onlara açıklayıcı ve onları, kendileri için taşıdığı engin şefkatiyle en büyük emelleri olan hayra, Cennet’e rehberdir.

Ya Rab! Şu Habîb'ine, O'nun Âl-i mutahhar ve Ashâb-ı Güzîn'ine ve kendisine hicretle delâlet edenlere -menkûl hadîsler rivâyet edildikçe- salât ve selâmını bol kıl, daim kıl, nurlu ve ebedî kıl, âlemler durdukça kesilmesin, sönmesin, ufûle mâruz kalmasın. Amin.

BU KİTABIN ASLI: CAMÎ'U'L-USUL⁽³⁵⁾

Muhterem okuyucu, geçmişte ve günümüzde, değerli imamlarımızın te'lif ettikleri pekçok hadîs kitabına muttali oldum. Ama Câmi'u'l-Usûl min Hadîsi'r-Resûl (aleyhissalâtu vesselâm) kadar zengin muhtevalı ve hoş tertiplisini görmedim. Bunu büyük allâme *Mecdü'd-Dîn Ebu's-Se'âdât İbnu'l-Esîr* (v, 606/1209) te'lif etmiştir. Onda, altı meşhur ana kitabın hadîslerini bir araya getirmiştir: *Buhârî* ve *Müslim*'in iki Sahîh'i, *İmam Mâlik*'in Muvatta'sı, *Ebû Dâvud es-Sicistânî*'nin Sünen'i, *Ebû İsa et-Tirmizî*'nin Câmi'i, *Ebû Abdîrahman en-Nesâî*'nin Sünen'i. Allah bu eserleri telif edenlere rahmetini bol kılsın. Eser, tâlibleri için eksiksiz ve mükemmeldir, arayacakları pekçok ilim ve mesâili içine almaktadır, bulmalarında yardımcı ve rehberdir. Allah, müellifinin emeğini meskun, âkibet ve âhiretini mesrûr eylesin.

CÂMÎ'U'L-USÛL'ÜN BİR İHTİSARI: TECRİDU'L-USÛL

Câmi'u'l-Usûl, latif bir üslûbla pekçok güzellikler ve faideler sunmaktadır. Bu kıymetli eseri, Hama kâdısı *Kâdî'l-Kudât Şerefü'd-Dîn Hibetullah İbnu'l-Bârezi* (rahimehullah) ihtisar ederek, hacmini dörtte bire indirdi. Eserin adı: *Tecridü'l-Usûl min Hadîsi'r-Resûl*'dür. Tâlibler, kitabın ihtisârındaki güzellik ve haber ve eser'lerin⁽³⁶⁾ seçimine olan itimadları sebebiyle hemen ilgilenip, elden ele dolaştırdılar.

Kâdî'l-Kudât kitabının girişinde özetle şunu söyler: “*Ebu'l-Hasan Rezîn İbnu Mu'âviye el-Abderî, mezkûr altı ana kaynağı bir araya getirdi. Onun eseri bu sahada en geniş ve en faydalı bir kitap oldu. Şöyle ki bu te'lif, ulemanın hadîsleriyle istidlâl ettiği ve rivâyetlerini her meselede hüccet ve dayanak kıldığı altı ana kaynağı ihtiva etmektedir. Sonra eş-Şeyh el-İmâm el-Âlim Mecdü'd-Dîn Ebu's-Se'âdât el-mübârek İbnu Muhammed İbni Muhammed İbni Abdî'l-Kerîm el-Cezerî Sümme'l-Mevsîlî -ki İbnu'l-Esîr diye bilinir- (rahimehullah), Rezîn'in, bu altı ana kaynağı ihtiva eden eseri üzerinde düşündü.*

35) Bu *Takdîm* kısmındaki ara başlıklar, Altı İmâm'ın menâkıbına kadar tarafımızdan konmuştur (mütercim).

36) Haber burada merfu hadîs, eser de, mevkûf hadîs demektir (mütercim).

Yeni bir tertîbe kavuşturmaya karar verdi. Allah'a kasem olsun, tertîb ve teh-zîb'i güzel yaptı, tafsîl ve bablara ayırma işlerinde fevkâlade başarılı yenilikler getirdi. Eserini müstakîl bir te'lif olarak: Câmi'u'l-Usûl min Hadîsi'r-Resûl adıyla ortaya koydu. Bu seçmelerin seçmesi mümtaz bir kitaptır.

Bu kitabı tahsîl ve rivâyet için elimizden gelen gayreti gösterdik. Mütâlaa-sıyla da olsa onunla meşgul olmaya azmettik. Binler şükür, Allah rivâyetini müyesser kılıp da, kitab üzerinde kafa yorunca onu dalgaları yaman bir deniz, geçitleri çetin bir kara bulduk. Onun bu hali, bize günümüz insanının him-metsizliği sebebiyle, ehemmiyeti büyük olan bu kitaptan yüz çevirmeye bir dâvetnâme gibi geldi.

Bunun üzerine harekete geçip, kitabın içinde mevcut ahbâr ve âsâr'ı (yani Resul'e nisbet edilenlerle Ashab'a nisbet edilenleri) tecrîd hususunda Allah'a istihârede bulunduk, telhîs ve ihtisârını gerçekleştirebilmek için yardımını taleb ettik. Kütüb-i Sitte hadîsleri dışında garîb kelimeler ve i'râbla ilgili açıklamalar nevinden ziyadeleri attık. Tekrar ve lüzumsuz uzatmaları iptal ettik. Kitap Tecrîdu'l-Usûl fî Ahâdîsi'r-Resûl diye tanındı.

Eserde kitap (bölüm) ve bablar miktarca çok olduğu için, bunları, alfabetik sıraya göre tertibledik, tâ ki, bir konuyu arayan kimse kitap ve babların birçoğunu tedkike mecbur kalmadan, hemen bulsun. Bunu, her konunun ilk harflerini esas alarak yaptık. Hemen belirtelim ki, ilk harf deyince kelimenin aslî harflerini kastediyorum, harf-i tarifler buna dâhil değiller. Bu sıralamayı ister istemez şu durumda bozduk, eğer işlenen konu bir başka harfle başlayan kitaba dâhil ise, kendi harflerinin gerektiği yere değil, ait olduğu kitabın altına koyduk. Söz gelimi ganimet maddesini Kitâbu'l-cihâd'da zikrettik. Böyle yapmasaydık cihâda giren bablar başka yerlere dağılmış olacaktı.⁽³⁷⁾

İbnu'l-Ësir, Câmi'u'l-Usûl'e Levâhik (ilâveler) adını taşıyan bir bölüm koydu. Bu arada, birçok hükümler ihtiva etmesine rağmen hiçbir hükmün galebe çalmadığı hadîsler yer alır. Kitapta, keza, kavl, fiil, şahıs ve mekân için vârid olan övgü hadîslerini cem'eden bir başka bölüm daha var, bu bölüm Kitâbu'l-Fezâil adını taşır, ve "F" harfinde yer alır.

(37) Takdir edilir ki, Arapça'ya ve Arap harflerine göre yapılan bir sıralama, kitap Türkçe'ye ve lâtin harflerine çevrilince alfabetik düzen kaybolur. Biz kitabın tertibini aynen koruduk. Fakat aranan konuyu bulmak için son cilde alfabetik fihrist koyacak, her bab başlığını koyu hurûfatla yazacak, karşısında asıl işlendiği yeri de koyu rakamla göstereceğiz.

Müellif İbnu'l-Esîr bir hususa dikkat çeker: Rezîn'in kitabında, onun bir araya getirmiş olduğu ana kaynaklarda yer almayan bir kısım hadisler mevcuttur. Rezîn, bunların râvilerini yazmış fakat kaynağını; nereden alındığını belirtmeden öylece bırakmıştır.

Kâdî'l-Kudat der ki: "Ben iki fasıl dışında tertib hususunda İbnu'l-Esîr'e uydum. Mezkur iki fasıldan biri, faziletlerle alâkalıdır: Herhangi bir yerde fezâille ilgili hadisler kaydedilmişse, onları "Kitâbu'l-Fezâil"'e aktardım, geri kalanları eski bablarında bıraktım. İkinci tasarrufuma gelince: Bir râviden, aynı hadîsi, altı kitabın da almış bulunduğu ayrı ayrı alâmetlerle belirtilmiş olunca alametleri kaldırıp onlara bedel ق (kaf) harfini koydum. Bu harfle, altı kitabın o râviden hadîsi almakta icma ettiklerini ifâde ettim. Buhârî ve Müslim isimlerini olduğu gibi korudum, bir lâfz'da bunlar ittifak etti ise "Bu ikisinin lâfzı'dır" diye belirttim, ihtilaf etti iseler, Buhârî'yi takdîm edip: "Bu Buhârî'nin lâfzıdır" diye belirttim. Bu ikisi diğer kitaplara karşı teferrüd edince de böyle yaparak, bunları takdim edip, öbürlerinin ziyâdelerine dikkat çektim."

CAMÎ'U'L-USUL'ÜN BİR KUSURU

Ben, Câmî'u'l-Usûl ve onun yukarıda kaydettiğim *Tecrîd*'i olmak üzere her ikisini de tedkîk ettim. Her iki kitabın da kendine has bir tertîb ve açıklama güzelliğine sahip olduğunu müşâhede ettim. Gördüm ki, her ikisinin müellifi de, hadîsi rivâyet eden sahâbînin ismini kitabın hâşiye kısmında kaydedip altı kitaptan hangileri bu hadîse yer vermiş ise, -yazarların çoğunun ihtilaf ve kargaşaya düştüğü- rûmuzlarla belirtmektedir. Böylece, bir kısım takdîm-te'hirlir, noksan ve tekrarlar meydana gelmektedir. Bu durum eserlerden istifadeyi zorlaştırmakta, talebenin ekseriyetini başka kitaplara da müracaat etmeye mecbur kılmaktadır. Bu hâl, her iki eserin de okunma veya dinlenme zevkini azaltmakta kendilerinden istifade etmeyi zorlaştırmaktaydı.

Bu vaziyeti görünce, bunlardaki hadislerden faydalanmayı kolaylaştırmak düşüncesiyle Allah'a istihârede bulundum. Böyle bir çalışmanın hayırlı olacağına kanaatim geldikten sonra istifade etmek istiyeciklere suhûlet sağlamak, dinlemek istiyeciklere de daha câzib kılmak üzere harekete geçtim. Beni buna asıl sevkeden âmil Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın sünnetini ihya arzusu, Sünnet-i Muhammediye ile iktifa etme sevgisi idi.

YENİ ESERİN TERTİB ŞEKLİ

Ben eserimde, hadîsi kaydederken önce, onu rivâyet eden sahâbînin ismini verdim. Hadîsin sonunda, o hadîsi kitabına almış olan Kütüb-i Sitte imamla-rını belirttim. Bu açıklayıcı bilgiyi, galattan ve iltibastan emin olmak için ha-dîs metinlerinin arasına dercettim. Bu, insan mîzacına hoş gelecek bir davranıştır. Bir hadîsi tahrîc etmede altı imam da ittifak etmişse “*Bunu Altı-lar tahrîc etmiştir*” diye belirttim. Hadîsi sâdece İmam Mâlik tahrîc etmemiş-se “*Beş İmamlar tahrîc etmiştir*” dedim. Mâlik dışında altıdan veya Beş’ten biri tahrîc etmemişse onu ismen belirterek “*Altılar veya beşler tahrîc etmiş-tir, falanca hâric*” dedim. Bir hadîsi tahrîcde Buhârî ve Müslim ittifak etmiş-se: “*Şeyheyn tahrîc etmiştir*”, bu ikisine Mâlik katılmışsa “*Üçü tahrîc etmiştir...*” dedim. Şeyheyn’e bir başkası katılmışsa ismini vererek: “*Şey-heyn ve falanca tahrîc etmiştir*” diye belirttim. Hadîsi Buhârî ve Müslim dı-şında kalanlar tahrîc etmişse “*Dörtler tahrîc etmiştir*” dedim. Bunlara Mâlik de katılmamış ise: “*Ashâb-ı Sünen tahrîc etmiştir*” dedim. Dördü tahrîc eder de onlardan, Mâlik dışında biri tahrîc etmezse onu ismiyle belirterek: “*Dör-dü tahrîc etti, falan hâric*” dedim.⁽³⁸⁾

Bu söylediğim tertibe uymaksızın Altı imamdan münferîd rivâyet eden ol-du ise, onu da ismen belirttim. İmâm Mâlik’in ismini zikrederek başlattığım rivâyeti, İmâm Mâlik rivâyet etmiştir” diyerek hadîsin sonunda bir kere daha kendisine nisbet etmeyi gerekli bulmadım. Rezîn’in ilâve ettiği rivâyetler için “*Rezîn’in rivâyetidir*” diye (bidayette) kendisine nisbet etmekle yetindim, so-nunda tekrar ona havâle etme gereğini duymadım.

Mânâsı birbirine yakın fakat elfazı farklı rivâyetlerden sâdece birini aldım. Mânâları ve elfazı farklı olanlardan herbirinin korunması gerekir. Mükerrer olan rivâyetlerin en şümüllü olanını aldım. Eğer, tahrîcinde veya râvisinin is-minde ihtilâf vâki olmuş ise, bu durumda Kâdî’l-Kudât’ın tercîhine îtimâd et-tim, ancak onun asl’ı olan Cami’u’l-Usûl’dan garîb kelimeler ve mânânın açık-lanması; galat ve iltibasların tashîhleriyle ilgili çok şey aldım, tâ ki eserin fayda ve semeresi artmış olsun, okuyanı bir başka kitaba mürâcaattan müstağnî kı-l-sın!

38) Biz tercümede bu kısaltmalara yer vermedik. Çünkü, hadîslerin, rivâyet edildiği kitaplarda teker teker yerlerini gösterdik.

Eserimi, Teysîrû'l-Vüsûl ila Câmi'i'l-'Usûl min Hadîsi'r-Resûl (aleyhissalâtu vesselâm) diye isimlendirdim.

İCÂZET SENEDİM

Kâdî'l-Kudât (rahimehullah)'ın *Tecrîd*'ini bana icâzet yoluyla, şeyhimiz *el-İmâm el-Allâme el-Muhaddis Zeynü'd-Dîn Ebu'l-Abbâs Ahmed İbnu Ahmed İbni Abdillatîf eş-Şercî* ve *el-İmâm el-Hâfız el-Hücce Şemsü'd-Dîn Ebu'l-Hayr Muhammed İbnu Abdirrahmân es-Sehâvî* (rahimehümâ'llâh teâla) şifâhî olarak mükerrer seferler rivâyet edip dediler ki: “*Kitabı bize şeyhimiz el-İmâm el-Allâme ez-Zâhid Şerefü'd-Dîn Ebu'l-Feth Muhammed İbnu Kâdî Tîbe ve Hatîbuhâ* (Tîbe'nin kadı ve Hatîbi'nin oğlu) *el-İmâm el-Allâme Zeynü'd-Dîn Ebu Bekr İbni'l-Hüseyn el-Osmânî el-Merâğî el-Medenî* haber verdi ve dedi ki: “*Kitabı bana babam haber verdi ve dedi ki: Kitabı, bana, müellifi Kâdî'l-Kudât Şerefü'd-Dîn Hibetullah İbnu Abdi'r-Rahîm el-Bârezî, Hamâ'dan yazarak haber verdi ve dedi ki: Bana Câmi'u'l-'Usûl'ü, eş-Şeyh el-İmâm el-Âlim Zeynü'd-Dîn Ebu'l-Abbâs Ahmed İbnu Ebî'l-Kerîm Hibetullah el-Vâsîfî* (rahimehullah teâla) kendisine tamamını kıraatımla bana haber verdi, dedi ki: Bana müellifi, *el-İmâm Mecdü'd-Dîn Ebu's-Se'âdât İbnu'l-Esîr* (rahimehullah teâla) kitabın tamamını sema ile haber verdi. Allah'a hamdolsun rivâyetimiz böyle, hem *Kâdî'l-Kudât*'ın *Tecrîd*'ine ve hem de onun asl'ı olan *Cami'u'l-'Usûl*'e ittisal peyda etti. Allahu Teâla'dan, bu amelimize ihlâs vermesini, rızasına uygun kılmasını ve bizi fazl u keremine garketmesini diliyoruz.

Önce *Kütüb-i Sitte* imamlarının menkıbelerini anlatarak başlıyorum. Onlar ne yüce kişilerdir. Zira kendileriyle Allah kullarının sıkıntısını gidermiştir. Onların ilimlerinden müslümanlar dâima istifâde etmekte. Ümmetin itimadını onların te'lifatı kazandı. Allah bu yüce zatların emeklerini meşkur etsin, rahmetinin en genişiyle muâmelede bulunsun. Rab Teâla'dan dileğimiz bizi de onlara dâhil etmesidir. Onlara olan sevgimiz hürmetine, engin mükâfaatına bizi de ortak etsin! O, İştîcîdir, Alîmdir, Yakındır, dualara cevap vericidir. Allah'tan başka yardımcım yok. O'na tevekkül ettim, O'na döneceğim.

ALTI İMAM'IN MENAKİBİ VE AHVALI⁽³⁹⁾

İMAM MALİK:

Ebu Abdillâh Mâlik İbnu Enes İbni Mâlik el-Asbahî, Dâru'l-Hicre denen Medîne'nin imamıdır. 95 yılında doğdu, 179 yılında Medîne'de vefat etti. Öldüğü zaman 84 yaşında idi. O, fıkıh ve hadîste Hicaz bölgesinin ve hatta bütün imamların imamı idi. İmam Şâfiî gibi bir zâtın (rahimehullâh) onun ahabından biri olması, şeref olarak ona kâfidir. İlmi, *İbnu Şihâbi'z-Zühri* ve *Yahya İbnu Sa'id el-Ensari*, *Nâfi Mevla İbnu Ömer* (radıyallahu anhüma) ve başkalarından almıştır. Kendisinden ilim alanlar sayılmayacak kadar çoktur. İmam Şâfiî (rahimehullâh teâla), *Muhammed İbnu İbrahim İbnu Dînâr*, *İbnu Abdirrahmân el-Mahzûmî*, *Abdülazîz İbni Ebî Hâzım* gibi. Bunlar onun ahabından, kendi nazîrlericidirler. *Ma'n İbnu İsâ el-Kezzâz*, *Abdü'l-Melik İbnu Abdilazîz el-Mâcesûn*, *Yahya İbnu Yahya el-Endülüsî*, *Abdullah İbnu Mesleme el-Ka'nebî*, *Abdullah İbnu Vehb*, *Esbağ İbnu'l-Ferec*; bunlar *Buhârî*, *Müslim*, *Ebu Dâvud*, *Tirmizî*, *Ahmed İbnu Hanbel*, *Yahya İbnu Mâin* gibi hadîs imamlarının şeyhleridirler.

*Tirmizî, Câmi'*inde *Ebu Hüreyre* (radıyallahu anh)'den şunu rivâyet eder: *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)* buyurdu ki: **“İnsanların, ilim talebi için hayvanlara binip seyahate çıkacakları zaman yakındır. O vakit, Medine âliminden daha bilginini bulamazlar”**. *Tirmizî*: **“Bu hadîs hasendir”** der. *Abdurrezzak* ve *Süfyân İbnu Uyeyne*: **“Hadîste zikredilen kimse Mâlik İbnu Enes'tir”** demişlerdir. *Mâlik* (rahimehullâh) der ki: **“Kendinden ilim yazdığım kimselerden pek azı bana gelip ilim ve fetva sormadan vefat etmiştir.”** Bir gün İmam, *Rebî'a İbnu Ebî Abdirrahmân*'dan hadîs rivâyet etti. Dinleyenler onun hadîslerinden daha çok rivâyet etmesini istediler. Bunun üzerine: **“Rebî'a'yı ne yapacaksınız? O şu kemerin altında uyumaktadır”** dedi. *Rebî'a*'ya gidip: **“Mâlik'in kendisinden hadîs rivâyet ettiği Rebî'a sen misin?”** dediler O: **“Evet!”** dedi. Kendisine **“Nasıl olur da Malik senden istifade ederken, sen kendinden istifade etmezsin?”** dediler, şu cevabı verdi:

39) *Mukaddime* cildinde bu imamları etraflıca tanıtmış olmamıza rağmen, burada, kitabın orijinal aslında mevcut olan kısa terceme-i halleri aynen tercüme-i uygun bulduk. Eserin bütünlüğü için de bu gereklidir. Okuyucuların normal karşılayacağını ümit ediyoruz (mütercim).

“Bilmiyor musunuz, bir miskal devlet, ilim sahibi olmaktan hayırlıdır.” Mâlik (rahimehullah), ilme ta’zîm göstermede aşırı bir derecedeydi. Hadîs rivâyet edeceği zaman abdest alır, (en iyi elbiselerini giyer), koku sürünür, büyük bir vakar ve heybetle kürsüye otururdu. Kendisi saygı telkin eden me-hîb bir görünüşe sâhipti. Hakkında bir Medineli şöyle demiştir:

يدع الجواب فلا يراجع هيئة و السائلون نواكس الاذقان
ادب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع و ليس ذاسلطان

Çoğu kere suale cevap vermez, heybetinden tekrar sorulamaz da, sual edenler başları eğik ayrılırlar. Vakârın âdabı ve saltanatın izzeti korkmaktır. O, iktidar sâhibi olmasa da kendine itâat edilir.

Yahya İbnu Saîd el-Kattân: “İmamlar arasında hadîsi, Mâlik kadar sahîh olan yoktur” demiştir. Şâfiî (rahimehullah) de: “Alimler zikredilince Mâlik onların arasında yıldız gibi parlar” demiştir.

Rivâyete göre **Halife, Mansur**, onu **mükreh**’in boşamasıyla ilgili hadîsi rivâyetten meneder. Sonra bu yasağa uyup uymadığını kontrol için, gizli bir adam vasıtasıyla bu konuda hadîs sordurur. Mâlik büyük bir kalabalık içerisinde hadîsi rivâyet eder: “**Mecbûr edilen (mükreh) kimsenin talâkı müteber değildir.**” Mansûr onu kamçıyla dövdürtür, fakat o, hadîs rivâyetini terketmez.

Hârûn er-Reşîd, hac sırasında Mâlik’ten Muvatta’yı dinlerdi. Kendisine Üçyüz dinâr ihsanda bulundu ve: “Benimle gelmen lâzım. Zira, ben halkı Muvatta ile amele sevketmeye azmettim, tıpkı Hz. Osman (radıyallahu anh)’ın, Kur’ân’la amele sevkettiği gibi” dedi. İmam Mâlik ona şu cevabı verdi: “İnsanları Muvatta ile amele sevketmek mümkün değildir. Zira Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın Ashabı (radıyallahu anhüm), kendisinden sonra her tarafa dağıldılar. Böylece her memlekette, Ashab tarafından götürülen bir ilim mevcut. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) da şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin ihtilâfı rahmettir”. Seninle gitmem de imkânsızdır çünkü Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Bilselerdi, Medîne onlar için daha hayırlıdır” buyurmuştur. İşte vermiş olduğunuz dinarlar, olduğu gibi duruyor. Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şehrine bedel dünyayı verseniz kabûl etmem” der.

Şâfîî (rahimehullah) der ki: “Ben Mâlik’in kapısında Horasan atlarından ve Mısır katırlarından öylesini gördüm ki, daha güzeline hiç rastlamadım. Kendisine: Bu ne güzel binek! dedim. “Bu sana benden hediye olsun!” dedi. Ben: “Onlardan bir tane de kendine ayır gerekince binersin” dedim. Bana: “Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yattığı bir toprağa hayvan ayağıyla basmaktan Allah’a karşı haya ediyorum” cevabını verdi.”

İmam Mâlik’in menkûbesi saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Allah’ın rahmeti üzerine olsun!

BUHÂRÎ

Ebu Abdillâh Muhammed İbnu İsmâîl İbni İbrahim İbni’l-Muğîre el-Cu’fî el-Buhârî: Kendisine Cu’fî denmesi dedesinin babası olan el-Muğîre’den gelir. Muğîre aslen mecusi idi, Cu’fî olan Yemân el-Buhârî vâsıtasıyla İslâm’a girdiği için onun nisbetini aldı. Cu’fî ise Yemen’de bir kabîlenin atasıdır.

Buhârî, 194 senesi Şevvâl’inin 13’ünde, Cuma günü doğmuş, 256 yılının Ramazan bayramı gecesinde vefat etmiştir. Öldüğü zaman 62 yaşındaydı. Erkek evlad bırakmadı. Her memlekette bulunan bütün muhaddislere ilim almak için seyahatler tertipledi. el-Hâfız Mekkî İbnu İbrahim el-Belhî, Abdullâh İbnu Osmân el-Mervezî, Ubeydullâh İbnu Mûsâ el-Absî, Ebu Nu’aym el-Fadl İbnu Dükeyn, Ali İbnu’l-Medînî, Ahmed İbnu Hanbel, Yahya İbnu Ma’în vs.’den hadîs yazdı. Kendisinden de pekçok kimse hadîs aldı. Firebrî der ki: “Buhârî’nin kitabını 90 bin kişi dinledi, ancak onu kendisinden, benden başka rivâyet eden kalmadı.”

Buhârî ilim almaya on yaşındayken başlamıştır. On bir yaşındayken de aldıklarını meşâyîh’e arzetsmeye başladı. Der ki: “Sahîh adlı kitabımı altıyüz bin hadîsten tahrîc ettim. İçine koyduğum her hadîs için iki rekat namaz kıldım”.

Bağdad’a geldiği zaman oradaki muhaddisler, imtihan niyetiyle kendisine geldiler. Yüz hadîs alıp bunların metin ve senetlerini değiştirdiler. Bunları on kişiye dağıtıp, Buhârî’ye okumalarını söylediler. Onlardan biri atılıp kendisine bir hadîs sordu. Buhârî “Bilmiyorum” diye cevap verdi. Diğer birini daha sordu. O, yine “Bilmiyorum” diye cevap verdi, böylece onuncu hadîsini de sordu. Buhârî her seferinde “Bilmiyorum” diye cevap verdi. Sonra ikinci şahıs aynı şekilde on hadîs sordu. Böylece on şahsın onu da, onar hadîs sor-

dular ve Buhârî'den hep “*Bilmiyorum*” cevabını aldılar. Ulema onun “*Bilmiyorum*” cevâbından ârif bir kimse olduğunu anlamıştı. Alim olmayanlar bu durumu idrâk edememişlerdi. Sorular bitince, Buhârî, birinci zata yönelip: “*Senin ilk hadîsin şöyle olacaktı, ikinci hadîsin şöyle olacaktı*” dedi ve onunu da doğru şekliyle gösterdi. Değiştirilen her senede metnini koyarak doğrulamıştı. Sonra diğer şahıslara yönelerek, onlara da aynı şekilde hadîslerinin doğru şekillerini haber verdi. Bunun üzerine bütün halk onun hâfızasının kuvvetini ikrar edip, fazîlet ve üstünlüğünü kabul etti.

MÜSLİM

Ebu'l-Hüseyn Müslim İbnu'l-Haccâc İbnu Müslim el-Kuşeyrî en-Neysâburî 204 yılında doğdu, 261 yılı Receb ayının 24'ünde, 57 yaşında olduğu halde vefat etti.

İlim talebi için, birçok beldelere seyahatler yaptı. *Yahya İbnu Yahya, Kuteybe İbnu Sa'id, İshâk İbnu Râhuye, Ahmed İbnu Hanbel, Ka'nebî, Harmelle İbnu Yahya* vs. pek çoklarından hadîs aldı. Birçok seferler Bağdad'a geldi ve orada hadîs rivâyet etti. Kendisinden de pek çokları hadîs aldı. Hadîs bilgisinde, muasırlarına takdîm edilirdi. “*el-Müsned'i (Sahîh-i Müslim) işite-rek aldığım üçyüzbin hadîsten seçtim*” demiştir. *Hatîbu'l-Bağdâdî*: “*Müslim, Buhârî'nin yolundan gitti. Onun ilmine hasr-ı nazar etti ve onu örnek aldı*” der.

EBU DÂVUD

Süleyman İbnu'l-Eş'as İbnu İshâk el-Esedî es-Sicistânî ilim almak için seyahatler yaptı. Hadîs cemetti ve pekçok eser te'lif etti. Irak, Şam, Mısır ve Horasan ulemasından hadîs yazdı. 202 yılında doğup, Basra'da 275 yılında Şevval ayının 16'sında vefat etti. Hadîsi, Buhârî ve Müslim'in meşâyihinden aldı: *Ahmed İbnu Hanbel, Osman İbnu Ebi Şeybe, Kuteybe İbnu Sa'id* gibi hadîs imamları; kendisinden de oğlu *Abdullah, Ebu Abdîrrahmân en-Nesâî, Ebu Ali el-Lü'lü'i* vs. pekçokları hadîs aldı.

Kitabı *es-Sünen'i*, *Ahmed İbnu Hanbel'e* arzetti. Ahmed, beğendi ve istih-san etti. *Ebu Dâvud* (rahimehullahu teâla) der ki: “*Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)*’dan beşyüzbin hadîs yazdım. Bunlardan 4800 hadîs seçtim ve bu kitaba koydum. Kitapta sahîh, sahîhe benzeyen ve sahîhe yakın olan rivâyetler mevcuttur. Kişinin dinini doğru tutması için bu hadîslerden dört tanesi kâfidir. Biri “*Ameller niyetlere göredir...*” hadîsi, ikincisi: “*Kişinin İslâm'ının*

güzel oluşu mâlâyani'yi terketmesine bağlıdır" hadîsi, üçüncüsü: "Kişi kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe gerçek mü'min olamaz..." hadîsi, dördüncüsü de: "Helâl olan şeyler açıklanmıştır, haram olan şeyler de açıklanmıştır..." hadîsidir".

Ebu Dâvud, ilim, ibâdet ve verâ'da en yüce bir derecede idi. Rivâyet edilir ki cübbesinin bir yeni çok geniş diğer yeni dar idi. Kendisine bunun sebebi sorulunca: "Geniş olan, kitaplar için, diğerinin ise geniş olmasına hâcet yok" diye cevap verir. Hattâbî der ki: "Din ilminde *Ebu Dâvud'un Sünen'inin* bir misli daha te'lif edilmemiştir. Mezhepleri farklı olmasına rağmen, bütün ulemanın hüsn-i kabûlüne mazhar oldu". *Ebu Dâvud*: "Kitabıma ulemanın terk hususunda ittifak ettiği tek hadîsi almadım" demiştir. *İbnu'l-A'rabî* de: "Bir kimsenin yanında -*Ebu Dâvud'un Sünen'ini kastederek*- şu kitapla *Kur'ân'dan başka birşey olmasa bile başka bir ilme ihtiyaç duymaz*" der.

Hadîs uleması, *Ebu Dâvud'dan önce Câmi'ler, Müsned'ler* vs. te'lif ettiler. Bu kitaplar, sünen ve ahkâma varıncaya kadar herşeyi ihtiva eden ahbâr, kasas, mev'ize, âdâb vs. bütün rivâyetleri cemediler. Onlardan hiçbirisi sâdece, *Sünen hadîslerini* (merfu olan ahkâm hadislerini) müstakil bir eserde toplamayı düşünmedi. *Ebu Dâvud'a* nasib olan, kimseye nasib de olmadı. *İbrahim el-Harbî, Ebu Dâvud* bu kitabı te'lif ettiği zaman: "Hz. *Davud (aleyhisselam)*'a demir yumuşatıldığı gibi, *Ebu Dâvud'a* da hadîs yumuşatılmıştır" demiştir.

TİRMİZİ

Ebu İsa Muhammed İbnu İsâ İbni Sevre et-Tirmizî, 200 yılında doğdu ve 279 yılı Recebinin 13'ünde Pazartesi gecesı Tirmiz'de vefat etti. Hâfız âlimlerden biridir. *Kuteybe İbnu Sa'îd, Muhammed İbnu Beşşâr, Ali İbnu Hucr* gibi hadîs imamlarının büyükleriyle karşılaştı. Kendisinden de pek çokları hadîs aldı. Hadîs ilminde çok sayıda te'lifatı var. *es-Sahîh'i* kitapların en güzeli, en çok faydalar taşıyanı, tekrarı en az olanıdır.

Tirmizî (rahimehullah teâla) der ki: "Bu kitabı *Hicâz, Irâk ve Horasan* ulemasına arz ettim, hepsi de beğendî ve istihsan etti. Kimin evinde bu kitab varsa, sanki evinde, konuşan bir peygamber vardır".

NESÂÎ

Ebu Abdurrahmân Ahmed İbnu Şu'ayb İbni Ali İbni Bahr 215 yılında doğdu. 303 yılında Mekke'de öldü. Hâfız imamlardan biridir. *Kuteybe İbnu Sa'id, Ali İbnu Haşrem, İshâk İbnu İbrâhim, Muhammed İbnu Beşşâr, Ebu Dâvud es-Sicistânî* vs. den hadîs aldı. Kendisinden de pek çokları hadîs rivâyet etti. Hadîs sahâsında çok sayıda eser vermiştir. Şâfiî mezhebine mensuptur. Şâfiî mezhebi üzerine (haccı anlatan bir) *Menâsik*'i vardır. Kendisi verâ sâhibi, titiz ve dindar bir kimseydi. *Hâfız Ali İbnu Ömer*: “*Ebu Abdurrahmân en-Nesâî, devrinde muhaddîs olarak adı geçen herkese mukaddemdir*” demiştir. Aralarında *Ahmed İbnu Hanbel*'in oğlu *Abdullah*'ın da bulunduğu bir kısım şüyûh ve huffâz Nesâî ile ilgili olarak Tarsus'ta toplanıp, kendisini intihab ettiklerini yazdılar. Ümerâdan biri *Sünen* kitabı hakkında kendisine: “*Tamamı sahîh mi?*” diye sordu. Şu cevabı verdi: “*Kitapta sahîh, hasen ve bunlara yakın olanlar var*”. Öbürü:

— Öyleyse bana sâdece sahîhleri yaz! dedi. Bu taleb üzerine *el-Müctebâ*'yı yazdı. Bu, *Sünen*'den bir seçmedir. İsnâdında illet var diye söz edilmiş bulunan bütün hadîslerini terkederek *Müctebâ*'ya almadı.

Bu yazdıklarımız, mezkûr imamların kıymetlerinin büyüklüğüne ve hadîs ilmindeki mertebelerinin yüceliğine delâlet eden pekçok ahvâlden birkaç tanesinin kısa bir hatırlatılmasıdır. Allah hepsine rahmetini bol kılsın.

BİRİNCİ KİTAP

İMAN VE İSLÂM HAKKINDA

BİRİNCİ BAB

İMAN VE İSLÂM'IN HAKİKAT VE MECAZ OLARAK TARİFLERİ

BİRİNCİ FASIL

İMAN VE İSLÂM'IN FAZİLETİ

İKİNCİ FASIL

İMANIN HAKİKATI

ÜÇÜNCÜ FASIL

MECAZ HAKKINDA

İKİNCİ BAB

İMAN VE İSLÂM'IN HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ FASIL

KELİME-İ ŞEHÂDET VE ONUN DİL İLE İKRARININ HÜKMÜ

İKİNCİ FASIL

BIAT AHKAMI

ÜÇÜNCÜ FASIL

MUHTELİF AHKAMLAR

BİRİNCİ FASIL
İMÂN VE İSLÂM'IN FAZİLETİ

1 ۱- عن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ [مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ: أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ] أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَفِي أُخْرَى لِمُسْلِمٍ: [مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ النَّارَ].

Ubade İbnu's-Sâmit el-Ensârî (radıyallahu anh) hazretleri demiştir ki: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: "Kim Allah'tan başka ilâh olmadığına Allah'ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve Resûlu (elçisi) olduğuna, keza Hz. İsâ'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olup, Hz. Meryem'e attığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehâdet ederse, her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır." Buhari, Enbiya 47; Müslim, İman 46, (28); Tirmizî, İman 17, (2640).

Müslim'in bir başka rivâyetinde şöyle buyrulmuştur: "Kim Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehâdet ederse Allah ona ateşi haram kılacaktır."

AÇIKLAMA:

İmâna müteallik en câmi hadîslerden biri budur. Hadîste İslâm inancının temel prensipleri beyan edilmekten başka belli başlı batıl inançlar da reddedilmiş olmaktadır:

1- Hz. Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in risâleti: Bu İslâm inancının birinci akidesi sayılabilir. Zira *tevhîd*'e yani Allah'ın birliği inancına İslâm dışında da rastlanabilir.

2- Tevhîd inancı: Hz. Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in peygamberliğine inancın en zarûri gereği *Tevhîd*'dir. Yâni kâinatı yaratan tedbir ve terbiye eden Bir'dir. Herçeşit yardımcıdan, ortaktan müstağnîdir. Tevhîd inancına prensip olarak başka dinlerde ve hatta felsefî sistemlerde bile rastlanabilir. Ancak İslâm'daki mutlak ve saf tevhîd inancı başka hiçbir sistemde yoktur. Mutlak tevhîd inancı iddia eden yahudiler bile, müslümanlardan çok farklıdır: Öncelikle yahudileri düşünen onları kayıran millî bir ilâh düşüncesi galebe çalar. İslâm *ulûhiyete* milliyet izâfe etmez. Allah âlemlerin Rabbi'dir: Her millet, her canlı, her cansız bu "*âlemler*"e dahildir ve onun bir parçasıdır. Hayrı ve şerri, güzeli ve çirkini, ateşi ve soğuğu, arzı ve semâyı büyüğü ve küçüğü yaratan O'dur, tanzîm eden, terbiye eden O'dur.

Sonra yahudiler, "*Üzeyr Allah'ın oğludur*" diyerek (Tevbe, 30) kaba bir üslubla tevhîdden uzaklaşırlar, iddia ettikleri *vahdaniyet* inançlarını lekelerler.

3- Bu hadîste, İslâm inancının üçüncü ana rûknü olan *ahiret inancı* da ifade edilmektedir: "*Cennet haktır, cehennem haktır.*"

4- Hz. İsa'nın şahsiyeti: O'nun babasız yaratılışı, yahudilerin Hz. Merem'e iftiralarına sebep olurken hristiyanların da, O'nun babasının Allah olduğunu iddia etmelerine sebep olmuştur. Bir tarafta tefrît bir tarafta ifrat.

İslâm, Hz. İsâ (aleyhisselâm)'nın yaratılan bir kul olduğunu te'yid ederek, hem yahudilerin zina iftirasını reddeder, hem de O'na "*Allah'ın Oğlu*" diyerek ifrata giden hristiyanları.

Bu hadîste görüldüğü üzere, Hz. İsa (aleyhisselâm) Allah'ın bir kelimesidir, yani "*ol!*" demesiyle oluvermiştir. Yâ-Sin suresinin son âyetinde ifade edildiği üzere Allah birşeyin olmasını dileyince "*ol!*" der, o şey hemen olur. O şeyin olması için "*ol!*" emrinden başka bir sebebe ihtiyacı yoktur. Nor-

malde herşey yine irâde-i ilâhî ile cereyan etmekte ise de bir kısım sebeplere bağlanmıştır. Aslında *müsebbeb* dediğimiz neticenin hâsıl olması için *sebeb* zarurî değildir. Allah, *müsebbeb*'i, *sebeb* perdesi olmadan da yaratır. Fakat, bu imtihan âleminde vukuâta her seferinde bir *sebeb* perdesi koymak *âdetullah*'tır, ilâhî kanundur. Cenâb-ı Hak bu kanuna bağlı olmadığını Kur'ân-ı Kerîm'de muhtelif ayetlerde ifâde etmiştir.

İşte Hz. İsa (aleyhisselâm) bunun müşahhas bir örneğini teşkil eder. Hz. Meryem'de tecelli eden "ol!" emri ile Hz. İsa (aleyhisselâm) babasız olarak yaratılmıştır.

Hz. İsa (aleyhisselâm) için "Allah'tan bir ruh" denmesini de, "**Ruh Rab-bim'in emrindendir**" (İsra, 85) ayeti ışığında anlamak gerekir. Çünkü *ruh*'-un yaratılışı "ol!" emrinin tecellisiyle olmaktadır, *sebeb* perdesi yoktur. Hz. İsa (aleyhisselâm)'ın yaratılışı için de diğer insanların tâbî kılındığı *sebeb* çerçevesinin haricine çıkılarak "ol!" emrinin tecellisi haber verilmiş olunca "**Allah'ın Meryem'e üfürdüğü bir ruh**" tabiri uygun düşer. Nevevî'nin kaydettiği üzere, İslâm âlimleri, Hz. İsa (aleyhisselâm)'ın *Ruhullah* veya *Kelimetullah* diye Allah'a izâfesi'nin sâdece teşrîf yani Hz. İsa'nın şerefini belirtmek gayesi güttüğünü belirtmişlerdir. Nitekim başka âyetlerde *Nâkatullah* (Allah'ın devesi) ve *Beytullah* (Allah'ın evi) tabirleriyle *deve* ve *ev* teşrîf için Allah'a izâfe edilmişlerdir. Binâenâleyh, bu tabirlerle Hz. İsa (aleyhisselâm)'ın teşrîfi, O'nun ilahlaştırılmasına veya Allah'ın bir parçası sayılmasına Kur'ânî bir delil teşkil etmez. Aksi takdirde bu izafetten hareketle kainatı da Allah'ın bir parçası görmek gerekir. Çünkü herşey Allah'ındır, O'na izâfe edilebilir.

5- Hadîsin diğer bir hükmü, imanlı olarak kabre girildiği takdirde, büyük günah işlemiş bile olsa, kulun ebedî olarak cehennemde kalmayıp, az da olsa yaptığı hayır sebebiyle cennete gideceği inancıdır. Bu ifâdede büyük günah işleyenler hakkında ileri sürülen ifrat ve tefrit fikirler reddedilmiş olmakta, ehl-i sünnet inancına esaslı bir açıklık ve delil getirmektedir.

"Her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır" ifadesini Nevevî "*Netice olarak*" diye tevîl eder. Yani, "*yaptığı kötülüklerin cezasını çektikten sonra, neticede cennete girecektir*" demek oluyor.

2 - وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنانٍ الخدرى رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ] قال أبو سعيد: [فمن شك فليقرأ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ] أخرجه الترمذى وصححه.

2- Ebu Sa'îd İbnu Mâlik İbni Sinân el-Hudrî (radıyallahu anh) hazretleri demiştir ki: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: “Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır”.

Ebu Saîd der ki: “Kim (bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu âyeti okusun: “Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz...” (Nisa, 40). Tirmizî Sıfatu Cehennem 10, (2601). Tirmizi hadîs için “*sahîhtir*” demiştir.

AÇIKLAMA:

Önceki hadîsle ilgili açıklamanın son kısmında temas edildiği üzere, Ehl-i sünnet akidesine göre, bir kimse mü'min olarak son nefsini verebildiği takdirde ebedî olarak cehennemde kalmıyacaktır. Her günahkâr mutlaka cehenneme gidecektir de denemez, çünkü Allah dilediğini affeder. Affa mazhar olamayanlar günahı miktarınca cezasını çeker. Ancak, mümin idiyse, yeri ebedî cehennem değildir. Hadîsi rivâyet eden sahâbî, bu müjdeli haberde tereddüde düşeceklerle bir âyeti delil olarak göstermektedir.

3 - وعنه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ تَعَالَى رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ] أخرجه أبو داود.

3- Yine Ebu Saîd (radıyallahu anh) hazretleri der ki “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: “Kim: ‘Rab olarak Allah’ı, din olarak İslâm’ı, Resûl olarak Hz. Muhammed’i seçtim (ve onlardan memnun kaldım)’ derse cennet ona vâcib olur”. Ebu Dâvud, Salât 361, (1529).

AÇIKLAMA

Bu hadîsi de önceki hadîslerdeki kayıt ve şartlar çerçevesinde anlamak gerekir:

1- Mü'min olarak kabre girmek.

2- Hususî mağfirete mazhar olmadığı takdirde, kötü fiillerinin cezasını çekmiş olmak.

Bu kayıtlara yer verilmediği takdirde başka naslarla tesbit edilen prensiplere ters düşülür. İslâm'ın emirlerini yerine getirenle getirmeyen arasında fark kalmaz.

Kimler imanlı olarak kabre girer, farzları yapmayanların, yasaklardan kaçmayanların, lafla müslüman olduğunu söylediği halde, İslâm'ın emirlerini yapmakta kibirlenenlerin, meselâ tesettür, miras hukuku gibi bir kısım dini emirleri "vakti geçmiş" veya "Araplar'a has" telakkî edenlerin kabre imanlı olarak girme şansları ne kadardır? kesin bir şey söylenemez.

Hadîs, beşerî muâmelâtta, bir kişiyi mü'min kabul etmede asgari bir ölçü vermektedir. O yönden mühimdir. Ayrıca büyük günah işleyenlerin uhrevî durumlarını açıklama meselesinde de önemli bir prensip vazetmiş olmaktadır.

4 - وعنه أيضاً رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا أسلم العبدُ فحَسَنَ إسلامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، وَمُحِبَّتِ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَصَاصُ: كُلَّ حَسَنَةٍ بَعَثَ أَمَثَالَهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا] أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَالنَّسَائِيُّ مُسْتَدْرَأً. وَمَعْنَى «أَزْلَفَهَا» قَرَّبَهَا.

4- Yine Ebu Sa'id (radıyallahu anh) hazretleri der ki: "Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular:

"Bir kul İslâm'a girer ve bunda samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları Allah, lehine yazar, işlemiş olduğu bütün şerhleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muâmele görür: Yaptığı her hayır için en az on misli olmak üzere yediyüz misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şerh için de, -Allah affetmediği takdirde- bir günah yazılır." Buharî hadîsi tâlik olarak kaydeder (İman 31), Nesâî İman 10, (8, 105).

AÇIKLAMA

Tercümede geçen “bunda samimi olursa” ifadesinin Arapça aslı “İslâm’ı güzel olursa” dır. Yani: “Kul müslüman olur, İslâm’ı da güzel olursa...” şeklindedir

Âlimler, *samimi olmayı* (veya İslâm’ın güzel olmasını) “itikad ve ihlasiyla tam olması, zâhiren ve bâtınan İslâm’ın ferde girmesi, ibadet sırasında Rabbinin kendisine yakınlığını hatırlaması, idrak etmesi... diye açıklamışlardır.

Buhârî’nin rivâyetinde, geçmiş günahlarının affedileceği belirtildiği halde hayırlarının da yazılacağı kaydı mevcut değildir. Ancak hadîsin Kütüb-i Sitte dışında gelen vecihlerinde de yukarıda kaydedilen şekilde eski günahlarının affedileceği, hayırların hesaba geçeceği tasrîh edilir.

Buhârî’nin bu ziyadeyi kasden iskat ettiği çünkü, kafirken işlenen hayırların Allah’a yakınlık vesilesi olacağı meselesini *Buhârî*’nin, başka kaideler açısından, müşkilatlı bulduğunu söylemişlerdir. Ancak *Nevevî* ve *Kadı İyâz* bu yorumu katılmazlar. *Nevevî* şunu söyler: “Gerçek olan, muhakkik ulemanın icma ettiği husustur: “Kafir, sadaka, sıla-i rahm gibi hayır ameller işlemiş ise müslüman olduktan sonra bu onun hayırlar defterine yazılır, yeter ki müslüman olarak da ölmüş olsun.” Kaidelere aykırılığı iddiasını da reddeden *Nevevî* “Bu iddia müselleme (benimsenmiş) değildir. Çünkü, kâfirin dünyadaki amellerinin bir kısmı muteber addedilmiştir. Mesela kefâretü’z-zihâr bunlardan biridir⁽⁴⁰⁾. Kâfir, müslüman olmazdan önce, bu kefâreti yerine getirmiş ise, müslüman olunca iâde etmez” der.

İbnu Hacer, *Nevevî*’yi haklı bulur ancak o, neticeye bir başka yorumla ulaşır: “Kişinin müslüman olunca, önceki amellerinin sevab olarak yazılması bir lütfu ilâhîdir, bu, onlardan önceden sâdır olan amellerin kâfirken makbûl olmasından dolayı değildir. Hadîs, işlenen amelin sevabının yazılacağını belirtiyor, o amelin makbul olduğuna temas etmiyor. Kâfirken yapılan iyi amelin makbûl olma keyfiyeti İslâm olma şartına bağlanmış olması da muhtemeldir: Müslüman olursa makbûldür, olmazsa değildir. Bu görüş daha kavî’dir”.

40) Kefâretü’z-Zihâr: Zihâr, “kocanın, karısının neseb, emzirme (raza) veya müşâharet suretiyle müebbeten mahremi olan (nikahı haram olan) bir kadının, kendisine bakılması caiz olmayan bir uzvuna benzetmesidir”. Bu, bir nevi kısmî boşamadır. “Sen bana anamın sırtı gibisin” demesi gibi. Bu benzetmede bulunan kimse, kefârette bulunmadan zevcesine cinsî temasta bulunamaz. Kefâreti, varsa köle azad eder, yoksa üst üste iki ay oruç tutar veya altmış fakiri doyurur.

İbnu'l-Münir, “İyi amelden dolayı küfür hâlinde sevab yazılır” iddiasının kaidelere aykırı olduğunu belirtmiştir. Çünkü, Kur’ân ve hadîste gelen naslar, “*Kâfir, eski inancı üzerine ölürse, sâlih amellerinden hiçbirinin kendisine faydası olmaz, hepsi hebâen mensur (faidesiz olarak) gider*” diye kesin bir hükme varmıştır.

Hz. Aîşe, İbnu Cüd’ân hakkında önceden yaptığı hayırlı amellerin ona faydası olmayacak mı? diye sorunca Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “O, hiç bir zaman: “*Rabbim, günahlarımı kıyamet günü mağfiret buyur!*” dememiştir.” diye cevap vermiştir. Bu hadîsten de, mü’min olduğu takdirde önceki hayırlı amellerinden istifâde edeceği istidlal edilir. İmân olmadıkça, kafirin hayırlı amellerinden istifâde edeceği istidlal edilir. İmân olmadıkça, kafirin hayırlı ameli makbûl değildir.

Ancak şu söylenebilir: Nasıl ki cennetin mertebeleri var, cehennem de var. İmân derecelere şâmilse küfür de derecelere sahiptir. Kâfir’in zalim ve sefîhleri ile mazlum ve hayır sâhipleri aynı derecede yer almayacaktır. Yerleri mekân ve mahal olarak cehennemdir, fakat oradaki dereceleri, mevkileri, azabtan duyacakları hisseleri, bir değildir, farklıdır.

5 - وعن أبي هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: [إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله تعالى] أخرجه الشيخان.

5- Ebu Hureyre (radiyallahu anh) hazretleri anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Sizden biri içiyle dışıyla müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yediyüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sâdece misliyle yazılır. Bu hal, Allah’a kavuşuncaya kadar böyle devam eder”. Buhârî İman 31; Müslim İman 205, (129).

AÇIKLAMA:

Cenâb-ı Hakk’ın kullarına karşı rahmetinin mağfiretinin genişliğini ifâde eden mühim hadîslerden biri budur. Maamafih aynı mânâ âyet-i kerîmede de

ifade edilmiştir: “Kim bir hayır yaparsa ona on katı verilir, kötülük yapan da misliyle cezalandırılır (En’âm, 160). Hayırların yediyüz misli artırılacağı şu ayette ifade edilmiştir: “Mallarını Allah yolunda sarfedenlerin durumu, her başağında yüz tâne olmak üzere yedi başak veren tânenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu geniştir (Bakara, 261).

İyi niyetle kulluğa yöneldiğimiz takdirde Cenâb-ı Hak bizlere adaletle değil, mağfiretle muamele etmektedir: Bir suça karşı bir günah, fakat bir hayra karşı en az on olmak üzere 700 misli ve daha fazla sevap! Şüphesiz bu, adalet değil, lüfttür. Halbuki, Cenâb-ı Hak dileyeydi yapılan hayırlar için hiçbir şey yazmayabilirdi ve bu gerçek adalet de olurdu. Çünkü yapılan hayır, Allah’ın vermiş bulunduğu nimetlerin karşılığı olamaz: Hayat, sıhhat, maddi imkânlar gibi nice nimetler vermiş, istifade ediyoruz. Hava, su, güneş, yiyecekler vs. hep O’nun mülküdür. O’nun mülkünü kullanıyoruz, onun mahlûkâtında tasarrufta bulunuyoruz. Bunlara karşı minnet, şükür ve kulluk borcumuz var. Yapılan hayırlar hiçbir surette nimetlere bedel olamaz, borcumuzu ödeyemeyiz. Öyle ise, ibâdetler hayırlar temelde geçmiş nimetlerin karşılığıdır. Gelecek nimetlerin yatırımı değildir. Ancak Cenâb-ı Hak lütfuyla gelecekte ücret vâdetmiş, cennet vâdetmiştir. Şu halde gelecek nimetler mahz-ı lütuf ve rahmettir.

Bu lutûf ve rahmetin büyüklüğü hayır amellerin en az on misliyle yazılmasında kendini gösteriyor. İhlâsımız nisbetinde, şartların ağırlığı nisbetinde Rab-bimiz hayırları yediyüz ve hadsiz şekilde katlayacağını da belirtmiştir.

6 6- وعن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: [مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ] أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

6- Muâz İbnu Cebel el-Ensârî (radıyallahu anh) hazretleri anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kimin (hayatta söylediği) en son sözü Lâ ilâhe illallah olursa cennete gider” Ebu Dâvud, Cenâiz 20, (3116).

AÇIKLAMA

İslâm uleması, bu ve benzeri hadislerde zikredilen “Lâ ilâhe illallah” tâbirinden maksadın kelime-i şehâdet olduğunu belirtirler. Yani kişiyi kurtulu-

şa götürecek şey sadece Allah'ın birliğini te'yîd değildir. Buna Muhammedu'r-Resûlullah cümlesi de dâhil olmalıdır. Bunlar, birini diğerrinden ayırmak mümkün olmayan bir bütün teşkil ederler.

Münâvî, ölüm anında, her çeşit dünyevî ve nefsânî arzuların sönmüş olması sebebiyle, kelime-i şehâdeti telâffuzun ihlâşlı, içten gelerek olacağını, bu sebeple Allah tarafından kabul göreceğini belirtir.

Bu çeşit müjdeli hadisler, ibadeti, tevbeyle sona bırakmayı gerektirmez. Kul-luk edebi her an samimi olarak Allah'a ilticayı âmirdir. Ayrıca nasıl bir son bizi beklemektedir? Normal yaşlanarak, şuuru yerinde olarak can verebilecek miyiz, yoksa beklenmedik bir yaşta, hiç umulmadık bir anda mı ölüm yakalayacağız? Günümüzde inanan pekçok insan gençlik gafletiyle şeytanın bu iğvasına kapılır. İbadeti, tevbeyle ihtiyarlığa bırakır. Son nefeste ihlâsla yapılacak tevbenin, telâffuz edilecek kelime-i şehâdetin yetebileceği söylenir.

Bektaşivari sözlerle kendini oyalayan nicelerinin umulmadık kazalara kurban gittiğini görmekteyiz.

Şunu da unutmamak gerekir, bu çeşit hadisler, kişinin eksik bıraktığı ibadetler, kul hakkıyla ilgili günahlar sebebiyle mâruz kalınacak azaptan garanti vermiyor. "Cennete gitmek" garantisi veriyor. Ehl-i Sünnet akidesi, az da olsa, bir hayır yapan mü'minin, cezasını çektikten sonra cennete gideceğini kabul eder. Mü'min olarak kabre giren bir kimse ebedî olarak cehennemde kalmayacaktır.

7 7- وعن أبي ذر: جُنْدَبُ بْنُ جُنَادَةَ الْغِفَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: [أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: عَلَى رِغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

«الرغم» الذل والهوان.

7- Ebu Zerr (Cündeb İbnu Cünâde el-Gıfârî) (radiyallahu anh) hazretleri anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Bana Cebrâil aleyhisselam gelerek “Ümmetinden kim Allah’a herhangi bir şeyi ortak kılmadan (şirk koşmadan) ölürse cennete girer müjdesini verdi” dedi. Ben (hayretle) zina ve hırsızlık yapsa da mı?” diye sordum. “Hırsızlık da etse, zina da yapsa” cevabını verdi. Ben tekrar: Yani hırsızlık ve zina yapsa da ha! dedim. “Evet, dedi, hırsızlık da etse, zina da yapsa!”

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) dördüncü karesinde ilâve etti: “Ebu Zerr patlasa da cennete girecektir.” Buhârî, Tevhid 33; Müslim, İman 153, (94); Tirmizî, İman 18, (2646).

AÇIKLAMA

Bu hadîsin Buhârî’nin *Kitâbu’l-Libâs*’ta gelen vechinde *Ebu Zer Gıfarî* (radıyallahu anh) hazretlerinin Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’i ziyareti sırasında uyumakta olduğu belirtilir. Binaenaleyh Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) hadîste ifade buyurduğu müjdeyi Cibrîl (aleyhisselâm)’den rüyasında almış olmalıdır.

Ebu Zer hazretlerinin ziyade hayreti ve tekrar tekrar bu hayretlerini ifâdesi Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bir başka hadîslerinden ileri gelmektedir. Orada: “Zâni, zina ettiği sırada mü’min olduğu halde zina etmez, içki içen, içki esnasında mü’min olduğu halde içki içmez...” buyurmuştur.

İslâm uleması, büyük günahları değerlendirirken Ebu Zerr (radıyallahu anh)’in hatırladığı bu ikinci hadîsi te’vîl etmiş, öncekini esas almıştır. Yani zina eden kimse imân-ı kâmil sahibi olarak zina etmez demektir. Böyle tevîl edilmediği takdirde zâhirine göre anlayıp Hârici görüşü benimsemek gerekir ki; “Büyük günah işleyen kâfir olur” demektir. Ulema büyük günah işleyene kâfir demez. “*Günahkârdır, tevbe ederse, Allah affedebilir*” der. *İmam-ı Azam* bu meselede imanla ameli ayrı mütâlaa eder. İman, kalble tasdik, dil ile ikrardır. Bu oldu mu, amele bakılmadan müslümanlığına hükmolunur. Büyük günah işlese bile mü’mindir, her an tevbe ile rücu edebilir. Önceki hadîsde de ifâde edildiği üzere son sözü *Lailâhe illallah* olduğu takdirde, günahlarından aff-ı İlâhiye mazhar olmasa bile cezasını çektikten sonra yine de cennete gidecektir.

Hadîste, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu kayıtlara yer vermeksizin nihâî durumu ifâde etmiştir. Tebliğde bu tarz, âsi kula ümîd vermek ve onu tevbeye teşvik etmek gayesini güder.

Bu hadîsin, bâzılarına, fazla ümid vererek, günaha sevkedeceği şeklindeki mütâlaayı yersiz buluruz. Çünkü kulluk edebini idrâk eden bir insan Allah'ın affına güvenip günah işlemez. O edebi takınamayan idraksiz zâten söz te'sir etmez, hevâsının kurbanı demektir. Bu hadîs Buhârî ve Müslim'in ittifak ettiği en muteber, en sahîh hadislerdendir. Rabbülâlemin adına konuşan Resûlu Ekremimiz (aleyhissalâtu vesselâm) hakikatten, hayırdan başka kalam etmez.

8 - وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [ثنتان موجبتان. فقال رجل يارسول الله: ما الموجبتان؟ قال: من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة] أخرجه مسلم.

8- Câbir İbnu Abdillâh el-Ensârî(radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “İki şey vardır gerekli kılıcıdır!” Bir zat:

— Ey Allah'ın Resûlü! gerekli kılan bu iki şeyden maksad nedir? diye sordu: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Kim Allah'a herhangi birşeyi ortak kılmış olarak ölürse bu kimse ateşe girecektir. Kim de Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmadan ölürse o da cennete girecektir” cevabını verdi” Müslim İman 151, (93).

AÇIKLAMA:

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) tebliğ edeceği bir hakikatı beyan etmezden önce, bu hadîste olduğu gibi, dikkatleri çekecek, merak uyandıracak, soru sorduracak bir üslub kullanırdı. Zihinler böylece hazırlandıktan sonra esas hakikatın tebliğine geçerdi. Böylece öğrenilen mesâil unutulmayacak şekilde zihinlerde yer ederdi.

Bu gayenin tahakkuku için, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) çok farklı metodlara, tarzlara başvurmuştur.

9 - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: [قلت يارسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننتُ أن لا يسألني عن هذا أول منك لما رأيتُ من حرصك على الحديث: أسعدُ الناس، بشفاعتي يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه]. أخرجه البخاري.

9- Ebu Hüreyre(radiyallahu anh) hazretleri anlatıyor: “Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm)’e “Ey Allah’ın Resûlü, kıyamet günü senin şefaatinle en ziyâde saadete erecek olan kimdir?” diye sormuştum. Bana: “Hadis’e karşı sende olan aşkı görünce, bu hususta senden önce bana bir başkasının sualde bulunmayacağını tahmîn etmiştim” açıklamasını yaptıktan sonra şu cevabı verdi: “Kıyamet günü benim şefaetimle en ziyade saadete erecek olan kimse, samimi olarak ve içinden gelerek ‘La ilâhe illallah” diyen kimsedir” Buhârî İlm 34, Rikak 50.

10 ۱۰- وعن صُهَيْبِ بْنِ سَنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: [عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا] أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

10- Süheyb İbnu Sinân (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular:

“Mü’min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü’mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder bu da hayırdır”. Müslim Zühd 64, (2999).

AÇIKLAMA:

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) mü’minde bulunması gereken iki mümtaz sıfatı bu şekilde beyan etmektedir: Şükür ve sabır. Sağlık, nimet, makam, evlad, başarı gibi hoşuna giden her neye mazhar olursa bunu Allah’tan bilerek şükretmek gerekmektedir. Böylece, ucb, fakr, istiğna gibi mazmum hallere düşmekten korunur. Hastalık, idbâr, musibet, kaza gibi hoşla gitmeyen hallerle karşılaşınca da bunun bir imtihan olduğunu, bunlarla kendisini Rabbinin imtihan ettiğini düşünür, bağırıp çağırılmaz, kendisini düzeltmesinin yollarını arar.

11 ۱۱- وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: [وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ. ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ]. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

11- *Ebu Hüreyre* (radiyallahu anh) anlatıyor: *Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)* buyurdular ki: “**Muhammed’in** nefsinı kudret eliyle tutan zâta yemin ederim ki, bu ümmetten her kim -yahudî olsun, hristiyan olsun- beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinde olacaktır” Müslim İman 240, (153).

AÇIKLAMA

1- Bu hadîs, *Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)*’in gelmesinden sonra, daha önceki bütün dinlerin neshedilip, hükümden kaldırıldığını açık bir şekilde ifade eder.

2- *Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)*’e inanıp-inanmamaktan dolayı sorumluluk bunu işitmeye bağlıdır. Uzak ve ıssız yerlerde yaşayan ve bu sebeple Risâlet-i Muhammediye’yi işitmeyenler sorumlu tutulamazlar. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de: “**Biz elçi göndermedikçe kimseye azab etmeyiz**” (İsra, 15) buyrulmaktadır.

Hadîste yahudî ve hristiyanların be-tahsîs zikri -Nevevî’nin belirttiği üzere- İslâm dininin bütün insanlığa şümûlünü tebârüz ettirmek içindir. Zira bunlar kitap sâhibi semâvî dinlerdir. “Öyle olmalarına rağmen bu iki din mensubu İslâma girmekle mükellef olursa, semavî aslı tamamen kaybolmuş kitapsız din mensupları daha ziyâde dehâlete mecburdurlar” denmiş olmaktadır.

12- ۱۲- وعن وهب بن منبه [وقيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بل، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جفت بمفتاح له أسنان فُتِحَ لك، وإلا لم يُفْتَحَ لك] أخرجه البخاري معلقاً.

12- *Vehb İbnu Münebbih*’in anlattığına göre kendisine: “*Lailâhe illallah cennetin anahtarı değil mi?*” dendi de: “Evet, öyledir ama dişsiz anahtar olur mu? Dişleri olan anahtarın varsa kapın açılır, yoksa kapalı kalır, açılmaz” cevabını verdi” Buhârî, Cenâiz 1.

AÇIKLAMA

Vehb İbnu Münebbih “diş” teşbihiyle, ibadet ve dolayısıyla “zahmet”i kasdetmiştir. İbadet olmadan, zahmet çekmeden sadece *Lailâhe illallah* demekle cennete gidilemeyeceğini ifade etmek istemiştir. Ne var ki *Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)* “*Lailâhe illallah cennetin anahtarıdır*”

buyurduğu gibi, yukarıda 7 numaralı Ebu Zerr hadîsinde de görüldüğü üzere bu kelimeyi samimiyetle benimseyen kimsenin de kurtuluşu söz konusudur. Bazı şârihler, Buhârî'nin bu rivâyeti koymakla "ölüm ânında ihlasla söylenen **Lailahe illallah** sözünün önceden işlenen günahları affettireceğine işaret ettiğini" söylerler. Çünkü ihlas, tevbe ve nedâmeti müstelzimidir. **Lailahe illallah**'ın söylenmesi bu duruma alem olur.

Kişinin, nerede, ne zaman ve nasıl son nefesini vereceği bilinmediği için, bu çeşit rivâyetlerden hareketle, "yaşlılık hâlinde yapılacak tevbe'ye güvenmek, günah amellerde ısrar etmek doğru değildir. Kulluk edebine de yakışmaz.

En doğrusu, "dişi bulunmayan bir anahtarın, hiçbir kapıyı açamayan düz bir çubuktan başka birşey olmaması" gibi amelin refakat etmediği **Lailahe illallah** sözüyle de kurtuluşa erişilemeyeceği düşüncesiyle hareket etmek, ibadetsiz vakit geçirmemektir.

Ancak bu ve benzeri hadîslerin kullanılma yer ve durumlarını da bilmek gerekir: Ömrünü gafletle geçirenlerin, bir lütf-i ilâhî olarak âniden intibaha ve tevbeye geldikleri zaman, eski günlerin hacâleti altında ezilerek ye'se düşmemeleri için bu çeşit tebşîrata ihtiyaçları vardır. İntibaha gelen gâfil ve günahkârların bu çeşit teselliye olan ihtiyaçlarının şiddetinden olacak ki pekçok hadîs ve âyet bu meseleye yer verir ve gönüllerine serinletici su serper:

"Ey Muhammed, de ki: "Ey kendilerine kötülük yapıp aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o bağışlayıcıdır, merhametlidir" (Zümer, 53).

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) sıdk ile tevbe eden kimsenin, anesinden doğduğu gün gibi günahlardan temizleneceğini ifâde etmekten başka. Cenâb-ı Hakk'ın, tevbe edenin tevbesi sebebiyle, her eşyası üzerinde bulunan bineğini çöl ortasında kaybeden kişinin çaresizlik içinde bîtap düşüp uyuduğu esnada yanına gelen bineğini uyandığı sırada başucunda bulunca sevincinden ağzından çıkan bile tartamayıp: "Ey Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim!" demesi anındaki kadar sevindiğini ifade eder.

Kur'ân-ı Kerîm, intibaha gelen günahkârları psikolojik şoktan kurtarmak için tesellide daha da ileri bir ufuk gösterir, önceden işlenen günahların seva-ba çevrilebileceğini müjdeler:

“...Tevbe eden, inanıp sâlih amel işleyenlerin kötülüklerini, iyiliklere çevirir, Allah bağışlar ve merhamet eder” (Furkan, 70).

Evet burada günahların silinmesi, yok farzedilmesi mevzubahis değil, Rahmet-i ilâhiyenin bir başka mertebede tecellisi söz konusu: **İşlenen günahların sevâba dönüşmesi.**

Ulema âyet-i kerîme'ye başka açıklamalar da getirmiş ise de, Râzi'nin kaydettiği dört te'vilden biri de bizim yukarıda kaydettiğimiz mânâdır. Bu mânâyı esas alan *Saîd İbnu'l-Müseyyeb* ve *Mekhûl*, görüşlerine *Ebu Hüreyre* (radıyallahu anh) hazretlerinin rivâyet ettiği şu hadîsi de delil olarak zikrederler: “*Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Bir kısım kimseler günahlarının çok olmasını temennî edecekler!” buyurmuştu. “Bunlar kimlerdir?” diye sordular. Şu cevabı verdi: “Onlar Allah'ın seyyiatlarını sevaba tebdil ettiği kimselerdir.”*

Bir başka hadîste şöyle anlatılır: “Adamın birine kıyamet günü küçük günahları gösterilir ve hesâba çekilir. Adamcağız “büyük günahlarım da ortaya çıkacak mahvolacağım” diye düşünürken Gaffâru'z-Zünûb: “Şu kulumun işlediği her kötülüğe karşı bir hasene yazın” diyecek. Beklenmeyen bir lütuf karşısında adam tamaha kapılacak ve “Benim büyük günahlarım da vardı, onları göremiyorum, keşke onlar da ortaya çıksa da karşılığında haseneler verilse” diyecek.” Bu sözleri söylerken Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) o derece güler ki arka dişleri bile görülür.”

13 ۱۳- وعن عبد الله بن مسعود الهذلي رضى الله عنه، وسأله رجل ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مربهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة، ثم قرأ ابن مسعود: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. الْآيَةُ». أخرجه رزين.

(والجواد، جمع جادة، وهي: الطريق).

13- Abdullah İbnu Mes'ud el-Hüzeli (radiyallahu anh)'nin anlattığına göre, bir adam kendisine "Sırat-ı müstakîm (doğru yol) nedir?" diye sordu. Ona şu cevabı verdi: "Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm), bizi sırat-ı müstakîmin bir başında bıraktı. Bunun öbür ucu ise cennete ulaşmaktadır. Bu ana yolun sağında ve solunda başka tali yollar da var. Bunlardan her birinin başında bir kısım insanlar durmuş oradan geçenleri kendilerine çağırıyorlar. Kim bu dış yollardan birine sülûk ederse yol onu ateşe götürecektir. Kim de sırat-ı müstakîme sülûk ederse o da cennet'e ulaşacaktır." İbnu Mes'ud bu açıklamayı yaptıktan sonra şu âyeti okudu: "İşte bu benim sırat-ı müstakîmimdir, buna uyun. Başka yollara sapmayın, sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar..." (En'âm 152) (Rezîn)⁽⁴¹⁾

41) Bu hadis Kütüb-i Sitte hadisi değildir Rezîn İbnu Muâviye'nin ilavesidir. Bu çeşitten Rezîn tarafından ilave edilen hadislere sıkça rastlayacağız.

İKİNCİ FASIL İMÂNIN HAKİKATİ

14 ۱- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما، وقال له رجل: أَلَا تُعْزَوْنَ؟ فقال: إني سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ [إِنَّ الإسلامَ بُنِيَ على خمسٍ: شهادةُ أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ محمداً عبْدُهُ ورسولُهُ، وإقامُ الصَّلَاةِ، وإيتاءُ الزَّكَاةِ، وحجُّ البيتِ، وصومُ رمضانَ]. أخرجه الخمسة إلا أبا دود.

1- (14) Abdullah İbnu Ömer İbni'l-Hattâb (radıyallahu anhüma)'nın anlattığına göre, bir adam kendisine: *Gazveye çıkmıyor musun?* diye sorar. Abdullah şu cevabı verir: “Ben Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’i işittim, şöyle buyurmuştu: “İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek, nâamaz kılmak, oruç tutmak, Kâbe’ye hacetmek, ramazan orucu tutmak” Buhârî: İman 1; Müslim: İman 22 (...); Nesâî, İman 13, (9, 107-108); Tirmizî, İman 3, (2612).

15 ۲- وعن يحيى بن يعمر قال: كان أَوَّلُ مَنْ قال في القَدْرِ بالبصرة مَعْبِدُ الْجُهَنِيِّ، فانطلقتُ أنا وحميدُ بن عبد الرحمن الجُمَيْرِيُّ حاجِينِ أو معتمرين. فقلنا: لو لَقِينَا أحداً من أصحاب رسولِ اللَّهِ ﷺ فسألناه عما يقول هؤلاء في القَدْرِ، فَوَفَّقَ لنا عبدُ اللَّهِ بنُ عمر رَضِيَ اللَّهُ عنهما داخلًا المسجدَ فاكتفتُهُ أنا وصاحبي: أحَدُنا عن يمينِهِ والآخَرُ عن يسارِهِ: فظننْتُ أَنَّ صاحبي سَيَكِلُ الكلامَ إلَيَّ. فقلْتُ

يا أبا عبد الرحمن: إنه ظهرَ قِبَلَنَا أناسٌ يقرءونَ القرآنَ وَيَتَقَرُّونَ العلمَ، وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ لَّا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أَتَى فَقَالَ: إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بَرَاءٌ مِنِّي، وَالَّذِي يَخْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمَرَ: لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ.

ثم قال: حدثني أبي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ. وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتَقِيَمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجَبْنَا لَهُ بِسَأَلِهِ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تُلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتُهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ «وَلَيْسَ عِنْدَ مُسْلِمٍ الْعَالَةُ» رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبَنِيَانِ. قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مِلْيًا. هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَعِنْدَهُمْ: فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَذَرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ؛ أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي أُخْرَى بَعْدَ صَوْمِ رَمَضَانَ: وَالْإِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

وله في أخرى: وسأله رجل من مُزَيْنَةٍ أو جُهَيْنَةٍ فقال: يا رسول الله فيم نَعْمَلُ، في شيء خَلَا وَمَضَى، أو في شيء يُسْتَأْنَفُ الْآنَ؟ قال في شيء خَلَا وَمَضَى، فقال الرجل، أو بعضُ القومِ: ففيمَ العملُ؟ قال: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يُسَرُّونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يُسَرُّونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ.

وَأَخْرَجَ البخاري رحمه الله تعالى نحوه عن أبي هريرة، وهي رواية لهم إلا الترمذي رحمه الله تعالى، وفيه: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا: مكان أَنْ تَشْهَدَ.

وفيه، فإذا كان الحُفَاةُ العِزَّةُ رُؤَسَ النَّاسِ.

وزاد في خمس لا يعلمها إلا الله تعالى وثَلَا «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةِ».

وفي أخرى بعد العِزَّةُ: الصَّمُّ الْبُكْمُ مَلُوكُ الْأَرْضِ.

وعند النسائي رحمه الله تعالى قال: لا والذي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ هَادِيًا وَبَشِيرًا مَا كُنْتُ بِأَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ، وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلبي.

ومعنى «يَتَّقِفُونَ» يتبعون، وقوله «أُنْف» بضم الهمزة والنون: أي مُنْخَدَثٌ لم يسبق علم الله تعالى به. وكَذَبَ أعداءُ الله تعالى، بل علم الله تعالى سابق للمعلوماتِ كُلِّهَا.

2- (15) Yahya İbnu Ya'mer haber veriyor: "Basra'da kader üzerine ilk söz eden kimse Ma'bed el-Cühenî idi. Ben ve Humeyd İbnu Abdurrahmân el-Himyerî, hac veya umre vesîlesiyle beraberce yola çıktık. Aramızda konuşarak, Ashab'tan biriyle karşılaşmayı temenni ettik. Maksadımız, ondan kader hakkında şu heriflerin ettikleri laflar hususunda soru sormaktı. Cenâb-ı Hakk, bizzat Mescid-i Nebvî'nin içinde Abdullah İbnu Ömer (radiyallahu anh)'la karşılaşmayı nasib etti. Birimiz sağ, öbürümüz sol tarafından olmak üzere ikimiz

de Abdullah (radıyallahu anh)'a sokulduk. Arkadaşımın sözü bana bıraktığını tahmîn ederek, konuşmaya başladım: "Ey Ebu Abdірrahmân, bizim taraflar-da bazı kimseler zuhur etti. Bunlar Kur'ân-ı Kerîm'i okuyorlar. Ve çok ince meseleler bulup çıkarmaya çalışıyorlar". Onların durumlarını beyan sâdedinde şunu da ilave ettim: "Bunlar, "kader yoktur, herşey hâdistir ve Allah önceden bunları bilmez" iddiasındalar". Abdullah (radıyallahu anh): "Onlarla tekrar karşılaşırsan, haber ver ki ben onlardan berîyim, onlar da benden berîdirler". Abdullah İbnu Ömer sözünü yeminle de te'kîd ederek şöyle tamamladı: "Allah'a kasem olsun, onlardan birinin Uhud dağı kadar altını olsa ve hepsini de hayır yolunda harcasa kadere inanmadıkça, Allah onun hayrını kabul etmez."

Sonra Abdullah dedi ki: Babam Ömer İbnu'l-Hattâb (radıyallahu anh) bana şunu anlattı: "Ben Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in yanında otuyordum. Derken elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam yanımıza çıkageldi. Üzerinde, yolculuğa delalet eder hiçbir belirti yoktu. Üstelik içimizden kimse onu tanıımıyordu da. Gelip Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in önüne oturup dizlerini dizlerine dayadı. Ellerini bacaklarının üstüne hürmetle koyduktan sonra sormaya başladı: Ey Muhammed! Bana İslâm hakkında bilgi ver? Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) açıkladı "İslâm, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmen, namaz kılman, zekât vermen, ramazan orucu tutman, gücün yettiği takdirde Beytullah'a haccetmendir". Yabancı:

"— Doğru söyledin" diye tasdik etti. Biz hem sorup hem de söyleneni tasdik etmesine hayret ettik.

Sonra tekrar sordu: "Bana imân hakkında bilgi ver?"

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) açıkladı: "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Kadere yani hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna da inanmandır". Yabancı yine: "Doğru söyledin!" diye tasdik etti? Sonra tekrar sordu: "Bana ihsan hakkında bilgi ver?"

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) açıkladı: "İhsan Allah'ı sanki gözlerinle görüyormuşsun gibi Allah'a ibadet etmendir. Sen O'nu görmesen de O seni görüyor."

Adam tekrar sordu: "Bana kıyamet(in ne zaman kopacağı) hakkında bilgi ver?"

Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bu sefer: “Kıyamet hakkında kendisinden sorulan, sorandan daha fazla birşey bilmiyor!” karşılığını verdi.

Yabancı: “Öyleyse kıyametin âlâmetlerinden haber ver!” dedi. Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şu açıklamayı yaptı:

“Köle kadınların efendilerini doğurmaları, yalın ayak, üstü çıplak, fakir-Müslim’in rivâyetinde fakir kelimesi yoktur- davar çobanlarının yüksek binalar yapmada yarıştıklarını görmendir”.

Bu söz üzerine yabancı çıktı gitti. Ben epeyce bir müddet kaldım. -Bu ifade Müslim’deki rivâyete uygundur. Diğer kitaplarda “Ben üç gece sonra Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’la karşılaştım” şeklindedir- Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Ey Ömer, sual soran bu zâtın kim olduğunu biliyor musun? dedi. Ben: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” deyince şu açıklamayı yaptı: “Bu, Cebrael aleyhisselâmdı. Size dininizi öğretmeye geldi.” Müslim, İman 1, (8); Nesâî, İman 6, (8, 101); Ebu Dâvud, Sünnet 17, (4695); Tirmizî, İman 4, (2613).

Ebu Dâvud, bir başka rivâyette “ramazan orucu”ndan sonra “cünüblükten yıkanmak” maddesini de ilâve eder.

Yine Ebu Dâvud’un bir başka rivâyetinde şu ziyâde vardır: “Müzeyne veya Cüheyne kabîlesinden bir adam sordu: “Ey Allah’ın Resûlü, hangi işi yapıyoruz, olup bitmiş (levh-i mahfuza kaydı geçmiş) bir işi mi, yoksa (henüz levh-i mahfuza geçmemiş) şu anda yeni başlanacak olan bir işi mi?” Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Olap biten bir işi” dedi. Adamcağız -veya cemaatten biri- yine sordu: Öyleyse niye çalışılsın ki? Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şu açıklamada bulundu: “Cennet ehli olanlara cennetliklerin ameli müyesser kılınır, ateş ehli olanlara da cehennemliklerin ameli müyesser kılınır”.

Benzer bir hadisi, Buhârî (rahimehullah) Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)’den kaydeder. Bu hadîse Tirmizî hâriç diğerlerinde de rastlanır. Mevzubahis rivâyetinde, “şehadetle bulunman” yerine “Allah’a ibadet edip hiçbir şeyi ortak koşmaman” ifadesi yer alır.

Bu hadîste ayrıca “Yalın ayak, üstü çıplak kimseler halkın reisleri olduğu zaman” ziyadesi de mevcuttur.

Şu ziyade de mevcuttur: (Kıyametin ne zaman kopacağı), Allah'tan başka hiçkimse tarafından bilinmeyen beş gayıptan (mugayyebât-ı hamse) biridir buyurdu ve şu âyeti okudu: “Kıyamet saatini bilmek ancak Allah’a mahsus-tur. Yağmuru O indirir. Rahimlerde bulunanı o bilir, kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez...” (Lokman, 34), Buhârî, İman 37.

Bir başka rivâyette “üstü çıplaklar” tâbirinden sonra “sağır ve dilsizler arzın melikleri (kralları) oldukları zaman” ziyadesi vardır.

Nesâî'nin *Sünen*'inde şu ziyade mevcuttur, “Dedi ki: Hayır, Muhammed'i hakikatle birlikte irşâd ve hidâyet edici olarak gönderen Zât'a yemin olsun, ben o hususta (kıyametin ne zaman kopacağı hususunda) sizden birinden daha bilgili değilim. O gelen de Cibrîl aleyhisselamdı. Dihyetu'l-Kelbî suretinde inmiştir.”

AÇIKLAMALAR:

Yukarda kaydedilen rivâyet, kader mevzuu üzerine yapılan münâkaşaların, daha ashâbın sağlığında başladığını göstermektedir. Nitekim ehl-i kitap-tan aldığı kaderi inkâr fikrini ilk ileri süren kişi bilinen *Ma'bedu'l-Cühenî*'nin ölümü hicri 80'dir. Bu devrede henüz birçok sahâbe hayattadır. Öyle ise Ma'-bed pekçok sahabe ile karşılaştı ve görüştü.

1- İSLÂM-İMÂN TARTIŞMASI:

Mütekaddimîn'den olsun müteahhirînden olsun, İslâm alimleri iman nedir, İslâm nedir, bunların ikisi bir mi, ayrı mı çokca münâkaşa ederler. Me-seleye naslardan hareketle çözüm bulmaya çalışanlar da bu müşkilâtı kesinlikle halledememişlerdir. Zira *Cibrîl hadîsi* olarak bilinen yukarıdaki hadîste Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) dinin kalbe ve inanmaya taalluk eden esas-larını “iman” olarak, amele taalluk eden esaslarını da “İslâm” olarak açık-lamasına rağmen başka hadîslerde (mesela az ilerde gelecek 18 numaralı hadîs görülmelidir) de iman açıklanırken amele giren meselelere yer verildiği görü-lür. Aynı durum ayetler için de söz konusudur.

Nitekim *Zühri*, “İslâm kelimedir, iman ameldir” diye hükmetmiş, delil olarak da: “Bedeviler ‘iman ettik’ derler, sen ey Muhammed onlara de ki: ‘Hayır siz inanmadınız’ öyle ise ‘boyun eğdik’ deyin henüz iman kalpleri-nize girmedir” (Hucurât, 14) ayetini göstermiştir.

Bazı âlimler İslâm ve imânın aynı şey olduğunu söylemişler, delil olarak da “**Bunun üzerine, suçlu milletin arasında bulunan mü'minleri çıkardık. Zâten orada müslümanların kaldığı tek ev vardı**” (Zâriyât, 36) ayetini göstermişlerdir.

Mevzuya temas eden, ilk hadîs şârihlerinden Hattabî şu açıklamayı yapar: “**Doğru olanı, mutlak hükme gitmeyip kayıtlı ve sınırlı konuşmaktır. Müslüman kişi bâzı ahvalde mü'mindir, bazı ahvalde gayr-i mü'mindir. Fakat mü'min kişi, her durumda müslümandır. Öyle ise her mü'min mutlaka müslümandır, ama her müslüman mutlaka mü'min değildir. Meseleye bu zâviyeden bakınca âyetlerin te'vili düzelir, konunun münâkaşası mutedil bir hal alır. Naslar arasında ihtilaf da ortadan kalkar.**

İmânın aslı tasdik, İslâm'ın aslı itaat etmek ve boyun eğmektir. Kişi zâhırde itaat eder de içinden boyun eğmez, bazan da içinden boyun eğdiği halde zâhırde mûti değildir”.

Keza Hattabî, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın: “**İman yetmiş küsur şubedir**” hadîsi ile alakalı olarak şunu söyler: “**Bu hadîse göre, şer'î imân, şubeleri ve yüksek-alçak cüzleri bulunan bir mânaya isimdir. Bu durumda iman ismi, bu cüzlerin hepsi için kullanıldığı gibi, bazıları için de kullanılmaktadır. Hakikat, bütün şubelerin mevcûdiyetini gerektirir ve hepsine şâmil olur, tıpkı şer'î namaz gibi. Nitekim onun da şubeleri ve cüzleri vardır. Bu cüzlerden bir kısmı için de “namaz” ismi kullanıldığı halde hakikat bütün cüzlerin mevcûdiyetini gerektirir ve hepsini içine alır. Bu duruma Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şu sözü delalet eder: “Haya imandan bir şubedir.” Bu hadîs, iman noktasında mü'minlerin kimisi üstün, kimisi geri olmak üzere çok farklı mertebelerde bulunduklarını da ifâde etmektedir.**

İmam Bağavî hazretleri de şunu söyler: “**Cebrâil'in İman ile İslâm'dan sorup Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın cevap verdiği hadîste, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), “İslâm” kelimesini amelden görünenlere isim yapmıştır. İman kelimesini de itikada giren bâtinî şeylere isim yapmıştır. Böyle bir taksîm amellerin imandan bir kısım olmayışından, kalb ile tasdik'in de İslâm'dan olmayışından, ileri gelmez. Aksine bu, hepsi tek bir şey olan bir bütün hakkında yapılmış bulunan bir tafsîl, bir ayırımdır. Bunların toplamı dîni teşkil eder. Bu sebeptendir ki, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Size Cibrâil gelerek dininizi öğretti.”**

“İman” ve “İslâm” isimleri tasdik ve amel her ikisini de kuşatırlar. Bu hususa da şu âyet delil olur. “Allah nezdinde müteber din İslâm’dır” (Âl-i İmrân 19). “Size din olarak İslâm’ı uygun gördüm” (Maide, 4). “Kim din olarak İslâm’dan başkasına yönelirse bu ondan kabul edilmeyecektir (Âl-i İmrân 85).

2- İHSAN:

Hadîste “Allah’ı görüyor gibi ibadet etmendir” diye tarifi yapılan *ihsan*, mânevîyatta yüce bir mertebeye alem olmaktadır. İslâm dini, müntesiblerini, bu hedefe ulaşmak için gayret göstermeye teşvik eder. Dinin kemali, sadece farzların ifası ile gerçekleşmiyor. Kul, daha ileri mânevî mertebelerin varlığını bilecek ve onları elde etmek için gayret gösterecektir. Bu hadîs, iman ve İslâm’ın ötesinde, tefekkürî bir mertebeye dikkat çekmektedir: *İhsan mertebesi...*

Nefsi, manevî kirlere tezkiye ve tathîr ile ruhu yücelterek ilahî kurbîyeti elde etmeyi kendine gâye edinen İslâm tasavvufunda geniş tahlîl ve izahlara tabi tutulan *ihsan* için şu kadarını söyleyebiliriz: Kişi bilhassa ruhî ve fikrî idmanlarla, ilahî murâkabe ve müşâhede altında olduğunu idrak etmeyi, zihninde her an canlı ve sâbit kalacak bir alışkanlık hâline getirebilir. Mükerrer âyet ve hadîsler söz ve fiil olarak her ne yapmakta isek, an be an kayda geçtiğini, hatta zihnimizden geçip fiile dökülmeyen duygu, düşünce ve niyetlerimizin bile yazıldığını, ahirette ömrümüzün her ânından bu yazılanlara göre hesap vereceğimizi beyan ederler. Hiçbir mü’min bu gerçeği inkâr edemez. Ancak hareketlerini her an bu düşüncenin tesiriyle yönlendiren mü’min çok azdır.

Öyle ise *ihsan mertebesi*’ne ulaşmak bu ilâhi murakabeyi herân hissedecek bir idman ve gayrete bağlıdır.

İhsan, kolay görünse de kazanılması oldukça zor bir mertebedir. Ancak zorluğu nisbetinde kıymetli ve yücedir.

Bunu elde etmek için gösterilecek her gayret, atılacak her adım kişiyi yüceltecek, dünyevî ve uhrevî kazancını artıracaktır. Mü’min kişi, herşeye ümitle bakmakla emrolunmuştur. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in gösterdiği her hedef beşerî gücün hâricinde değildir. Binaenaleyh *ihsan* mertebesini kazanmak ümid ve gayreti hepimizin hem hakkı hem de vazifesidir. Cılız ayak-

larıyla hac yoluna düşen karıncaya “Senin bacakların küçük ulaşamazsın” denilince “Belki varamam bu doğru, ama o yolda ölemez miyim?” demiştir. Bu temsil, gücümüzün dışında görsek bile *ihsan mertebesine* talib olmanın gereğini anlamada yeterlidir.

Peygamberimiz (aleyhissalâtu vesselâm) yüz kişiyi öldürdükten sonra Allah’a tevbe etmek üzere yola çıkan kâtilin daha tevbe mahalline varmadan yarı yolda ölüş hikâyesini tasvîr eder ve attığı her adımın boşa gitmeyip, işine yaradığını ifade eden bir üslubla hadîseyi anlattıktan sonra, hikâyeyi, *tevbe azimlisi azılı katilin kurtuluşu* ve rahmet-i Rahmân’a mazhar oluşuyla noktalar (Bak. 958 numaralı hadîs).

3- KIYAMET ALAMETLERİ:

Yukarıdaki hadîsin anlaşılmasında bir kaç noktanın daha açıklanması gerekmektedir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) “*Kıyametin ne zaman kopacağı?*” gibi normalde herkesi meşgul eden ama pratikte hiçbir faydası olmayan meseleyi kesin bir dille Allah’tan başka hiç kimsenin bilemeyeceğini ifâde ettikten sonra alâmetlerine geçiyor:

Köle kadınların efendilerini doğurması: Bundan çıkarılan muhtelif mânalardan, İbnu Hacer tarafından tercih edilen birine göre kıyamete yakın, ukuk artacak yani evlatlar annelerine, efendinin kölesine yaptığı tarzda, kötü muamele yapacaktır. Bir diğer yoruma göre de köle kadınlardan doğan çocuklar en yüksek makamlara çıkarak, komutan, vâli, sultan... olacaklar. İslâm tarihi böyleleri büyüklerin örnekleriyle doludur.

İbnu Hacer, kıyamete yakın ictimâî nizamın iyice bozularak ahvalin tersine döneceğini, süfelânın (cemiyetteki ayak takımının) itibarlı makamları ele geçirerek hâkim mevkiye geçeceklerini anlar ve bu mânânın hadîsten çıkarılabilecek mânâların en doğrusu olduğunu, zira, hadîsin devamında beyan edilen, çobanların zenginleşip bina yarışına girmesi vaziyetinin de ictimâî bozulmaya delîl olarak bunu teyid ettiğini söyler.

Davar çobanlarının bina yarışması: Bu husus da, bizzat hâdislerle teyid edilen istikballe ilgili bir ihbardır, bir mucizedir. Hadîsin Kütüb-i Sitte dışında kalan diğer hadîs mecmualarında rivâyet edilen farklı şekillerinde yer alan başka açıklamaları da nazar-ı dikkate alan âlimler fakir köylülerin zenginleşip, zorla idareyi ele geçireceğini anlar. “**Nebat (köylü Araplar) ahali-**

sinin kibarlaşp şehirlerde köşkler edinmeleri dinin (yani İslâm'ın getirdiği değerler sisteminin) inkılabı (altüst olması) demektir” hadîs-i şerifini de nazar-ı dikkate alan Kurtubî, hadîs üzerine şu açıklamayı yapar: “Burada ic-timaî ahvâlin tebeddül edip değışeceği haber verilmektedir. Bu bilhassa bâdi-ye de yaşayanların (köylülerin, göçebelerin) devlet işlerini istila edip, zorla memlekete hâkim olmalarıyla gerçekleşir. Bunlar, kurdukları hâkimiyet so-nucu zenginleşirler ve bütün himmetlerini binalar dikmeye ve bununla övün-meye sarfederler. Bu duruma içinde bulunduğumuz şu zamanda şahid olduk.”

Hız. Peygamber'in (aleyhissalâtu vesselâm) bu hadîsinde Batı tipi demokrasi rejimlerinin ihbar edildiğini anlayanlar da mevcuttur.

16 ۳- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: [بينما نحن جلوس مع النبي ﷺ في المسجد إذ دخل رجل على جميل فأناخه في المسجد ثم عقله. ثم قال: أيكم عمدا؟ قلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىء.

وللنساء من رواية أبي هريرة: هذا الأَمْعَرُ الرَثِيقُ. قال حمزة: «الأَمْعَرُ: الأبيض المَشْرَبُ بِحَمْرٍة»، فقال: ابن عبد المطلب، فقال النبي ﷺ: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدالك، فقال: أسألك بربك ورب من قبلك: آله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله تعالى: آله أمر أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله تعالى آله أمر أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله تعالى آله أمر أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. قال: اللهم نعم. قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورأي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. أخرجه الخمسة، وهذا لفظ البخاري.

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَنَا رَسُولُكَ فَرَعَمَ أَنْكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَكَ. قَالَ: صَدَقَ. قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: اللَّهُ. قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: اللَّهُ. قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: اللَّهُ. قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ أَلَا اللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا؟ قَالَ صَدَقَ. قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ ثُمَّ ذَكَرَ الزَّكَاةَ. ثُمَّ الصِّيَامَ. ثُمَّ الْحَجَّ كَذَلِكَ. قَالَ: وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي كُلِّ سَوْءٍ صَدَقَ، فَيَقُولُ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ. ثُمَّ وَلَّى وَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُرِيدُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْقُصُ مِنْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَئِنْ صَدَقَ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ.

3- (16)- Enes İbnu Mâlik (radiyallahu anh) anlatıyor. Biz mescidde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'le birlikte otururken, deveşine binmiş olarak bir adam girdi ve mescidin avlusuna devesini ıhıp bağladıktan sonra: "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Biz: "Dayanmakta olan şu beyaz kimse" diye gösterdik. - Nesâî'deki Ebu Hüreyre' (radiyallahu anh)'ın rivâyetinde: "Şu dayanmakta olan hafif kırmızıya çalan renkteki kimse" diye tasvîr mevcuttur-

Adam: "Ey Abdulmuttalib'in oğlu! diye seslendi.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Buyur seni dinliyorum" dedi.

Adam: "Sana birşeyler soracağım. Sorularımda aşırı gidebilirim, sakın bana darılmayasın" dedi.

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Haydi istediğini sor!"

Adam: "Rabb'in ve senden öncekilerin Rabh'i adına soruyorum: Seni bütün insanlara peygamber olarak Allah mı gönderdi?"

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Kasem olsun evet!"

Adam: "Allahu Teâla adına soruyorum. Gece ve gündüz beş vakit namaz kılmanı sana Allah mı emretti?"

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Allah’a kasem olsun evet!”

Adam: “Allah adına soruyorum, senenin şu ayında oruç tutmanı sana Allah mı emretti?”

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Allah’a kasem olsun evet!”

Adam: “Allahu Teâla adına soruyorum: Bu sadakayı zenginlerimizden alıp fakirlerimize dağıtmanı Allah mı sana emretti?”

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Allah’a kasem olsun evet!”

Bu soru-cevaptan sonra adam şunu söyledi: “— Getirdiklerine inandım. Ben geride kalan kabîlemin elçisiyim. Adım: Dımân İbnu Sa’lebe’dir, Benu Sa’d İbni Bekr’in kardeşiyim”. (Bunu Beş Kitap rivayet etmiştir. Metin Bu-hârî’den alınmıştır).

Müslim’in rivâyetinde şöyle denir: “Bir adam geldi ve şöyle söyledi: “Bize senin gönderdiğin elçi geldi ve iddia etti ki sen Allah tarafından gönderildiğine inanmaktasın”.

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Doğru söylemiş” dedi.

Adam tekrar: “Öyleyse semayı kim yarattı?”

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Allah” dedi.

Adam: “Öyleyse arzı kim yarattı?”

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Allah” dedi.

Adam: “Peki bu dağları kim dikti ve içindekileri kim koydu?” dedi.

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Allah!” dedi.

Adam: “Peki semayı yaratan, arzı yaratan ve dağları diken Zât adına söyler misin, seni peygamber olarak gönderen Allah mıdır?”

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Evet!” dedi.

Adam: — “Elçin iddia ediyor ki biz gece ve gündüz beş vakit namaz kılmalıyız, bu doğru mudur?”

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Doğru söylemiştir!”

Adam: “Seni gönderen adma doğru söyle. Bunu sana Allah mı emretti?”

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Evet!” dedi.

Adam sonra zekatı, arkasından orucu, daha sonra da hacı zikretti ve bu şekilde sordu. Ravi der ki: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) de her suâlde “Doğru söylemiş” diye cevap veriyordu. Adam (son olarak) sordu: “Seni gönderen adına doğru söyle. Bunu sana Allah mı emretti?”

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Evet!” dedi.

Adam sonra geri döndü ve ayrılırken şunu söyledi: “Seni Hakla gönderen Zât’a kasem olsun, bunlar üzerine hiç birşey ilave etmem, bunları eksiltmem de.”

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Bu kimse sözünde durursa cennetliktir!” buyurdu. Buhârî İlm 6; Müslim, İman 10, (12); Tirmizî, Zekat 2, (619); Nesâî, Siyâm 1, (4, 120); Ebu Dâvud, Salât 23, (486).

AÇIKLAMA:

Bu hadîs birçok noktadan ehemmiyet arzeder

1- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) devri Arablarının konuşmada yemine verdikleri ehemmiyet ve yeminin inandırıcı ve ikna edici gücü:

2- Bedevîlerde tahkîk esprisi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın gönderdiği elçilerin getirdiği haber ve tebligât, Medîne’ye gönderilen elçiler vasıtasıyla tahkîk edilmektedir. Usûl bahislerinde görüldüğü üzere, bazı âlimler bu rivâyeti, âli isnad arama işinde delil olarak kullanmışlar, buna dayanarak, âli isnad için seyahatler yapmanın sünnet olduğunu belirtmişlerdir.

3- Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) soruları ciddiyetle dinleyip teker teker cevaplandırıyor.

4- Dinin sadece farzlarını yapmak, kurtuluş için yeterlidir. Çünkü Bedevî’nin “Bunlar üzerine hiçbir şey ilâve etmem, bunları eksiltmem de” sözüne karşılık Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Bu kimse sözünde durursa cennetliktir” buyurmuştur.

17- وعن طلحة بن عبيد الله. قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد نازلاً الرأس نسمع دوي صوتيه ولا نفقه ما يقول. حتى دنا من رسول الله ﷺ فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل على غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال رسول الله ﷺ:

وصيام رمضان. فقال هل على غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. وذكر له الزكاة، فقال: هل على غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فأذبر وهو يقول: لا أريد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله ﷺ: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، أخرجه الستة إلا الترمذی، وعند أبي داود: أفلح وأيه إن صدق.

4- (17)- Talha İbnu Ubeydillah haber veriyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e Necid ahâlisinden bir adam geldi. Saçları karışıktı. Kulağı-mıza sesinin mırıltısı geliyordu, ancak ne dediğini anlayamıyorduk. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e iyice yaklaşıncı gördük ki, İslâm'dan soruyormuş.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Gece ve gündüzde beş vakit namaz” demişti ki adam tekrar sordu:

— Bu beş dışında bir borcum var mı?

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Hayır ancak istersen nâfile kılarırsın” dedi

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Ramazan orucu da var” deyince adam: Bunun dışında oruç var mı? diye sordu. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Hayır! Ancak dilerse nâfile tutarsın” dedi

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ona zekatı hatırlattı. Adam: “Zekat dışında borcum var mı? dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Hayır, ama nâfile verirsen o başka!” dedi.

Adam geri döndü ve gider ayak: “Bunlara ilâve yapmayacağım gibi noksan da tutmayacağım” dedi.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) da: “Sözünde durursa kurtuluşa ermiştir” buyurdu. Veya “Sözünde durursa cennetliktir” buyurdu.

Ebu Dâvud'da “Kasem olsun kurtuluşa erer, yeter ki sözünde dursun” şeklinde te'kidli olarak gelmiştir. Buhârî, İman 34; Müslim, İman 8, (11); Nesâî, Şıyâm, 1, (4, 120); Ebu Dâvud, Salât 1, (391); Muvatta, Kasru's-Salât fi's-Sefer 94, (1, 175).

18 •- وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وسأته امرأة عن نبيذ الجِرِّ. فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي ﷺ فقال: مَنِ الْوَفْدُ، أَوْ مِنَ الْقَوْمِ؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى: قالوا: إنا فأتيتك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحى من كفارٍ مُضِرٍّ، ولا نستطيع أن نأتيتك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر فصل نُخبر به مَنْ وراءنا، وندخل به الجنة. فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله تعالى وحده وقال: هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمساً من المغنم، ونهاهم عن الدُّبَاءِ، والْحَنْتَمِ، والمزقت، والتقيير. قال شعبة: وربما قال المقيير. وقال أحفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وقال للأشج أشج عبد قيس: إن فيك حصلتين يُجِبُّهُمَا الله تعالى: الحلم والأناة، أخرجه الخمسة، وهذا لفظ الشيخين.

«الدُّبَاءُ» القرع و «الْحَنْتَمُ» جرار خضر كانوا يجعلون فيها الخمر و «التقيير» أصل خشبة ينقر. و «المزقت» الوعاء المطلق بالمزقة من داخل وهو المقيير. وهذه الأوعية الأربعة تسرع بالشدة في الشراب وتحدث فيه القوة المسكرة عاجلاً، وتحريم الانتباز في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ.

5- (18)- Abdullah İbnu Abbas'ın rivâyetine göre, bir kadın, kendisine küpte yapılan şıra (nebîz) hakkında sordu. Kadına şu cevabı verdi: “Abdulkays kabilesinin heyeti Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) 'e geldiği vakit: “Bu gelenler kimdir?” diye sordu. “Rebiâlîlar” diye kendilerini tanıttılar. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Merhaba, hoş geldiniz. İnşallah bu ziyaretten memnun kalır, pişman olmazsınız” buyurdu.

Misafirler: “Biz uzak bir yerden geliyoruz. Sizinle bizim aramızda şu kâfir Mudarlîlar var. Bu sebeple, size ancak haram ayında uğrayabiliyoruz. Öyle

ise, bize kesin, açık bir amel emret, onu geride bıraktıklarımıza da öğretelim. Ve bu bizi cennete götürsün” dediler.

Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) de onlara dört emir ve dört yasakta bulundu: Önce tek olan Allah Teâla'ya imanı emretti ve sordu:

“İman nedir biliyor musunuz?”

— *Allah ve Resûlü daha iyi bilir! dediler. Açıkladı: Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucu tutmak. Harpte elde edilen ganimetten beşte birini ödemenizdir”.*

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlara şu kapları (şıra yapmada) kullanmalarını yasakladı: Hantem (toprakdan mâmul küp), dübbâ (su kabağından yapılmış testiler), nakir hurma kökünden ayrılan çanak, müzeffet-veya mukayyer- (içi ziftle -katranla- cilalanmış kap). Buhârî İman 40, İlm 25, Mevâkîtu's-Salât 2, Zekât 1, Farzu'l-Hums 2, Mevâkıb 4, Meğâzî 69, Edeb 98, Haberi'l-Vâhid 5, Tevhîd 56; Müslim, İmân 23, 24, 25 (17); Ebu Dâvud Eşribe 7, (3692); Tirmizî, İman 5, (2614); Nesâî, İman, 25, (8, 120).

AÇIKLAMA

Bu rivâyet çok farklı tariklerden gelmiştir. Hepsinde birbirini tamamlayan değişik bilgiler mevcuttur. *İbnu Hacer* Buhârî şerhinde ve bilhassa *Kitâbu'l-İmân*'da hadîsle ilgili pekçok teferruatı topluca sunar. *Nevevî* de *Müslim Şerhi*'nde aynı şeyi yapar. Bunlardan bir kısmını özetleyeceğiz.

1- *Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)*'e gelen heyete katılanların sayısı ile ilgili olarak bazan 14, 13, 40 gibi farklı rakamlar gelmiştir. Dikkatli tetkikler bu miktarı 45'e kadar çıkarmaktadır. Bir rivâyette “13 kişilik süvâri” oldukları belirtilir. *İbnu Hacer*, heyetin 40 kişi olmakla birlikte 13'ünün reis durumundaki kimseler olabileceği, bu sebeple de bineklere bulunduğu tahmini yapıp te'lif eder. Muhtelif rivâyetlerde zikredilen isimleri cemederek bu heyete katılanları ismen belirlemeye çalışır. Yirmiye yakın isim kaydeder.

Bu rivâyet, müslüman olmak için Medine'ye gelen heyetlerin miktarı ile alakalı bir bilgi verir işe de, rakamlara -rivâyetlerdeki ihtilaf sebebiyle- fazla değer atfetmemek gerekir.

Heyetin başındaki zât *el-Eşeccü'l-Abdî el-Asarî* lakabını taşıyan *el-Münzir İbnu Âiz* (radıyallahu anh)'dir.

2- Bu heyet, Medine'ye nisbetle doğu olan Bahreyn taraflarında yaşayan *Rebî'a* kabilesinin bir kolu olan *Abdü'l-Kays* karyesine mensubtu. Bunlarla Medine arasında, henüz müslüman olmayan Mudar kabilesi mevcut idi. Bunların daha önce İslâm'la şerefienmeleri şöyle izah edilir: *Münkız İbnu Hayyan* adında bir tüccar, eskiden beri Medine ile ticârî münâsebetlere sahipti. Sıkca gelip giderdi. Böyle bir uğrayışta, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'le karşılaştılar. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona iltifat ve ikramda bulundu. *Münkız* belki de Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in nübüvvet öncesi tanışlarından biriydi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ondan, kavmi ile ilgili bir kısım teferruat sordu, ileri gelenlerini ismen sayarak ne halde olduklarını öğrenmek istedi.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in bu alâkası *Münkız*'ın derhal müslüman olmasına kâfi geldi. Fatiha ve Alak surelerini öğrenerek Medine'den ayrıldı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) *Münkız* (radıyallahu anh)'la *Abdü'l-Kays* kabilelerine mektup yazarak İslâm'a dâvet etti.

Münkız (radıyallahu anh), dönüşte müslüman olduğunu hemen ilân etmekten çekindi. Mektubu da veremedi. Ancak *Münkız*'ın yaşayışındaki değişme, ibadetleri hanımının dikkatini çekmiş ve yadırgamıştı. Bir ara mektup eline geçti. Bu hanım yukarda *Abdü'l-Kays* heyetinin başkanı olarak ismini kaydettiğimiz *el-Eşecc*'in kızı idi.

Kız, babasına giderek kocası *Münkız*'ın kuşkulu durumunu anlattı: "Kocam Medine'den döneli tuhaf bir hal aldı. Ellerini ayaklarını yıkıyor, -Kibleyi göstererek- şu tarafa yönelerek bir hareketler yapıyor, bazan belini büküyor, bazan yere kapanıyor. Geleliden beri hep böyle yapar oldu".

Babası, *Münkız* (radıyallahu anh) ile buluştu. Durumu konuştular. *Münkız*, İslâmiyet hususunda *el-Eşecc*'i ikna etti, O (radıyallahu anh) da müslüman oldu.

Hız. *Eşecc*, kabilesinde İslâm'ı yaydı. Mektub'u onlara okudu, toptan İslâm'a girmeye karar vererek Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a bir heyet gönderdiler.

İşte yukarıdaki hadîs bu heyetin gelişiyile ilgili bir sahneyi hikâye etmektedir.

Bazı başka rivâyetlerde gelen bir tasrîhi de kaydetmek isteriz. Bu heyet, Medîne'ye yaklaşınca Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) gâibden ihbar nevine giren bir mucize olarak, ashabıyla yaptığı konuşmayı keserek: “**Şu cihetten az sonra doğuluların en hayırlısı olan bir heyet gelecek**” der. Hz. Ömer (radiyallahu anh) onları karşılamaya gider.

3- *Abdü'l-Kays hey'eti* Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e her zaman gelemeyeceklerini belirterek, cennete gidebilmek için gerekli bilgileri, emirleri, yasakları öğretmesini isterler. Her zaman gelememelerinin sebebi **aradaki Mudar kabilesidir. Onlar henüz müşriktir. Sadece haram aylarında yol emniyeti mevcuttur.**

4- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlara hadîste görüldüğü üzere hac hâric İslâm'ın esaslarını öğretir ve bunlara ilâveten ganimetin beşte birinin vergi olacağı talim edilir. Hacc'ın niçin zikredilmemiş olabileceği üzerine âlimler çok farklı yorumlar yaparlar. *İbnu Hacer* hepsini reddederek: *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), burada bütün farzları, haramları saymayı gâye edinmemiştir. Nitekim, haramlardan sâdece içki ile ilgili haram üzerinde durmaktadır...*” der.

5- Hadîste, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın *İman*'ı tarif ederken kelime-i şehâdetten sonra namaz, oruç, zekat gibi *İslâm'ın şartları*'na giren amelleri sayması dikkat çekicidir. Daha önce de temas ettik, İslâm âlimleri çoklukla bu gibi *nassî delillere dayanarak İslâm ve İman*'ın aynı şey olduğunu söylemişlerdir.

Şurası muhakkak ki, iman daha ziyade kalb ve vicdanın amelidir. Bu ancak dil ile ifâde edilebilir, samimi olup olmadığını ise Allah bilir. İmân'ın bu yönü kulları ilgilendirmez. İslâm ise, imanın gerektirdiği amelleri ifâde eder. Amel, imanın lâzımıdır. Ama imân olmadan da, münafıklarda olduğu gibi, amel olabilir. Kâmil mânâdaki imanla kâmil mânadaki amel birdir, ayrılması mümkün değildir.

6- Hadîste bir kısım kapların kullanılması yasaklanmaktadır. Bunlar cahiliye devrinde şarap yapımında kullanılan kaplardır. Şarap yasağından sonra Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şarap yapılan kapların kırılmasını da -bazı rivâyetlerde- emretmiş ise de sonradan temizlenerek kullanılmasına izin vermiştir. Yukarıdaki rivâyet daha ziyade şıra yapımında bir kısım kapların kul-

lanılmasını yasaklamaktadır. Çünkü bunlar tahammürü (şaraplaşma) hızlandıracağı için şıra'nın hemen şaraplaşmasına sebep olabilmektedir. Maamafih, *İmam Malik, Ahmed İbnu Hanbel* gibi bazı âlimler şarap yapılan kap-larla ilgili yasağın mensuh olmayıp, hâlâ devam ettiğine inanmaktadırlar.

19 6- وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله ﷺ: [لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ بِعَثَى بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ]. أخرجه الترمذی.

6- (19)- Hz. Ali (keremallahu vechehu) diyor ki: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: “Kişi dört şeye inanmadıkça mümin olmuş sayılmaz: Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed olduğuma, beni (bütün insanlara) hakla göndermiş bulunduğuna şهادet etmek, ölüme inanmak, tekrar dirilmeye inanmak, kadere inanmak” Tirmizi, Kader 10, (2146).

AÇIKLAMA

Aliyyu'l-Karî buradaki nefyin *kemâl*'e değil *asl*'a râci olduğunu belirtir. Yani, bu sayılanlardan birinin eksikliği *nâkıs bir mü'minlik ortaya çıkarmaz*, “*kûfr*”u ortaya çıkarır. Bu dört esas bir birinin lâzımıdır, kemâle erdiricisi değil.

1- İki şهادetin ikrarı: Allah’ın birliği ve Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in bütün insanlığa gönderilmiş olduğu.

2- Ölüme, yani dünyanın fânî olduğuna iman: Bunda Dehrilerin iddia ettiği *âlemin kıdem ve bekası* inancının reddedilmesi söz konusudur. Günümüzde de bu inanç komünizm şeklinde berhayattır: Çünkü komünizm sadece bir ekonomik sistem değil, aynı zamanda bir inanç sistemidir. Temel akidesi dinleri “*afyon*” kabul edip *tevhîd-risâlet-âhiret* esaslarına dayanan dinleri red-detmektir. Âlemin terkîb-tahlîl şeklinde ilânihâye devam edeceğini iddia eder.

Bu nebevî sözle, ölümün de Allah’ın yaratmasıyla (Mülk suresinin baş kısmına bakılsın) olduğunun ikrar edilmesi kastedilmiş olabilir. Çünkü bir kısım tabiâtçılar ölümü “biyolojik mîzâcın bozulması”yla izah etmişlerdir.

3- Ba'sa, yani ölümden sonra dirilmeye inanmak: Bu inancın içinde hesap, sap, cennet-cehennem vs. inançları mevcuttur.

4- Kadere inanmak: Yani âlemde cereyan eden herşey Rabbülâlemîn'in takdiriyle, kaderiyle olmaktadır, tesâdüfe yer yoktur.

20 ۷- وعن الشَّريد بن سويد الثقفي. قال: قلت لرسول الله إن أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ نَزِيَّةٌ أَفَأُعْتِقُهَا؟ قَالَ: ادْعُهَا فِدَعْوَتِهَا، فَجَاءَتْ فَقَالَ: مَنْ رَبُّكِ؟ قَالَتْ: اللَّهُ. قَالَ: فَمَنْ أَنَا؟ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: اغْتِقِهَا فَإِنِهَا مُؤْمِنَةٌ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

7- (20)- eş-Şerrîd İbnu's-Süveyd es-Sakafî (radiyallahu anh) anlatıyor: “Ey Allah'ın Resûlü, dedim, annem bana, kendisi adına mü'mine bir câriye âzad etmemi vasiyet etti. Benim yanımda, Sûdanlı (nûbî) siyah bir câriye var, onu âzad edeyim mi?” Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Çağır, onu (göreyim)” dedi. Çağırdım ve geldi. Cariyeye sordu: “Rabbim kim?” Cariye: “Allah!” dedi, tekrar sordu: “Ben kimim?” Cariye: “Allahın elçisisin!” cevabını verince Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Bunu âzad et, zira mü'minedir” buyurdu. Ebu Dâvud, Eymân 19 (3283); Nesâî, Vesâya, 8, (6, 251).

AÇIKLAMA:

1- Bu hadîste, bir kimsenin mümin olup olmadığına hükmetmek için aranması gereken temel vasıflar öğretilmektedir: Allah ve Resûlüne inanmak. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bu esasatın ikrarından sonra başka soru sorarak, tafsîle inmiyor: Söz gelimi Allah'ın isimlerini, sıfatlarını sormuyor. Namaz, oruç gibi amelleri yapıp yapmadığını da sormuyor. Müteâkip hadîs de aynı mânayı te'yîd etmektedir. Hatta Ebu Dâvud'un bir tahricinde câriye, konuşmaksızın, işâretle aynı şeyleri söylemektedir.

2- Câriyenin mü'min olup olmadığına araştırılması, kefarete olarak âzad edilecek kölenin mü'min olması gerektiği içindir. İmam Şâfiî, Mâlik ve Evzâî bu çeşit nasslara dayanarak gayr-i mü'min köleyi âzâd etmekle kefarete ödenmeyeceğine hükmetmişlerdir.

Ancak Ebu Hanîfe ve Ashâbı, *katl'le ilgili kefarete dışındakilerin gayr-i mü'min köle azad etmek suretiyle de yerine getirileceğine hükmetmişlerdir.*

21 8- وعن معاوية بن الحكم السلمي. قال [أتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن لي جارية كانت ترعى غنماً لي ففجتها وقد فقدت شاة فسألتها عنها، فقالت أكلها الذئب فأسفيت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلى رقبة أفاغيتها؟ فقال لها النبي ﷺ: أين الله تعالى؟ قالت في السماء، قال فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله فقال: اغتفها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم ومالك وأبو داود والنسائي.

8- (21)- Muâviye İbnu'l-Hakem es-Sülemî anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e gelip: “Bir câriyem var, çoban olarak çalıştırıyor, koyunlarımı otlatıyordum. Yakınlarda bir koyunumu yitirdi. Ne oldu? diye sorunca, kurt kapdı dedi. Koyunun kaybolmasına üzüldüm. İnsanlığım icabı câriyenin suratına bir tokat vurdum. Bu davranışımın keffareti olarak bir köle azad etmeyi adadım. Onu azad edebilir miyim?” diye sordum. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) cariye: “Allah nerede?” diye sordu O: “Göktedir” deyince, “Pekala ben kimim? dedi. Câriye: “Sen Allah'ın Resûlüsün” cevabını verince, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bana yönelerek: “Bunu âzad et, zira mü'minedir” buyurdu. Müslim, Mesâcid 33, (537); Muvatta, Itk 8, (2, 776); Nesâî, Sehv 20 (3, 18); Ebu Dâvud, Eymân 19 (3282). Açıklama için önceki hadîsin açıklamasına bakılsın.

22 9- وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، أخرجه مسلم والترمذى.

9. (22)- Abbâs İbnu Abdilmuttalib (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şöyle söylediğini işittim: “İmanın tadını, Rabb olarak Allah'ı, din olarak İslâm'ı, peygamber olarak Muhammed'i seçip razı olanlar duyar”. Müslim, İman 56, (34); Tirmizî; İmân 10, (2625).

AÇIKLAMA

Nevevî'nin kaydına göre, Arapça'da razı oldum demek “ona kanaat ettim, onunla yetinerek başkasına ihtiyaç duymadım” mânasına gelir. Böyle olun-

ca, hadîs, İslâm'a tam teslim olup, hayat yolu olarak onu seçmeyen; Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın sünnetini tüm olarak beğenmeyen insanın, iman gerçek lezzetini hissetmiyeceğini ihbâr etmektedir. Kendisini müslüman bildiği halde bir kısım emirlerini tenkîd eden, beğenmeyen, beşerî veya şahsî mütâlaalar ileri süren kimse, kendini bu hallerden kurtarmadıkça, imanın halâvet ve lezzetini tadamayacak demektir.

Kadı İyaz, hadîsle ilgili şu kıymetli yorumu yapar: “Hadîse göre, bu vasıfları taşıyan bir kimsenin imanı sahîh, nefsi iman hakikatlarında mutmain ve ruhen rahat olur. Zira söylenen hususlardan râzı olması, onlar hakkında kesin bir bilgi sahibi olduğuna, basîretinin dinî mesâile nüfuz ettiğine, imânî neş’enin kalbine girdiğine delil olur. Zira kim birşeyden razı olursa, o şey ona kolaylaşır. İşte mü’minin hali de böyledir. İman gerçek muhtevasıyla kalbine girdi mi Allah’a ibâdet ona kolay ve zevkli gelir”.

23 ۱۰- وعن عبد الله بن معاوية الغاضري رضى الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاث مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عبد الله وَحْدَهُ، وعلم أنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدةً عليه كل عام، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله تعالى لم يسألكم خيرَه ولم يأمركم بِشَرِّه، أخرجه أبو داود.

و معنى [رافدة عليه] أى معينه له على أداء الزكاة غير محدثة نفسه بمنعها فهي ترفده وتعينه ومعنى «الدرنة والشرط اللئيمة» رذال المال وصغاره.

10. (23)- Abdullah İbnu Muâviye el-Gâzirî (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: “Üç şey vardır. Kim onları yaparsa iman tadını alır: Sadece Allah’a kulluk eden, Allah’tan başka ilah olmadığını bilen, her yıl gönül hoşluğuyla zekâtını veren! Zekâtını da yaşlı, uyuzlu, hasta, değersiz, küçük hayvanlardan vermez, aksine mallarının orta hallilerinden verir. Zira Cenab-ı Hakk ne en iyisinden vermenizi emretmiştir, ne de en adisinden olana razı olmuştur”. Ebu Dâvud, Zekât 4, (1582).

AÇIKLAMA:

Burada da önceki hadîste olduğu gibi imânın tadını nasıl duyacağımız açıklanmıştır. Israrla durulan bir husus zekat olarak verilecek malın evsafıdır. Zekatın malın orta halli olanlarından verilmesi irşad ediliyor: Ne mal sahibinin gönlünün takılıp kalacağı en iyisinden alınmalı, ne de alan kimsenin haysiyetini rencide edecek derecede en değersizlerinden verilmeli. Zekat toplayanların bu hususa riayet etmelerini emreden başka hadîsler de mevcuttur. Söz gelimi, sürüden alınacak bir koyun, sürü sâhibinin hususî itinasına, emeğine mazhar olmuş en gösterişlisi olmamalıdır.

24 ۱۱- وعن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده قال [قلت: يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد هؤلاء (لأصابع يديه) أن لا أتيك ولا آتي دينك، وإني كنت [مرأ لا أعقل شيئاً إلا ما علمني الله تعالى ورسوله، وإني سألتك بوجه الله تعالى، بم بعثك الله إلينا؟ قال بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ قال أن تقول: أسلمت وجهي لله تعالى: وتخلّيت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، كل مسلم على مسلم محرّم أخوان نصيران، لا يقبل من مشرك بعد ما أسلم عمل أو يفارق المشركين إلى المسلمين]. أخرجه النسائي.

11.(24)- Behz İbnu Hakîm İbni Mu'âviye İbni Hayde el-Kuşeyrî babası tarikiyle dedesinden şunu rivâyet ediyor: "Dedim ki: Ey Allah'ın Resûlü, ben sana gelirken, seni ve dinini benimsemiyeceğim diye şunların (ellerinin parmaklarını göstererek) adedinden fazla yemin ettim. Meğerse, Allah ve Resûlünün öğrettiği dışında hiçbir şey anlamayan bir kimseymişim. Şimdi Allah rızası için senden soruyorum. Allah seninle bizlere ne gönderdi?"

Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "İslâm"ı dedi. "Pekâla, dedim, İslâm'ın âlâmetleri nedir?" Şu cevabı verdi: "Kendimi Allah'a teslim ettim, başka şeyleri terkettim" demen, namaz kılman, zekat vermendir. Her müslüman bir başka müslümana haramdır. İki müslüman birbiriyle kardeştir ve birbirlerine yardımcıdırlar. Bir kimse müslüman olduktan sonra müşrikleri terkedip, müslümanlara karışmadıkça hiçbir ameli (Allah katında) makbul değildir." Nesâî, Zekât 72, (5. 82).

25 ۱۲- وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال: [قلت: یا رسول اللہ قل لی فی الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدک. قال قل: آمَنْتُ بِاللّٰهِ تعالیٰ ثم استقیم]. أخرجه مسلم.

12. (25)- Süfyan İbnu Abdillâh es-Sakafî (radiyallahu anh) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü, bana İslâm hakkında öyle bir bilgi ver ki, bana yetsin ve sizden başka kimseye İslâm’dan sormaya hacet bırakmasın” dedim. Şu cevabı verdi: “Allah’a inandım de, sonra da doğru ol” buyurdu. Müslim, İman 62, (38).

AÇIKLAMA:

Bu hadîs Hz. Peygamber (âleyhissalâtu vesselâm)’in Cevâmi’u’l-Kelim denen özlü sözlerindendir. Bir kaç kelimelik bir söz olduğu halde çok geniş ve derin mânâları kucaklamaktadır: Allah’ı bir bil, yalnızca ona inan, sonra dinin gösterdiği doğru yoldan git, tevhîdden hiç ayrılmı, ölünceye kadar Allah’a itaatten yüz çevirme” demek olup, hadîs şu ayete de mutabıktır: “Rabbimiz Allah’tır; deyip sonra da doğrulukta devam edenlere, melekler ölümeleri anında inerler...” (Fussilet 30).

26 ۱۳- وعن أنس رضی اللہ عنہ قال [قال: رسول اللہ ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَيْحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ]. أخرجه النسائي وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي، رحمهم الله تعالى.

13. (26)- Enes (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Kim bizim namazımızı kılar, bizim kiblemize yönelir, bizim kestiğimizi yerse işte o, müslümandır”. Nesâî, İman 9, (8, 105), Buhârî, Salat 28.

Hadîsi Nesâî, tahrir etmiştir. Ancak, Buhârî, Ebu Dâvud ve Tirmizî tarafından da rivâyet edilmiş olan uzunca bir hadîsin bir parçasıdır. Bak: Tirmizî, İman 2, (2611); Ebu Dâvud, Cihad 104, (2641).

AÇIKLAMA:

Bu hadîste, bir kimseyi müslüman addetmek için ne gibi fiillerin ölçü alı-

nacağı açıklanmaktadır. 7, 8 numaralı hadîslerde kişinin mü'min sayılması için aranması gereken itikadî durumlar belirtilmiştir.

Hadîsin *Buhârî, Ebu Dâvud ve Tirmizî*'de gelen vechi biraz farklıdır: “**Ben, insanlar Lailâhe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Kim bunu söyler, namazımızı kılar, kiblemize yönelir ve kestiğimiz şekilde keserse onların kanları malları bize haram olur...**” şeklindedir.

Daha önce de geçtiği üzere, sadece kelime-i tevhîd'in zikri, şehâdeti de tazammun ettiği içindir. Değilse, ulemanın ittifakıyla yalnızca **Lailâhe illallah** demek bir kimsenin müslüman sayılması için yeterli değildir. *İbnu Hacer*: “**el-Hamdü'yü okudum**” diyerek *surenin tamamını kastedmemiz gibi Lâilâhe illallah kelimesiyle muhammedurrasulullah kelimesini de kastederiz, bunlar ayrılmaz” der. Ancak şu da söylenmiştir: “Hadîsin evveli tevhîdi inkâr edenler hakkında vârid oldu. Tevhîdi ikrar etti mi *ehl-i kitab* 'a mensup bir *muvaḥḥid* gibi olur. Böyle birisinin müslüman sayılması için Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın getirdiklerine inanması gerekir. Bu sebeple hadîsin devamında zikredilen fiiller (namaz, kiblemize yönelme, kestiğimiz usulce kesilmesi veya kestiğimizi yemeleri-) kelime-i tevhide atfedilerek eksiklik tamamlanmış, yanlış anlama ihtimali ortadan kaldırılmıştır. Esasen şerî namazın içinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın risâletine şehâdet mevcuttur. Hadîste, İslâm'ın, sadece birkaç meselesinin zikriyle iktifa edilmesindeki hikmet şudur: Ehl-i kitap içerisinde namaz kılma, kibleye yönelme, hayvanı kesme fiilleri mevcuttur. Ama bizimkinden ayırdır. Bizim gibi namaz kılmazlar, bizim kiblemize yönelmezler, hatta kestiğimizi yemezler. Bu sebeple mezkur fiilleri bizim tarzımızda yapmadıkça müslüman olamayacaklarını ifade etmek için bu fiiller hassaten zikredilmiştir”.*

ÜÇÜNCÜ FASIL
MECÂZ HAKKINDA

27 ۱- عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الإيمان بضع وسبعون «وفى رواية: بضع وستون» شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. أخرجه الخمسة.

زاد فى رواية: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.

1. (27)- Ebu Hüreyre anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “İman, yetmiş küsur -bir rivayette de altmış küsur- şubedir. Haya imandan bir şubedir”. Buhârî, İman 3; Müslim, İman 57-38, (35-36); Ebu Dâvud, Sünnet 15, (4676);

Tirmizî, İman 6, (2617); Nesâî, İman 16, (8, 110); İbnu Mâce, Mukaddîme 9, (57).

Bir rivâyette şu ziyâde vardır: “Bu şûbelerden en üstünü “Lailâhe illallah” sözüdür, en aşağı mertebede olanı da yolda bulunan rahatsız edici bir şeyi kenara çıkarmaktır”.

AÇIKLAMA:

1- Bu rivâyet, pekçok vecihten rivâyet edilen hadîslerden biridir. Buhârî ve Müslim’in ittifak ettiği hadîsler arasında yer alması da hadîsin kıymetini artırmıştır. Kısımten belirtileceği üzere, İslâm uleması bu hadîsin üzerinde ziyadesiyle durmuş, hadîste ifâde edilen iman şubelerini Kur’ân ve hadîse dayanarak, birer birer göstermeye çalışmıştır. İmam Beyhakî’nin henüz basıldığını işitmediğimiz muazzam bir te’lifi bu hadîsten mülhemdir: Şu’abu’l-İman. Bey-

hakî (rahimehullah) hazretleri, bu muazzam eserini imanın şubesi adedince bölüme ayırır, her bölümde o şubeye giren rivâyetleri cemedir. Keza, *İbnu Hibban* Vasfu'l-İmân ve Şu'abuh, *Ebu Abdillâh Hüseyin el-Halîmî* Fevâidu'l-Minhâc, eş-Şeyh *Abdü'l-Celîl Şu'abu'l-İman*, *İshak İbnu'l-Kurtubî* Kitâbu'n-Nesâih'i yazmıştır:

Aynî, bu kitaplardan hiçbirini imanın şubelerini tesbitte tatminkâr bulmadığını belirtir.

2- Hadîsle ilgili açıklamaya rivâyetler arasındaki ihtilafa parmak basarak başlamak istiyoruz: *Buhârî*'nin hadîsinde olduğu üzere bazı rivâyetler imanın *altmış küsur* şube olduğunu beyan ederken, bâzıları *yetmiş küsur* olduğunu, diğer bazıları *altmış dört*, *otuz üç*, *üçyüzdokuz*, *üçyüzonbeş* olduğunu belirtmiştir.

3- Keza bazılarında “şûbe” denirken, bazılarında ona bedel “hisâl” (hasletler), “bâb”, “şeriat” (yol), “sehm” (pay) gibi yakın mânada başka kelimeler kullanılmıştır:

“...İmânın en üstün hasleti Lailâhe illallah sözüdür”.

“İman yetmiş küsur bâbtır”.

“İslâm otuzüç şeriatdır. Kim bunlardan birini Allah için yerine getirirse cennete girer”.

“Aziz ve Celîl olan Rahmân'ın önünde bir levha vardır. Üzerinde üçyüzondokuz şeriat vardır. Cenâb-ı Hak: “Kullarımdan, bana ortak koşmayan her kim bunlardan bir tânesini yerine getirirse mutlaka cennete koyarım” der”.

“İslâm seksen sehimdir.. namaz bir sehimdir, zekat bir sehimdir, ramazan orucu bir sehimdir, hac bir sehimdir... Hiç sehmi olmayan zarar etmiştir”.

4- Hadîste, *kûsur* diye tercüme ettiğimiz kelimenin aslı *bid'un*'dur. Bunun Arapça'da neye delalet ettiği ihtilaflıdır. Bazıları “3-10 arası bir miktara delalet eder” demiş ise de diğer bâzıları “3-9 arası bir miktar, “2-10 arası”, “12-20 arası, “3-7 arası”, “5-7 arası” gibi miktarlara delalet ettiğini söylemişlerdir. Ahmed İbnu Hanbel de “7'ye delalet eder” demiştir.

Aynî, en doğru görüşün *bid'un* kelimesinin 1-10 arası bir miktara delalet ettiğini söylemek olduğuna dikkat çeker.

5- Hadîslerde gelen 60, 70 rakamları hususunda değişik yorumlar yapılmıştır. Umumiyetle bunlarla muayyen bir miktar değil, “çokluk” kastedildiği söylenmiştir. Bu rakamlara “kûsur” kelimesinin ilâvesi “imanın şubeleri sınıra, sayıya gelmez, çoktur” manasını taşır, zira tahdid kastedilseydi mübhem bırakılmazdı” denmiştir. Arapların 70 rakamını mübâlağa için kullandığı da söylenmiştir.

Ancak, bazıları da: “Zikredilen bu miktar imanın şubeleridir, bundan murad bu şubeleri saymaktır” şeklinde iddiada bulunmuştur.

6- *İbnu Hibban*, mezkûr şubeleri sayma hususunda Vasfu'l-İman ve Şu'a-buhu adlı eserinde şunları söyler:

“Bu hadîsin mânasını bir müddet araştırdım. Bu maksadla ibâdetleri saydım. Bunlar hadîste gelen miktarı çok aşıyordu. Sonra Sünen'lere yöneldim, onlarda Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın imandan addettiği ibâdetleri saydım, bunlar da yetmiş kûsurdan eksik çıktı. Bu sefer Kitabullah'a yöneldim. Orada, Cenâb-ı Hakk'ın imandan addettiği herbir ibadeti saydım. Bu da yetmiş kûsura ulaşıyordu. Kitap ve sünnette gelenleri birbirine ilâve ettim, tekrarları saydım. Gördüm ki, Allah ve Resûlü (aleyhissalâtu vesselâm)'nın imandan saydıkları şeylerin toplamı yetmiş kûsura ulaşıyordu, ne fazla ne de eksik. O zaman anladım ki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın kasdı, Kitap ve sünnette gelmiş olanların miktarıydı”.

Bu miktarı ichtihad yoluyla tesbite birçokları gayret sarfetmiştir ama tatminkâr neticeye ulaşamamışlardır.

Kadı İyaz şöyle der: “Bu hususun tafsilatlı olarak bilinmemesi imâna bir eksiklik getirmez. Çünkü imanın usul ve fûrû'u mâlûm ve muhakkaktır. İmanın bu kadar şubesi olduğuna kabaca inanmak, vâcibtir. İman esaslarını ve mezkûr şubeleri tâyin ve tafsîl, mevzu üzerine tesbit edilecek hususa bağlıdır...”

Kadı İyaz devamla der ki: “Bu, ilm-i İlahide ve ilm-i Nebevî'dedir, başkası bilemez. Şeriat bunların hepsini ihtiva eder. Ancak şeriat bunu bize bildirmemiştir. Bundaki cehaletimizden dolayı bir zarar göreceğiz değiliz. Mükellef olduğumuz şeyleri teferruatıyla bilmekteyiz. Bilmekle emrolduğumuz şeyi biliyor, yasaklandığımız şeyden de kaçınıyoruz.”

Aynî, bu çeşit iktibaslardan sonra imanın en yüksek şubesi ile en aşağı şubesini Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şu hadîste belirttiğini kay-

deder: “...İmanın en âlâ şubesi lâilâhe illallah demektir, en aşağısı da yoldan rahatsız edici bir şeyi uzaklaştırmaktır” ...Gerisi bu ikisi arasında yer alır. Biz bunları teker teker bilmesek de toptan inanırız. Nitekim meleklerden pek azını ismen bildiğimiz halde hepsine inanıyoruz ve bu bizim melek inancımıza bir noksanlık getirmez. Öyle de imanın şubelerine toptan inanmamız inancımıza bir nâkise getirmez...

7- İMANIN ŞÜBELERİ: Aynî bu açıklamalardan sonra, mezkur şubeleri teker teker sayma denemesi yapar. İlgi çekici bulduğumuz için kaydedeceğiz. Der ki:

“Allah’ın avn ve yardımıyla diyoruz ki imanın aslı kalb ile tasdik, dil ile ikrar’dır. Fakat, kâmil ve tam bir iman tasdik-ikrâr-ve amel’dir. Yani üç kısımdır.

BİRİNCİ KISIM: TASDİKLE İLGİLİ İTİKADİYAT’DIR

30 şubedir.

1- Allah’a iman, Allah’ın zâtına, sıfatlarına birliğine ve benzeri olmadığına inanmak da buraya girer.

2- Allah’dan başka herşeyin hudûsuna (sonradan yaratıldığına) inanmak.

3- Meleklerle inanmak.

4- Kitaplara inanmak.

5- Peygamberlere inanmak.

6- Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak.

7- Ahirete inanmak, kabir suâline, kabir azabına, tekrar dirilmeye, mahşerde toplanmaya, hesaba, mîzana, sırat köprüsüne... inanmak da buna dahildir.

8- Cennete ve oradaki ebedî hayata inanmak.

9- Cehenneme, cehennem azâbına, kâfirlerin ebediyyen orada kalacağına inanmak.

10- Allah’ı sevmek.

11- Allah için sevmek, Allah için buğzetmek. Muhacir ve Ensar sahâbeyi, Âl-i Resûl (aleyhissalâtu vesselâm)’ü sevmek de buraya dâhildir.

12- Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’i sevmek. Buna Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e salat ve selam okumak, sünnetine uymak da girer.

- 13- *İhlaslı olmak ve riya ve nifakı terketmek de buraya girer.*
- 14- *Tevbe ve nedâmet etmek,*
- 15- *Allah'tan korkmak,*
- 16- *Allah'ın rahmetinden ümid etmek.*
- 17- *Ümitsizlik ve ye'si terketmek.*
- 18- *Şükretmek,*
- 19- *Ahde vefa göstermek,*
- 20- *Sabırlı olmak,*
- 21- *Tevâzu, büyüklere saygı da buraya girer.*
- 22- *Şefkatli ve merhametli olmak, küçüklere şefkat de buraya girer.*
- 23- *Allah'ın kazasına râzı olmak,*
- 24- *Allah'a tevekkül etmek,*
- 25- *Amele güvenmemek, kendini övmeyi ve kusursuz görmeyi terketmek de buraya girer,*
- 26- *Hasedi, çekememezliği terketmek,*
- 27- *Kin ve intikâmı terketmek.*
- 28- *Gadabı terketmek.*
- 29- *Aldatmamak, su-i zan sahibi olmamak, hilekâr olmamak da buraya dahildir.*
- 30- *Dünya sevgisini terketmek. Mal ve makam sevgisini terk de buraya girer.*

Kâlbe müteallik güzel veya kötü amellerden herhangi biri aklına gelir de burada zikredilmemiş bulursan, o esas itibariyle bu saydıklarımızın dışında kalmaz, buntardan birine dahil olduğunu azıcık bir tefekkürle görürsün.

İKİNCİ KISIM: DİLLE ÂLAKALI AMELLER

Bunlar da yedi şubeye ayrılır:

- 1- *Kelime-i tevhîdi diliyle söylemek,*
- 2- *Kur'an'ı tilâvet etmek,*

- 3- İlim öğrenmek,
- 4- İlim öğretmek,
- 5- Allah'a dua etmek,
- 6- Allah'ı zikretmek, istiğfar da buraya dâhildir.
- 7- Boş laflardan kaçınmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM: BEDENÎ AMELLER:

Bu da kırk şubeye ayrılır. Bunlar da kendi aralarında üç çeşittir:

1. ÇEŞİT: MUAYYEN ŞEYLERE AİT OLANLAR

Bunlar onaltı şubeye ayrılırlar:

1) *Temizlik*. Buna beden, elbise ve mekân temizlikleri de girer. Bedenî hadesten temizlenmek için abdest almak, cenabetten, hayızdan nifastan temizlenmek için yıkanmak da girer.

2) *Namaz kılmak*; buna farz, nâfile ve kaza namazları da girer.

3) *Zekat vermek*; buna sadaka vermek, sadaka-ı fitr ödemek, cömertlik, fukara ve misafirlere yedirip ikram etmek de girer.

4- *Farz ve nâfile oruçlar*.

5- *Haccetmek*, umre de buraya girer.

6- *İ'tikafa girmek*. Kadir gecesini aramak da buna dahildir.

7- *Dinin yaşanabileceği yere gitmek*, Şirk diyarından hicret de buna girer.

8- *Nezirlerini ödemek*.

9- *Yeminleri yerine getirmek*.

10- *Keffaretlerini ödemek*.

11- *Namaz içinde ve dışında setrî'l-avret* (ayıp yerlerini örtmek, tesettüre riâyet etmek).

12- *Kurbanları kesmek*, nezir kurbanı varsa onu da kesmek.

13- *Cenâze işlerine bakmak*.

14- *Borcu ödemek*.

15- *Muâmelelerde doğru olmak*, ribadan kaçınmak.

16- *Doğrulukla şahidlik etmek, hakkı gizlememek.*

2. ÇEŞİT: KENDİSİNE TABİ OLANLARLA İLGİLİ ŞEYLER

Bunlar altı şubedir.

1) *Meşru nikahla evlenip iffeti korumak.*

2) *Aileye karşı vazifelerini yerine getirmek* Hizmetçilere iyi muâmele de buraya girer.

3) *Anne-babaya iyi muâmele etmek.* Onlara karşı ukuk (haksızlık)tan kaçınmak da buraya girer.

4) *Çocukların terbiyesi.*

5) *Sıla-i rahm.*

6) *Büyüklerle itaat.*

3. ÇEŞİT: AMMEYE MÜTEALLİK ŞEYLER

Bunlar da onsekiz şubedir:

1) *İdâreciliği adaletle yürütmek,*

2) *Cemaate uymak.*

3) *Ulu'l-emre itaat etmek.*

4) *İnsanları barıştırmak.* Hâricilere ve âsîlere karşı mücadele de buraya girer.

5) *İyilikte yardımlaşma.*

6) *Emr-i bi'l-ma'ruf nehy-i ani'l-münkerde bulunmak* (yani insanlara iyiliği emretmek, kötülükten menetmek).

7) *Hududu (ağır cezaları) tatbik etmek.*

8) *Cihad etmek.* Kışlalarda asker bulundurmak buna dâhildir.

9) *Emâneti edâ etmek,* Ganimetten beşte biri (hums) ödemek de buraya dâhildir.

10) *Ödemek şartıyla borç vermek.*

11) *Komşuya iyi muâmele etmek.*

12) *Geçimli olmak, helâlinden mal toplamak da buraya dahildir.*

13) *Malı yerinde harcamak. İsrâftan kaçınmak da buraya girer.*

14) *Selam'ı almak.*

15) *Hapşırana "yerhamukâllah" demek,*

16) *İnsanlara zarar vermekten kaçınmak.*

17) *Eğlenceden kaçınmak.*

18) *Yoldan rahatsızlık veren bir cismi kaldırmak.*

Bütün bunlar, toplam 77 şube yapar.

DİKKAT: Bu hadîs, yoldan rahatsızlık veren birşeyi (ezâ) kaldırmayı iman-
nın bir şubesi saymakla imar hizmetlerinin ehemmiyetine dikkat çekmiş, ha-
yır sahiplerinin yol hizmetlerine eğilmelerine sebep olmuştur. İnsanların gelip
geçtiği yerlerden çalı, çırpı, diken, taş, pislik gibi rahatsızlık veren birşeyi
temizlemek imanın bir şubesi olursa yol inşa etmek, yol emniyetini sağlamak,
yolcuların konaklayacağı yerler, köprüler yapmak ne kadar büyük ehemmi-
yet taşır. Allah nazarında makbul bir amel olur! Bu yüzdendir ki, İslâm âle-
minde daha ilk asırlardan itibaren yol ve posta hizmetleri gelişmiştir. Öyle
ki, Emevîler devrinde ana yollara bugünkü gibi kilometre taşları dikerek mer-
keze olan uzaklık mil cinsinden sıkca gösterilmiştir. Hz. Peygamber'in Sün-
netinde Terbiye adlı kitabımızda geniş malumat vardır s. 466-468.

28 ۲- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [ثَلَاثٌ مَن كُنْ
فِيهِ وَجَدَ بَيْنَ طَعَمِ الْإِيمَانِ: مَن كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَن أَحَبَّ
عَبْدًا لَا يَحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَمَن يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ
كَأَمْ يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ] أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبُو دَاوُدَ.

وفي أخرى للنسائي رحمه الله تعالى بعد قوله «مما سواهما» وأن يُحِبَّ فِي اللَّهِ
وَيَنْغُضَ فِي اللَّهِ.

2. (28)- Hz. Enes, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şöyle buyurdu-
ğunu anlatıyor:

“Üç haslet vardır. Bunlar kimde varsa imanının tadını duyar: Allah ve
Rasûlünü bu ikisi dışında kalan herşeyden ve herkesten daha çok sevmek,

bir kulu sırf Allah rızası için sevmek, Allah, imansızlıktan kurtarıp İslâm'ı nasîb ettikten sonra tekrar küfre, inançsızlığa düşmekten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmak". Buhârî, İman 9, 14, İkrâh 1; Müslim, İman 67, (43); Tirmizî, İman 10, (2626); Nesâî, İman 3, (8, 96); İbnü Mâce, Fiten 23, (4033). Nesâî'nin kaydettiği bir diğer rivâyette "bu ikisi dışında kalan" tabirinden sonra şu ziyâde vardır: "Allah için sevmek, Allah için buğzetmek."

AÇIKLAMA:

Gerçek dindarlık Allah ve Resûlünü herşeyden çok sevmekten geçer. Bunun aksini düşünmek mümkün değildir. Nitekim bir âyet de şöyle buyurarak mevzuun ehemmiyetini tesbit eder: Ey Muhammed de ki: Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticâret, hoşunuza giden evler sizce Allah'tan Peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevgili ise, Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin. Allah fâsık kimseleri doğru yola erdirmez" (Tevbe, 24).

Burada emredilen Allah ve peygamber sevgisinin nasıl ortaya çıkacağı da bir başka âyette açıklanmıştır: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e uy-mak. "Ey Muhammed de ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, ta ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin" (Âl-i İmran 31).

Hadîs'te, Allah ve Resûlü dışında kalan kimseleri sevmede de ölçü verilmekte Allah'ı memnun etmeyecek sevmelerden, buğzetmelerden kaçınmak emredilmektedir. Yani Allah'ın seveceği Hakk dostlarını sevmek, Allah'ın sevgisine lâyık olmayacağı belli olan sefih, hevaperest, din düşmanı kimseleri sevmemek. Allah rızası için olmayan sevmeler bizi dünyada onların yolunda gitmeye sevkedeceği gibi âhirette de zarara sebep olacaktır. Nitekim Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "(Ahirette) kişi sevdiği ile berâber olacaktır" buyurmuştur.

"Din sevgi ve buğzdan başka bir şey değildir" hadîsini de gözönüne alacak olursak, dinimiz açısından "sevmek ve buğzetmek" duygularımızı kul-anmanın ne kadar ehemmiyetli, hayâtî bir iş olduğu anlaşılır. Kendisini müs-lüman bildiği halde sevgi âlemini sadece artistler, sporcular, romancılar vs. dolduran veya müslüman büyüklerine, İslâmî değer ve mefâhirlere gerekli alâ-

kayı göstermeyen, sevmeyen müslümanlar bu âyet ve hadîslerin ışığında kendilerini muhasebe ve murâkabe etmelidir. Bilmelidir ki, ömür sermâyesinden, bir an bile olsa, pay ayırdığı her şeyden hesap verecektir.

Şu müteâkip hadîsler de “sevgi kuvvemizi” kullanmamızla ilgili teferruatı beyan edecektir.

29 ۳- وعنه رضى الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: [لا يؤمنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من والده وولده والناسِ أجمعين]. أخرجه الشيخان والنسائي.

وفي أخرى للنسائي رحمه الله تعالى: أحبُّ إليه من ماله وأهله.

3. (29) Yine Hz. Enes (radıyallahu anh) bildiriyor; Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri, beni, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz” Buhârî, İman 8; Müslim, İman 70, (44); Nesâî, İman 19, (8, 114, 115). Nesâî’nin bir rivâyetinde “...malından ve ailesinden daha sevgili...” denmektedir.

30 ۴- وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [لا يؤمنُ أحدُكم حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسه]. أخرجه الخمسة إلا أبا داود، وزاد النسائي في أخرى: مِنَ الْخَيْرِ.

4- Yine Hz. Enes (radıyallahu anh)’in rivâyetine göre Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek, imâna eremez”.

Nesâî’nin rivâyetinde “...hayır şeylerden” ziyadesi mevcuttur. Buhârî, İman 6; Müslim, İman 71, (45); Nesâî, İman 19, (3, 115); Tirmizî, Sıfatu’l-Kiyamet 60, (3517); İbnu Mâce, Mukaddime 9, (66).

AÇIKLAMA

İbnu Hacer. “Bu hadîste imânın nefyi görülüyor ise de aslında imanın kendisi değil, kemali nefyedilmekte” der. Araplarda bir şeyi ismen nefyetmekten muradın, o şeyden kemali nefyetmek olduğunu, buna çok sıkça başvuruldu-

ğunu belirtir. Ve: “*Falanca insan değildir*” sözünü misal verir. Sadece bu vasfı bulundurup imanın geri kalan rükünlerini ihmal eden kimseye de kâmil denemeyeceğini ayrıca belirten İbnu Hacer, bu sıfatı taşımayan kimseye kâfir denemeyeceğini de bilhassa tebârüz ettirir. Hadîsin bu tarz beyanı mübâlağa içindir.

31 - وعن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: [مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ وَأَبْغَضَ اللَّهَ، وَأَعْطَى اللَّهَ، وَمَنَعَ اللَّهَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ]. أخرجه أبو دواد.

5. (31)- *Ebu Ümâme* (radıyallahu anh), Hz. Peygamber (aleyhissalâtu ves-selâm)’in şöyle dediğini rivâyet ediyor: “**Kim Allah için sever, Allah için buğzeder, Allah için verir, Allah için vermezse imanını kemâle erdirmiştir**” *Ebu Davud, Sünnet 16, (4681).*

32 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [المسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ]. أخرجه الترمذى والنسائى.

6. (32) *Ebu Hureyre* (radıyallahu anh) hazretleri Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in şöyle dediğini rivâyet etmiştir:

“**Müslüman, diğer müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mü’min de, halkın, can ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kimsedir.**” Tirmizî, İman 12, (2629); Nesâî, İman 8, (8, 104, 105).

AÇIKLAMA:

Burada da Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kâmil mânada müslümanı kastederek tarif sunmaktadır. Değilse, eliyle diliyle başkasına zarar veren müslüman kâfir olur mânâsına gelmez. Ancak, başkasına zarar vermemek, emniyeti bozmamak gibi güzel vasıfların ehemmiyeti bu üslûbla daha açık ve daha müessir bir tarzda ifade edilmiş olmaktadır. Zira, Resûl (aleyhissalâtu vesselâm)’ünden bu tehdîdi işiten mü’min, en kıymetli sermayesi olan iman ve İslamını zedelemekten, eksilmekten korumak için bu davranışlardan elinden geldiğince kaçacaktır.

33 ۷- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ [المسلم من لم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهي الله عنه]. أخرجه الخمسة إلا الترمذى، وهذا لفظ البخارى.

وفي أخرى للشيخين والنسائى: أن رجلاً قال يا رسول الله. أى الإسلام خير؟ قال: تطعمُ الطعام، وتقرأُ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.

7. (33) Abdullah İbnu Amr İbni'l-As (radiyallahu anh) hazretleri, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şöyle dediğini rivâyet etmiştir:

“Müslüman, diğer müslümanların elinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir. Muhâcir de Allah'ın yasakladığı şeyi terkedendir.” Buhârî, İman 4; Müslim, iman 64, (40); Ebu Dâvud, Cihâd 2, (2481); Nesâî, İman 9, (8, 105). (Metin Buhârî'ye aittir).

Sahiheyn ve *Nesâî*'de gelen bir başka hadîste şöyle denir: “Bir adam sor-du: ‘Ey Allah'ın Resûlü, İslâm'da hangi amel daha hayırlıdır?’ Hz. Pey-gamber (aleyhissalâtu vesselâm): ‘Yemek yedirmen, tanıdık tanımadık herkese selam vermen’ dedi”.

AÇIKLAMA:

Önceki hadîsin muhâcirle ilgili kısmının anlaşılmasında şu husus bilinmelidir: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın Medine'ye hicretinden Mekke'nin fethine kadar her tarafta müslümanlar zayıf idi. İslâm'ı yaşamak mümkün değildi. Medine'de Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) siyasi güçten uzaktı, çünkü orada müslümanlar sayıca azdı. Durum böyle olunca hem Medine'deki sayının artıp siyâsî ağırlık kazanılması, hem de taşrada müslüman olanların İslâm'ı yaşayabilmeleri, kaybolmamaları için Kur'ân ve hadîsler müslüman olanları ısrarla, tekrarlar ve hatta şiddetli ifadelerle hicrete çağırıyorlardı. İman nedir? diye soranlara Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın “hicret etmektir” dediğine bile şahit olmaktadır.

Bu ısrarlar teşvikler sonunda hicret etmek şartıyla biat etmek, sonra da ailesini, malını, mülkünü, kurulmuş hayat düzenini terkederek kuru canı ile Medine'ye hicret etmek fevkalâde kıymetli bir amel olmuştu.

Mekke'nin Fethi'nden sonra vaziyet değiştiğinden Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) hicreti yasakladı. Hicret üzere biat edip, muhâcire vaade-dilen mânevî ücretten nasibedar olmak isteyenler, bu maksadla ısrar edenler, talebi kabul edilmeyince Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in yanında hatırı yüce olanlardan şefaatiye başvuranlar bile çıkmıştır.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Fetihten sonra hicret artık kalmadı” derken, hicret sevabını aynen kazandıracak, başka ameller göstermiştir: “...kö-tülüğü terketmendir”, “... Rabbinin hoşlanmadığı şeyleri terketmendir”, “Hakiki muhacir Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk edendir” gibi. (Bu mevzuda etraflı bir tahlili, Tebliğ, Terbiye ve Siyasî Taktik Açılarından HİC-BET adlı kitabta sunduk).

34 ۸- وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا رأيتم الرجل يُعَادُ المسجدَ فاشهدوا له بالإيمان، فإنَّ الله تعالى يقول: إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ] الآية. أخرجه الترمذی.

8. (34)- Ebu Saâdi'l-Hudrî (radiyallahu anh) Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şöyle dediğini rivâyet etti:

“Bir kimsenin mescide alâkasını görürseniz, onun mü'min olduğuna şehâdet edin, zira Cenâb-ı Hakk şöyle buyuruyor: “Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhîret gününe inananlar imar ederler” (Tevbe 18), Tirmizî, Tefsir, Sûre 2, (3092).

AÇIKLAMA:

Alimler hadîsten, kişinin mescide karşı göstereceği her çeşit alâkayı anlarlar: Cemaate devam etmek, zikir ve ilim halkalarına devam etmek, itikafa çekilmek, mescidin inşası, imarı, tamiri, herhangi bir eksiğinin tamamlanması gibi maddî hizmetlerde bulunmak vs.

Şu halde bütün bu durumlar kişideki imanın tezâhürleridir. İnanmayanlar, İslâm'a karşı olanlar, mescidlerin imarına değil tahribine koşacaklardır. Nitekim İslâm beldelerini küffar işgal ettikleri zaman ilk iş mescidleri kapatmaktadırlar. Her yerde ve her zaman mescidlerden rahatsız olanlar küffâr olagelmıştır. Bu husus ayetlerle de te'yîd edilmiştir. Saîd İbnu Müseyyeb der ki: “Kim mescidde oturursa, Rabbi ile oturmuş olur, öyle ise hayırla yad edilmek onun hakkıdır”.

35 9- وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا تُكفره بذنوب، ولا تخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله تعالى إلى أن يُقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يُعطله جُورٌ جائر ولا عدلٌ عادل، والإيمان بالأقدار]. أخرجه أبو داود.

9. (35)- Hz. Enes (radiyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu ves-selâm) dedi ki: “Üç şey vardır ki imânın aslındandır:

1- Lailahe illallah diyene saldırmamak: İşlediği herhangi bir günahı sebebiyle bu kimseyi tekfir etme, herhangi bir ameli sebebiyle de İslâm’dan dışarı atma;

2- Cihad, bu Allah’ın beni peygamber olarak gönderdiği günden, bu ümmetin Deccâl’e karşı savaştıkça en son ferdine kadar cereyan edecektir, onu, ne imâmın zâlim olması, ne de âdil olması ortadan kaldıramayacaktır.

3- Kadere iman”. Ebu Dâvud, Cihad 35, (2532).

AÇIKLAMA

Bu hadîste, öncelikle kelime-i şehâdet getirmek suretiyle İslâm dairesine giren bir kimsenin hürmetine riâyetin ehemmiyeti dile getiriliyor. Mü’minin işlediği günah ne kadar büyük olursa olsun tekfir edilemez. Bir mü’mine en büyük hakaret ona “sen kâfir oldun” demektir. Resûlullah (aleyhissalâtu ves-selâm) pekçok hadîslerinde bunu yasaklar. *Sahiheyn*’de gelen tekfirle ilgili bir tehdîd şöyle: “Kim kardeşine “ey kâfir!” derse, bu söz ikisinden biriyle döner.” Yani, kardeşi kâfir değilse, kendisi kâfir olur. Bu tehdîd-i ne bevinin şiddeti karşısında imânının kıymetini bilen bir mü’minin hiçbir kardeşini tekfir etmemesi gerekir. Maalesef bazı durumlarda, müslümanlar, aralarına giren basit meselelerden, farklılıklardan dolayı hemen tekfir etmeyi bir vazife bilmişlerdir.

İkinci olarak, cihadın kıyamete kadar devam edeceği, baştaki idâreci zâlim bile olsa cihad emrine itaat etmek gerektiği ifâde edilir. Cihâdın şerî ıstı-

lah'da tarifi "Küffâra veya âsilere karşı yapılan kîtâl" dir. Bu vasfa uymayan savaşlar cihâd sayılmaz.

İmanın aslına giren üçüncü şey kadere imandır. İnsanlığı en çok meşgul eden hassas meselelerden biridir. Mü'min, tereddüt etmeden, hayır ve şer, büyük ve küçük bütün hâdisâtın takdir-i İlâhî ile olduğunu hemen kabul edecek, tereddüt göstermeyecektir. Aksi takdirde, "Allah'ın ilmi herşeyi kuşatmaz", "kudreti herşeye yetmez", onun dilemediği şey cereyan eder." "Hâdiseler tesadüflere tâbidir" gibi imânımıza ters düşen pekçok mânalar ortaya çıkar.

36 ۱۰- وعن أبي هريرة رضى الله عنه. أن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أَوْقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ قالوا نعم. قال: ذلك صريح الإيمان]. أخرجه مسلم وأبو داود. وفي أخرى: الحمد لله الذي رد كيدَه إلى الوسوسة.

ولمسلم رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضى الله عنه [قالوا يا رسول الله: إنَّ أجدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حمة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، قال: ذلك محض الإيمان]. ومعنى «المحض، الخالص».

10. (36) Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in Ashabından bir kısmı ona sordular: "Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz". Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?" diye sordu. Oradakiler Evet! deyince: "İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar etmez) dedi." Müslim, İman, 209 (132); Ebu Dâvud, Edeb 118 (5110). Diğer bir rivâyette: "(Şeytanın) hilesini vesveseye dönüştüren Allah'a hamdolsun" demiştir.

Müslim'in İbnu Mes'ud (radiyallahu anh)'dan kaydettiği bir rivâyet şöyledir: "Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu (bilerek) söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya

gökten yere atılmayı tercih eder. (Bu vesveseler bize zarar verir mi?)” Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Hayır bu (korkunuz) gerçek imanın ifadesidir” cevabını verdi”.

AÇIKLAMA

Hadîste, Ashab, iradeleri olmadan içlerinden, kendiliğinden doğan vesveselerden sormaktadır. Bu hadîste imânî meseleler üzerinde olduğu anlaşılan bu vesveselerin, bazı rivâyetlerde Allah hakkında olduğu belirtilir. Bunlar normalde kabul edilemeyecek, muhal şeyler olduğu için, iradî olarak konuşmanın günah olacağı korkusu hâkimdir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) içten, kendiliğinden gelen bu seslerin kişiye zarar vermeyeceğini belirtiyor. Delil olarak da kişinin duyduğu korkuyu gösteriyor. İnsanda merak, korku gibi, irâdeyi dinlemeyen, zabt altına alınamayan bir kısım duyguların sevkıyla içten gelen bu sesi hepimiz her zaman duyarız. Vehimli mîzaçlar “içim bozulmuş” diye ye’s’e bile düşebilir. Ancak Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), bu seslerden duyduğumuz endişeyi en büyük bir delil yapmak “Mademki o sese irademizle iştirak etmiyor, aklımızla tasdik etmiyor, aksine üzülmüyoruz, öyle ise bu şeytanın bir vesvesesidir, aldırmayın” mânasında “Korkunuz gerçek imanın ifadesidir” buyuruyor.

Bu mevzuda Bediüzzaman şöyle der: “Şeytanın en tehlikeli bir desisesi şudur ki: Bazı hassas ve sâfi-kalb insanlara tahayyül-i küfriyi, tasdik-i küfürle iltibas ettiriyor (yani hayalden küfrü geçirmeyi onu tasdik etmiş gibi gösteriyor). Tasavvur-u dalâleti, dalâletin tasdiki suretinde gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve münezzeş şeyler hakkında gayet çirkin hâtıraları hayâline gösteriyor. Ve imkân-ı zâtiyi, imkân-ı aklî şeklinde gösterip imandaki yakinine münafi bir şek tarzını veriyor. Ve o vakit o biçare hassas adam, kendini dalâlet ve küfür içine düştüğünü tevehhüm edip imandaki yakîninin zâil olduğunu zanneder, ye’s’e düşer, o ye’isle şeytana maskara olur. Şeytan hem ye’sini, hem o zayıf damarını, hem o iltibasını çok işlettirir, ya divâne olur, yahud “her çi bad âbad” (her ne olursa olsun) der, dalâlete gider.

Şeytanın bu desisesinin mahiyetine kadar asılsız olduğunu, bazı risalelerde beyan ettiğimiz gibi, burada icmâlen bahsedeceğiz. Şöyle ki: Nasıl ki âyinede yılanın sureti ısırmaz ve ateşin misali yandırmaz ve murdarın aksi telvis etmes (kirletmez). Öyle de: Hayal veya fikir âyinesinde küfriyâtın ve şirkin akis-

leri ve dalâletin gölgeleri ve şetimli ve çirkin sözlerin hayalleri, itikadı bozmaz, imanı tağyîr etmez, hürmetli edebi kırmaz. Çünkü meşhur kaidedir ki, tahayyül-ü şetm, şetm olmadığı gibi, tahayyül-ü küfr dahi, küfür değil ve tasavvur-u dalâlet de dalâlet değil. İmandaki şek meselesi ise, imkân-ı zâtiden gelen ihtimaller o yakîne münâfi değil ve o yakini bozmaz. İlm-i usul-i dinde kavâid-i mukarraredendir ki: “Zâtî imkân ilmî yakine münâfi değildir.”

Mesela: Barla Denizi'nin (Eğridir gölü), su olarak yerinde bulunduğu yakinimiz var. Halbuki zâtında mümkündür ki, o deniz, bu dakikada batmış olsun. Ve batması mümkünâttandır. Bu imkân-ı zâtî, mâdem bir emâreden neş'et etmiyor, zihnî bir imkân olamaz ki, şek olsun. Çünkü, yine ilm-i usûl-i dinde bir kaide-i mukarraredir ki: “Bir emâreden gelmiyen bir ihtimal-i zâtî ise, bir imkân-ı zihnî olamaz, ki şüphe verip ehemmiyeti olsun”. İşte bu desise-i şeytaniyeye mâruz olan biçâre adam, hakâik-i imâniyeye yakînini, böyle zâtî imkânlar ile kaybediyor zanneder. Mesela Hz. Peygamber (aleyhissalâtu ves-selâm) hakkında beşeriyet itibariyle çok imkân-ı zâtîye haturına geliyor ki, imanın cezm ve yakînine zarar vermez. Fakat o, zarar verdi zanneder, zarara düşer.

Hem bâzan şeytan, kalb üstündeki lümmesi cihetinde Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. O adam zanneder ki: Onun kalbi bozulmuş ki, böyle söylüyor, titriyor. Halbuki: Onun titremesi ve korkması ve adem-i rızası delildir ki: O sözler, kalbinden gelmiyor, belki Lümme-i şeytâniyeden geliyor veya şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor.

Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki, ihtiyar ve irâdeyi dinlemezler, belki de, mes'uliyet altına da girmezler. Bâzan o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki: “Senin istidâdın hakka ve imâna muvafık değil ki, böyle ihtiyarsız bâtil şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin, seni şekâvete mahkûm etmiştir”. O biçâre adam, ye'se düşüp helâkete gider.

İşte şeytanın evvelki desiselerine karşı mü'minin tahassüngâhı (sığnağı) Muhakkikîn-i Asfiyâ'nın düsturlarıyla hudutları taayyün eden hakâik-i imâniye ve muhkemât-ı Kur'âniyedir. Ve âhirdeki desiselerine karşı; İstiâze ile, ehemmiyet vermemektir. Çünkü: Ehemmiyet vermedikçe, nazar-ı dikkati celbettirip büyür, şişer. Mü'minin böyle mânevî yaralarına tiryak ve merhem; Sünnet-i Seniyye'dir”.

İKİNCİ B A B
İMAN VE İSLÂM'IN HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ FASIL
KELİME-İ ŞEHÂDET VE ONUN DİL İLE İKRARININ HÜKMÜ
İKİNCİ FASIL
BIAT AHKAMI
ÜÇÜNCÜ FASIL
MUHTELİF AHKAMLAR

BİRİNCİ FASIL
KELİME-İ ŞEHÂDET
VE
ONUN DİL İLE İKRARININ HÜKMÜ

37 ۱- عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال ﷺ: [أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ] أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ: إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ.

1. (37)- İbn-i Ömer (radiyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm): “Ben insanlar Alah’tan başka ilahın olmadığına, Muhammed’in de Allah’ın elçisi olduğuna şehadet edinceye, namaz kılincaya, zekat verinceye kadar onlarla savaş etmekle emrolundum. Bunları yaptılar mı, kanlarını, mallarını bana karşı korumuş, (emniyet altına almış) olurlar. İslâm’ın hakkı hâriç. Artık (samimi olup olmadıklarına dair) durumları Allah’a kalmıştır” Buhârî, İmân 17; Müslim, İman 36, (22); Müslim’deki rivâyette “İslâm’ın hakkı hâriç” ibâresi mevcut değildir.

AÇIKLAMA:

Hadîste, İslâm’ın şartlarını yerine getiren kimsenin mal, can ve namus... emniyetinin sağlanacağı, kimsenin artık onu rahatsız edemeyeceği belirtiliyor.

Bu garantiden hâriç tutulan “İslâm’ın hakkı” ile, kanunî vecibeler kastediliyor: Yani zekât alınır, suç işlediği takdirde fiiline uygun ceza verilir demektir. Söz gelimi haksız yere birini öldürecek olsa, kısas edilerek o da öldürülür. Dinin tesbit ettiği bu çeşit müeyyide ve tahdîdler İslâm’a girene vaâdedilen emniyet ve garantiye aykırı değildir.

38 ۲- وعن عبيد الله بن عدي بن الحيار، قال [بينما] جالس إذ جاءه رجل فسأره فلم ندر ما سأره حتى جهر رسول الله ﷺ: فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال بلى، ولا شهادة له. قال أليس يُصَلَّى؟ قال بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهانى الله عن قتلهم]. أخرجه مالك.

2. (38) Ubeydullah İbnu Adiy İbnu'l-Hiyâr (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ashabıyla otururken bir adam gelerek gizlice bir şeyler fısıldadı. Ne gibi bir sır tevdi etmişti bilmiyorduk. Nihayet Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) onu açıkladı. Meğerse o zât, münafıklardan birini öldürmek için izin istiyormuş. Adama: “Peki o Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi bulunduğuna şehadet etmiyor mu?” diye sordu. Adam: “Hayır o şehâdeti ikrâr etmiyor” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Namaz kılıyor mu?” diye sordu. Adam: “Hayır namaz da kılmıyor” deyince, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Allah’ın öldürmekten beni men ettiği kimseler işte böyleleri” buyurdu” Muvatta, Kasru’s-Salât 84, (1, 171).

AÇIKLAMA:

Şârihlerin açıkladığına göre, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bu kimse hakkında söylenenleri öldürülmesi için yeterli bulmamıştır. “Muhammed arkadaşlarını öldürüyor” dedirtmemek ve böylece “İnsanların kalbinde İslâm’a karşı hâsıl olabilecek nefrete meydan vermemek için.” Böylesi münafık zanlılarını öldürmekten Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) yasaklamıştır.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) “Bu münafıktır müsâade et öldürelim” şeklinde gelen mükerrer teklifleri hep aynı şekilde cevaplıyacaktı:

“Hayır, ben “Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor” dedirtmem”.

39 ۳- وعن طارق الأشجعي رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالَهُ وَدَمَهُ، وَحِسَابُهُ

على الله تعالى [أخرجه مسلم.

وفي أخرى له: مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ.

3. (39)- *Târik el-Eşca'i* (radiyallahu anh) Resûlullah (aleyhissalâtu vesse-lâm)'ın şöyle söylediğini haber verdi:

“Kim Lailâhe illallah der ve Allah'tan başka mâbudları reddederse, Allah onun malını ve kanını haram kılar. (Samimî olup olmadığı) meselesi Allah'a aittir Müslim, İman, 37, (23). Yine *Müslim*'in bir başka rivâyeti “Kim Allah'ı birlerse” diye başlar ve yukarıdaki şekilde devam eder (38. hadîs).

AÇIKLAMA:

Beşerî münâsebetlerde son derece mühim bir husus, mü'minin mü'mine karşı alacağı tavidir. Önce kim mü'mindir, kim değildir, bunun bilinmesi ehemmiyet taşır. Sonra mü'minin, mü'min yanındaki hürmetinin ve hukukunun bilinmesi, bu hukuk hangi hallerde kaybolur? Bu hukuka riayet etmeme suçunun azameti vs. bilinmesi gereken bir kısım meseleler var. Ayrıca, buraya kadar *Kitabu'l-İman*'a giren rivâyetlerden kaydettiğimiz pekçok hadîste bu meseleye temas edildiğini gördük. Öte yandan memleketimizin yakın tarihte yaşadığı ve hâlâ yaşamaya belli bir ölçüde devam ettiğimiz fitne şartlarında mü'minler arasındaki münâsebetlerin dini ölçülerle tartışılmasının ehemmiyetini daha yakından gördük ve görmekteyiz.

Bu sebeple, bu mevzu üzerine, *Sulh Çizgisi* adlı bir kitabımızda etraflıca yapmış bulunduğumuz bir tahlili aynen kaydedeceğiz:

MÜSLÜMANI KAFİRLİK, MÜNAFİKLİK VE BENZERİ TÂBİRLERLE İTHAM EDEMEYİZ

“Birbirleriyle münasabette çeşitli dinî hizmet gruplarına mensup olanların düştüğü en mühim hata, birbirlerine tevcîh ettikleri yersiz tenkîdler olduğu gibi, aralarındaki soğukluk ve husûmeti artıran en mühim âmil de bu çeşit ithamlardır. Dinimiz, kime kâfir kime münâfık dendiğini, denebileceğini sarahatle belirtmiştir. Dinin herhangi bir hükmünü reddetmeyen kimse kelime-i şehâdeti ikrar ettiği müddetçe, farzları yerine getirmese de, diğer bir kısım günahlara banmış olsa da hiç kimsenin onu, din nâmına tekfîre hakkı yoktur.

Akaid alimleri: “Bir kimse kalbiyle inanmasa bile, diliyle imanı ikrar ettikten sonra kendisine müslüman muâmelesi yapılacağını” ittifakla söylerler. Fetevâ-yı Bezzâziye’de “Muhammedu’r-Resûlullah” diyenin, “Âmentu bimâ âmene’r-Resûl [Resul (aleyhissalâtu vesselâm)’ün inandığına inandım] diyenin ve hattâ “Allahu vâhidun (Allah birdir)” diyen kâfirin bile müslüman addedileceği, bir kimse birisi için Cami-i Kebîr’de namaz kılariken gördüm dese, bir başkası da: “Mescidde onun namaz kıldığını” te’yid etse onun müslüman addedileceği te’yid edilir.

Ehemmiyetine binâen, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in hadislerinde bu meseleye tekrâr tekrâr yer verildiğini görürüz: Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm)’e göre kelime-i şehâdet getiren herkesi müslüman bilmek ve onlara müslüman muâmelesi yapmak zorundayız. Nitekim şöyle buyurur: “Ben insanlarla, onlar lâilâhe illâllâh (Allah’tan başka tanrı yoktur) de-yinceye kadar mücâdele etmekle emredildim, kim lâilâhe illâllâh derse, o, benden malını ve canını emîn kılmuştur (bunu söyledikten sonra ben onun samimi olup olmadığını araştırmam). Gerçek hükmü ve hesâbı Allah’a kalmıştır”.

Bu hususla ilgili olarak, Hz. Üsâme’nin hâdisesi meşhurdur. İbnu Hişâm’ın rivâyetine göre, bir mukâtele sırasında Hz. Üsâme (radiyallahu anh), hasmı ile vuruşurken, galebe çalacağı sırada vurduğu müşrik, kelime-i şehâdet getirerek tevhîdi ikrâr eder. Fakat Hz. Üsâme (radiyallahu anh), onun, bu ikrârı, ölümden kurtulmak için yaptığına hükmederek, hasmını öldürmekte tereddüd etmez. Medîne’ye dönüşte durum Peygamberimiz (aleyhissalâtu vesselâm)e anlatılınca, hâdiseye ziyâdesiyle üzülüyor ve Üsâme’yi şiddetle azarlıyor: “Ey Üsâme, lâilâhe illâllâh diyen bir kimseyi niye öldürdün?” Hz. Üsâme (radiyallahu anh), kendisini şöyle müdâfaa ediyor: “Ey Allah’ın Resûlü, o, bunu ölümden kurtulmak için söyledi”. Bu cevap üzerine Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) “Kelime-i tevhîdi getireni niye öldürdün ey Üsâme” diye o kadar çok tekrâr ediyor ki, Hz. Üsâme (radiyallahu anh) üzüntüsünün büyüklüğünden: “Keşke o güne kadar İslâmiyet’e girmemiş olsaydım da böyle bir cinâyeti işlemekten uzak kalsaydım” temennisinde bulunur. Müslim’in rivâyetinde Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm) Hz. Üsâme’yi şöyle azarlıyor: “Onun bu ikrârda samimi olup olmadığını öğrenmek için kalbini yardım mı?” Ebu Dâvud’un rivâyetinde buna şunu da

ilâve diyor: “Kıyâmet günü lâilâhe illallah diyen bir kimseyi öldürmenin hesabını nasıl vereceksin?” Ashâbtan Sâ’d (radiyallahu anh)’ın “Üsâme öldürmedikçe, ben bir müslümanı öldürmem” sözü, bu hadîsenin hem Üsâme (radiyallahu anh), hem de diğer Sahâbîler (radiyallahu anh) üzerindeki te’sîrini gösterir.

Bu manayı te’yîd eden daha enteresan bir rivâyet Mikdâd İbnu’l-Esved’den gelmektedir. Der ki: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’a: “Bir kâfirle karşılaşsam, onunla mukâtele etsem, vuruşma sırasında kolumun birini kılıcıyla kesip atsa, arkadan da mağlûb düşse ve benden aman dileyerek “müslüman oldum” dese, ey Allah’ın Resûlü ben onu öldüreyim mi?” dedim. “Hayır, öldürme” dedi. Ben tekrâr: “İyi ama ey Allah’ın Resûlü, o benim bir kolumu kestikten sonra bu ikrârda bulundu” dedim. Cevâben: “Hayır öldüremezsın, eğer öldürecek olursan o, sen onu öldürmezden önceki senin durumuna geçer, sen de, onun kelime-i şehâdeti söylemeden önceki durumuna geçersin (kâfir olursun)” cevabını verdi.

Kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdeti ikrâr etmenin, müslüman vicdân-da hâsıl etmesi gereken hürmetle ilgili bir başka misâle göre, böylelerine münâfık demek de kesinlikle yasaktır. Başta Buhârî olmak üzere siyer ve hadîs kitaplarında geldiğine göre, bir sohbet sırasında (müslümanlara çokça eziyet vermiş olan) Mâlik İbnu Duhayşin’in adı geçer. Ashâb’tan biri: “O, bir münafıktır, Allah ve Resûlünü sevmez” der. Bunun üzerine Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) söze karışarak: “Böyle söyleme, görmüyor musun, lâ ilâhe illâllâh dedi ve bununla da Allah’ın rızasını talebetmektedir” buyurur. Öbürü tekrâr: “Fakat biz onu daha ziyâde münâfıklara dönük ve onlara hayırhâh görüyoruz” derse de Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Allah’ın rızasını kazanmak arzusuyla lâilâhe illâllâh diyeni Cenâb-ı Hakk ateşe haram kılmıştır” cevâbını verir.

Bu konunun ehemmiyetine binâen Peygamberimiz (aleyhissalâtu vesselâm)’den bir başka misâl daha vereceğiz. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir gün taşradan gelen zekât malını, İslâm hesâbına kalbleri kazanılması icâ-beden dört kişi arasında pay eder. Bu dağıtımdan hisse alamayanlardan bâzıları memnuniyetsizliklerini izhâr ederler. Bunlardan bir tânesi haddi de aşarak: “Yâ Resûlullâh Allâh”tan kork, âdil ol!” der. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bu ifade karşısında ziyâdesiyle gazaba geliyorsa da: “Yazık sana,

yeryüzünde, Allah'tan en çok korkan benden başka kim var?" demekle yetiniyor. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın üzüldüğünü gören Hâlid İbnu Velîd (radiyallahu anh), (veya Hz. Ömer) yanışarak: "Ya Resûlullah mûsâade buyur kellesini uçurayım" der. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Hayır, belki o namaz kılacak (ve böylece Allah onu affedecek)" buyurur. Hz. Hâlid (radiyallahu anh): "Diliyle söylediği kalbindekine hiç uymayan ne kadar çok namaz kılan var" karşılığında bulunur. Hz. Peygamberimiz (aleyhissalâtu vesselâm) bu söz üzerine Hz. Hâlid (radiyallahu anh)'a verdiği cevap, şu âna kadar mevzubahs ettiğimiz bölücülük illetine en nâfi bir reçete olarak altın harflerle yazılmaya değer: "Ben insanların kalplerini araştırmak, karınlarını yarmakla emredilmedim".

Bu hadislerin ışığı altında, herhangi bir müslümanın tenkîdi yapılırken: "Onun kıldığı namaza bakma, riyâdan ibâret", "O, elâlemi aldatmak için hacıdır" gibi sözlerin dînen ne büyük ölçüsüzlük ve cinâyet olduğu anlaşılır.

Kur'ân-ı Kerîm'in nassına göre, değil namaz kılıp oruç tutan, İslâm âdâbına uygun selâm veren bir kimseyi bile müslüman kabul edip öyle muâmele etmek gerekmektedir: "Ey imân edenler, Allah yolunda harbe çıktığınız zaman (meselelerin) tam açıklanmasını bekleyin. Size (müslümanca) selâm verene, dünyâ hayatının geçici menfaatlerini arayarak: "Sen mü'min değilsin" demeyin (Nisa 94).

Ayetin sebab-i nüzulü, konumuz yönünden oldukça enteresan: Kaynaklarımızın -bizim için pek mühim olmayan- farklı rivâyetlerine göre, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) tarafından belli bir vazîfenin ifâsı için yollanan askerî bir birlik -veya seferde olan bir müslüman grup- Batn-ı İdam denilen meskûn mahalle varınca, bütün halk önlerinden kaçıyor, sâdece bir zengin (veya çoban) mallarının başında kalarak müslümanlara yaklaşıp "İslâmca" selâm veriyor. Fakat Muhalllem İbnu Gassam onu öldürerek mallarına el koyuyor. Sefer dönüşü, hâdis, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e rapor edilince, yukarıdaki âyet nâzil oluyor. Hadîs ve siyer kitaplarında gelen sarâhate göre hâdisenin fâili kısa bir müddet sonra ölüyor. Cenâzesi toprağa verilince yerin cesedini kabul etmediği, üç sefer gömüldüğü hâlde her defasında dışarı atıldığı belirtilir. Durum Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e haber verilince: "Arz, aslında bundan daha şerîrlerini de kabul eder. Fa-

kat Allah size, “İlâllâhe illâllâh” cümlesine hürmetin ehemmiyetini göstermek istedi” der.

Yukarıda zikredilen âyetin harp gibi en kritik bir anda dahi “İslâmca selâm” verene müslüman muâmelesi yapılmasını emretmesi karşısında, müslüman olduğunu her şeyiyle ilân eden, hatta İslâm’a hizmeti kendine şiar edinen kim-seleri, mensub olduğu partisi veya intisâb ettiği grubu ayırır diye kırıcı sözlerle ithâm etmenin, İslâmî ölçülere ne derece uygun düştüğünü okuyucu takdir etsin.

Bu söylenenlerle ilgili olarak, şunu da belirtelim ki, İslâm inancında, bir kimseyi tekfir etmek son derece tehlikeli, son derece büyük vebâli olan bir davranıştır. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurur: **“Kim kardeşine kâfir derse, ikisinden biri mutlaka kâfir olmuştur. Eğer ithâm edilen kâfir değilse, küfür, ithâm edene döner.** Bu hadîste dile getirilen tehdidin ciddiyetini belirtmek için şunu kaydedelim ki, *Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat* dışında kalan sapık mezheplerden *Hâricîler*’in tekfir edilip edilemeyeceği münâkaşasında bâzıları, bir müslümanı tekfir etmenin mesûliyetinin büyüklüğünü gözönüne alarak, ortadaki mübhemiyet sebebiyle, müsbet veya menfi hiçbir şey söylememeyi tercih ederken, tekfir edilmeleri gerektiğine kaail olanlardan bir kısmı da görüşlerine delil olarak yukarıdaki hadîs-i şerifi zikretmişler ve: **“Onlar İslâm ümmetini tekfir ettiklerine göre kendileri kâfir olmuştur”** demişlerdir. Bu düşüncede olan *Kadı İyâz eş-Şifâ*’da aynen şunları söyler: *“Ümmeti, dalâlet ve bütün Ashâb’ı küfürle ithâma müncer olan herhangi bir söz sarfeden herkesin kesinlikle küfrüne hükmediyoruz.”*

Burada kaydı gereken bir başka mühim hadîs, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in İslâm ümmetinin 73 fırkaya ayrılıp bunlardan sâdece birinin fırka-ı nâciye (yâni kurtuluşa erecek olan hak yoldaki fırka) olacağını haber verdiği rivâyettir. Muhtelif vecihlerle gelmiş olan hadîsin bir vechinde, hidâyet üzere olup kurtuluşa erecek bu grubun kimler olduğunu, dinleyenlerden bâzıları sorunca şu cevâp verilmiştir: **“Onlar, benim yolum üzerinde olanlar, ashâbım, Allah’ın dini üzerinde cidâl ve münâkaşaya girmeyenler ve herhangi bir günah sebebiyle tevhid ehlinin birini tekfir etmeyenlerdir.”**

Hülâsa, İslâm âlimlerinin, ittifakla Muhammed ümmetinin dikkatlerini çektikleri bir husus, tekfir meselesi olmuştur. Buradaki titizliği Hücetü'l-İslâm *İmâm-ı Gazâlî*’nin şu sözleriyle hülâsa edelim: *“İmkân nisbetinde bir müslümanı kâfirlikle ithâmdan (tekfirden) kaçınmak gerek... zira, tevhid’i (Allah’-*

ın bir olduğunu) ikrâr eden musallî kimselerin kanını helâl addetmek hatâdır. Hatâen bir müslümanın kanını dökmektense hatâen bin kâfire hayat hakkı tanımak evlâdır.”

DÜŞÜLEN MÜHİM BİR HATÂ: Zamanımızda etrafındaki müslümanları, bâzı kusurları sebebiyle, tekfire kadar varan aşırı ithâmlarla karalayan kimselere sıkca rastlamaktayız. Bunlar arasında mevki ve mertebeye üstün olanlar, diploması ve hattâ te’lifi bulunanlar da görülür. İçtimâî durumları icâbı kazandıkları itibâr ve saygı sebebiyle bu çeşit fikirleri alâka ve hattâ taklide mazhar olduğu için onların bir hatâları derhâl binler, yüzbinler ve hattâ milyonlara mal olmaktadır.

Bu kimselerin niyetlerini münâkaşa edecek değiliz. Niyetleri Allah bilir. Tamâmen hüsnüniyetle dine hizmet maksadıyla hareket ettiklerini kabul etsek bile, tefrika ve hizipleşmeleri artırdıkları, husûmeti katılaştırdıkları için, netice itibâriyle niyetlerine ters düşerek zararlı olduklarını, kaş yapmak isterken göz çıkardıklarını söyleyebiliriz.

Böylelerinin hatâsı, dinî bilgilerinin sığlığından ve sathîliğinden ileri gelmektedir. Muhâtaplarını ithâm ederken dayandıkları delîl sâbit ve katı olmakla berâber verdikleri hükme delâletleri zannîdir ve yaptıkları kıyâs fâsiddir.

Söylediğimiz bu hususu açıklama şadedinde, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in küfre nisbet ettiği bâzı fiileri işleyenler hakkında âlimlerin yaptığı değerlendirmeleri ve sundukları îzâhları zikredebiliriz:

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir hadîslerinde: “Zinâ yapan bir kimse, zinâ yaptığı esnâda, mü’min olarak zina yapmaz. Şarap içen kimse de, içme ânında, mü’min olarak, şarap içmez. Hırsız da, hırsızlık esnâsında, mü’min olarak hırsızlık yapmaz” buyurur.

Bir diğer hadîste: “Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim yüz çevire(rek başkasına, bile bile baba diye)cek olursa bu davranışı küfürdür” buyurur.

Bir diğer hadîste: “Sizden biri kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe imân etmiş olmaz” buyurur.

Bir diğer hadîste: “Sünnetinden yüz çeviren bizden değildir” buyurur, vs.

Misâller çoktur. Âlimlerimizin açıklamasına göre, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu çeşit ifâdelerinde mutlak mânâda imânın yokluğunu murat

etmemiştir, kâmil mânâda imânın yokluğunu murad etmiştir. Sözelimi, içki içen kimse imânını kaybetmemiştir, fakat kemâl mertebedeki imândan mahrûmdur. Kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen kıskanç ve bencil kişi de böyle, mutlak mânâda gayr-ı mü'min (yâni kâfir) demek değildir, belki kâmil bir imân sâhibi değildir demektir. Keza babasını inkâr edip, bir başkasına baba diye iddiaya kalkan kimse de kâfir değildir. Nitekim bu hadîsi dilimize çevirirken merhum *Kâmil Mirâs*, belirtmeye çalıştığımız inceliği tebârüz ettirecek bir şekilde: “Küfrân-ı nimet etmiştir” der.

Hülâsa bu çeşit hadîsler: “Tam ve mükemmel bir imâna sâhip olan kişi, zina yapmaz... içki içmez... hırsızlıkta bulunmaz... babasını inkâr etmez... Başkası hakkında dâima hayırhâh olur... sünnete uyar...” demek istemekte, bu fiillerin imânı zedeleyip derecesini düşüreceğine müslümanın dikkatini çekmektedir.

Bâzı âlimler de bu ifâde şeklinden maksadın, bu günahların büyüklüğüne dikkat çekmek, bunlardan şiddet ve büyük bir tehdîd yoluyla menetmek olduğunu söylemişlerdir ki, bizim için her iki izâh da yerindedir ve doğrudur.

Yeri gelmişken müslümanların, yukarıdaki anlattığımız sıgılık ve sathîlik sebebiyle en ziyâde hataya düştükleri bir başka grup hadîslere de dikkat çekmek istiyoruz. Bunlar münâfıklığın alâmetleriyle ilgili hadîslerdir. Bunlar vâizlerce sıkça tekrâr edildiği için herkesce bilinen ve herkesce yanlış hükümlere mesned edilen hadîslerdir:

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurur: “Üç vasıf vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse hâlis münâfıktır. Bunlardan biri kimde bulunursa, onda, bunu terkedinceye kadar münâfıklığa has olan bir haslet mevcut demektir: “Kendine itimâd edilince ihânet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünü tutmaz.”

Bir başka rivâyette de: “İmânın delili Ensâr sevgisidir, nifâkın (münâfıklığın) alâmeti de Ensâra buğzetmektir”. “Ensârı ancak mü'min olan sever, münâfık olan buğzeder. Onları seveni Allah sever, Onlara buğzeder Allah buğzeder” der.

Bu hadîslere dayanarak, hadîste söz konusu edilen sıfatlardan birini herhangi bir müslümanda görünce, onu, “diliyle mü'min, ameliyle müslüman görünmekle berâber kalbiyle Allah'ın varlığı ve birliğine inanmayan, Hz. Mu-

hammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in peygamberliğini reddeden'' ve Allah nazârında kâfirden de beter olduğuna inanılan gerçek mânâda ''münâfık''lıkla ithâm etmek, gerçekten din nâmına işlenen bir cinâyet, affı zor bir hatâdır; içinde yüzülen katmerli bir cehâletin tezâhürüdür.

Dikkatle bakılınca görülür ki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu hadîslerinde, bir kısım huyların müslûmana asla yakışmadığını, İslâm'ın şiddetle reddettiğini ifâde etmektedir. Hadîste yer alan **''Kimde bunlardan biri varsa onu terkedinceye kadar kendinde münâfıklığa has bir haslet vardır''** meâlindeki cümle söylediğimiz husûsu te'yîd eder. Nitekim Nevevî, **''Kim ci-hâd etmeksizin ve içinden ci-hâd etme hususunda bir arzu da geçirmeksizin ölürse nifâktan bir şube üzerine ölmüştür''** hadîsini açıklarken aynen şunları söyler: *''Hadîsten murâd şudur: Kim böyle yaparsa, bu vasıfta (uydurma bahânelerle evde kalıp) ci-hâda katılmayan münâfıklara benzemiş olur. Zira ci-hâdı terk, nifâkın şubelerinden biridir''* der.

Öyle ise, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bu hadîsleriyle mezkûr sıfatlardan birini kimde görürseniz onu, münâfıklıkla ithâm edin, münâfıklara yapılması gereken muâmeleyi yapın, herçeşit selâm ve temâsı kesin demek istemiyor. Aksine ''beşerî münâsebetlerinizde bu sıfatlara yer vermeyin, kim kendisinde bu huylardan, bu hasletlerden birini görür veya hissederse çabuk ondan kurtulmaya çalışsın, nefsinde bir mü'mine yaraşmayan, ancak münâfıklara yaraşan sıfatlara yer vermesin'' demek istemektedir.

Bir başka ifâdeyle, bu hadîslerden anlıyoruz ki, insanda bulunması muhtemel sıfatların bir kısmı güzeldir, hoştur, diğer bir kısmı çirkindir, kötüdür. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) müslüman ve mü'min kişiyi iyi sıfatların kazanılmasına teşvik ederken, kötü sıfatlardan da men etmiştir. Arzu edileni ve ideal olanı mü'minde hiçbir kötü sıfatın bulunmaması, hep iyi sıfatların, güzel huyların yâni *''müslüman olan''* vasıfların bulunmasıdır.

Ancak fiiliyatta durum öyle değil. Kâfir ve münâfıkta, iyi ve hoş olan *''müslüman sıfatlar''* bulunduğu gibi mü'minde de iyi ve hoş olmayan *''kâfir ve münâfık sıfatlar''* bulunabilmektedir. Nasıl ki, Allâh'ın varlığını ve Hz. Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in peygamberliğini dili ile söyleyip kalbi ile de tasdik etmeyen bir kimse ne kadar iyi huylar, güzel ahlâklar, *''müslüman sıfatlar''* taşısa dahi biz ona yine de, -kendisinde bulunan bu müslüman sıfat-

lara bakarak “müsüman” diyemiyorsak, Kelime-i şehâdeti ikrar eden bir müslümana da kendisinde bulunan gayr-ı müslim bir vasfı, kâfir bir ahlâkı sebebiyle, kâfir damgasını vuramayız. Ondan tekfirini gerektiren söz ve fiillerin sudûru başka meseledir.

Meselâ, en mühim İslâmî sıfatlardan biri, cömertliktir. Herhangi bir menfaat beklemeksizin başkalarının faydalanmaları için yapılacak bağışlar, sadakalar, iyilikler dinimizde çok övülmüş ve bunlara teşvik de edilmiştir. Fakat bir kâfir, yeryüzünü dolduracak kadar bağış ve sadakada da bulunsa biz ona yine müslüman nazarıyla bakamayız. Zira Kur’ân-ı Kerîm şöyle buyurmaktadır: “**Hakikat, küfredenler ve kendileri kâfir olarak ölenler (yok mu?) onlardan hiçbirinin (bilfarz) yeryüzünü dolduracak miktarda altını dahi -onu fedâ etse- kat’iyyen makbul olmaz. İşte onlar; pek acıklı bir azap onların (hakkı)dır. Kendilerinin hiçbir yardımcıları da yoktur**” (Âl-i İmrân 91).

Bu âyet, kâfirden bulunan cömertlik gibi “müslüman bir sıfat”ın hükmünü belirtmektedir. Aynı hükmü diğer güzel sıfatlara da teşmîl etmemize bir mânî yoktur. Nitekim bir başka âyette: “**Kim İslâm’dan başka bir din ararsa ondan (bu din) kabul olunmaz**” ve o, âhirette de en büyük zarara uğrayanlardandır” (Âl-i İmrân 85) denmektedir.

Müslümanda bulunan gayr-i müslim sıfatların -ki hadîslerde bunlar küfür ve nifaka nisbet edilmişlerdir- hükmünü anlamada Ebû Zer hazretlerinden (radıyallahu anh) gelen şu rivâyete bakalım:

Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e gelmiştim, uyuyordu. Uyanınca yanına oturdum. (Konuşmamız) sırasında: “Lâilâhe illallah deyip sonra da bu söz üzerine ölen her kul cennete gider” buyurdu. (Hayretle) sordum: “Zinâ etse ve hırsızlık yapsa da mı?” Cevâben: “Evet, zinâ etse ve hırsızlık yapsa da!” dedi. (Ben hayretimi yenemiyerek yine) sordum: “Zinâ etse de hırsızlık yapsa da mı girer?” Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yine: “(Evet) Zinâ etse de hırsızlık yapsa da” cevâbını verdi. Bu sözünü üç defa tekrâr etmişti. Dördüncü seferde: Yine, “Evet, Ebû Zerr’in burnu toprakla sürülmesine rağmen zinâ etse de hırsızlık yapsa da (o kul cennete girecektir) buyurdu...” Halbuki az yukarıda bu iki sıfatın bizzât Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) tarafından küfre nisbet edildiğini görmüştük.

Demek oluyor ki tek bir hadîs veya tek bir âyete bakıp hüküm yürütmek bizi hataya sürüklemektedir.

Âyet-i Kerîme'de günâhlar konusunda: “Allah (celle celâluhu) kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, onun dışında kalan günahları dilediği kimseden affeder” (Nisa 48) buyurmaktadır.

İslâmî ölçü bu. Allah'a ve âhirete inanan kişi bu ölçülerin dışına çıkmaz. Bunların yerine kendisinin veya diğer eşhâsın hevâsından gelen karanlıklı, nirsuz ölçüleri koymaz.

Yine müslüman kişi bilir ki, tek bir hadîs veya tek bir âyete bakarak hüküm yürütülmez. Bu davranış çoğu kere hataya sevkeder. Âyet ve hadîslerin nâsih ve mensuhları, mücmel ve âm olanları vardır. Bunları tefrîk ve te'lîf işi âlimlerin vazîfesidir. Mü'mine düşen âlimlerin yolunu tâkip etmektir. Bu davranış tarzı, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemât'ın yolu, İslâm ümmetinin cadde-i kübrasıdır.

İKİNCİ FASIL
BİAT AHKÂMI

40 ۱- عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه. قال (كنا مع رسول الله ﷺ في مجلس فقال: ألا تباعونى على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تشركوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق).

وفي أخرى [ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فأمّره إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، فبايعناه على ذلك] أخرجه الخمسة إلا أبا دود.

وزاد النسائي في أخرى بعد قوله: فأجره على الله تعالى [ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور].

وفي أخرى للثلاثة والنسائي [بايعت رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننزع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم].

وفي أخرى [أن لا ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله تعالى برهان]. «والبواح» الظاهر الذى لا يحتمل التأويل.

1. (40)- *Ubadetu'bnü's-Sâmit* (radıyallahu anh) anlatıyor: *Biz, bir seferinde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'le aynı cemaatte beraber oturuyorduk ki: "Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina fazîhasını işlememek, Allah'ın haram ettiği cana meşrû bir sebep olmak-sızın kıymamak şartları üzerine bana biat edin" buyurdu.*

Bir diğer rivâyette "...Çocuklarınızı öldürmemek, halde ve istikbalde iftirada bulunmamak, meşru dairededeki emirlerde -ne bana ne de vazifelilere- isyan etmemek üzere biat edin. Kim vereceği bu sözlere sâdık kalır, ahbine vefa gösterirse karşılığını Allah'tan alacaktır. Kim de bu yasaklardan birini işleyecek olursa artık işi Allah'a kalmıştır, dilerse affeder, dilerse azab verir, cezalandırır" buyurdu. *Biz de bu şartlarla biat ettik*". Buhârî, İman 11; Müslim, Hudud 41, (1709); Nesâî, Bey'a 17, (7, 148); Tirmizi, Hudud 12, (1439).

Nesâî, bir başka rivâyette "... karşılığım Allah'tan alacaktır" ifadesinden sonra şu ziyâdeyi kaydeder: "Kim bunlardan birini işler, sonra da dünyada cezalandırılırsa, çektiği bu ceza onun için kefâret ve o günahattan temizlenme olur."

Buhârî, Müslim, Muvatta ve Nesâî'de gelen bir diğer rivâyette şu ifade mevcuttur: "*Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) zor durumlarda olsun, kolay durumlarda olsun, hoş şartlarda olsun nâhoş şartlarda olsun, aleyhimize kayırmaların yapılıp, hakkımızın çiğnendiği hallerde olsun itaat etmek, idareyi elinde tutanlara karşı iktidar kavgası yapmamak, nerede olursak olalım hakkı söylemek, Allah'ın emrini yerine getirmede kınayanların kınamalarından korkmamak üzere biat ettim*".

Bir başka rivâyette şu ifadeye rastlanmaktadır: "...İktidar sahibine karşı, onda, Allah'ın kitabında gelmiş bulunan bir delil sebebiyle te'vîl götürmeyen açık bir küfür görülmedikçe iktidar kavgası yapmamak..."

AÇIKLAMALAR

1- Türkçemizde *biat* diye bilinen kelimenin Arapça aslı *bey'at*'dır. Aslında herhangi bir satış akdinin el sıkışması ile tamamlanmasına denir.

Siyasî mâhiyette imamla tebâ'a arasında cereyan eden itaat anlaşması da ticarete benzetildiği için *bey'at* adını almıştır ki buna *mübâya'a* denir. Taraf-

lardan biri olan Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) sevab vaadetmiş, öbür taraf da itaat sözünde bulunmuştur.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'la müslümanlar arasında ilk defa *Birinci Akabe Bey'atı* olmuş, sonra *İkinci Akabe Bey'atı* olmuştur. Hudeybiye'de bir ağaç altında cereyan eden ve 1500 kadar müslümanla yaptığı *Bey'atu'r-Rıdvân* da Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in cemaatle yaptığı belli başlı beyâtlardır. Bunlardan başka, hicreti müteakip Medineli kadınlarla yaptığı bey'at de belirtilmesi gereken toplu bey'atlerden biridir. Ayrıca pekçok ferdlerle de münferid bey'at akitlerini yapan Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in bazan çocuklarla da bey'at yaptığı olmuştur.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e Akabe'de yapılan biat'de Ensar şöyle demişti: *"Ey Resûlullah! Diyarımıza gelinceye kadar senin hak ve hürmetinden mesul değiliz. Bize gelirsene hak ve hürmetin üzerimize vâcib olur. Kendimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı her neden korursak seni de ondan koruruz."* Yukarıda metni *Ubâdetu'bnu's-Sâmit*'in rivâyeti olarak kaydedilen bey'at de Akabe'de akdedilmiştir ve bu *Bey'atu'n-Nisâ* diye meşhurdur. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bu bey'atle, İslâm'ın ana meselelerinin tatbikatını ve kendisine itaati garanti altına almıştır. Bu akdi, İslâm Devleti'nin ortaya çıkmasında atılmış, ilk ciddî adım, ilk temel olarak görebiliriz.⁽⁴²⁾

2- Hadîste geçen, izaha muhtaç bir husus işlenen cinâyetlerin cezası dünyada çekildiği takdirde, ahirette bu suçtan muâheze edilip edilmeyeceği meselesidir. Yukarıdaki hadîste, dünyevî cezanın kişiyi temizliyeceği açık bir dille ifade edilmiş olmasına rağmen, başka hadîslerde beyan edilen tereddüd sebebiyle, âlimler hududun kefarete olup olmayacağı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Ancak, çoğunluk, yukarıda kaydedilen hadîsin sıhhatçe üstünlüğünden hareketle, irtidad sebebiyle tatbik edilen ölüm cezası dışındaki had cezâlarının kefarete sayılacağı görüşünü benimsemiştir. Mürtedin haddi hariç tutulmuştur, çünkü yukarıdaki hadîste muhatap mü'minlerdir. Halbuki, mürted İslâm'dan çıkmakla mü'minlik vasfını kaybetmiş ve dolayısıyla mü'mine vâadedilen "kefarete" lütfunun dışında bırakılmıştır.

42) *Biât*'ın târihi gelişimi, Osmanlılarda biat şekli vs. hakkında geniş bilgi için *Mehmet Zeki Pakalın*'ın *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü* adlı ansiklopedik lûgatine bakılsın (1, 228-231).

3- Temâs etmemiz gereken bir diğer husûs, her çeşit şarta, hakkımızın çiğnenmesine rağmen idarecilerle mücadelenin yasaklanması, sabretmenin emredilmiş olmasıdır. Alimler, bunu, “daha büyük zararı önlemek için” diye izah ederler. Maamafih “*Fitneyemeydan vermeden bertaraf edilebilecekse zâlim sultana karşı konabilir*” diyen alim de mevcuttur.

41 ۲- وعن عوف بن مالٍ الأشجعي رضى الله عنه قال [كنا عند النبي ﷺ تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال ألا تبايعون رسول الله ﷺ فبسطنا أيدينا وقلنا: علام نبأعك يا رسول الله؟ قال: على أن تعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئاً، وتصلوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، وأسر كلمة خفية. قال: ولا تسألوا الناس شيئاً. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه]. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

2. (41)- Avf İbnu Mâlik el-Eşca'î (radiyallahu anh) anlatıyor: “Biz Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) 'in huzurunda 7 veya 8 veyahut da 9 ki-şiydik. “Allah'ın Resûlü ne biat ediyor musunuz?” dedi. Ellerimizi âzatarak: “Hangi şartlara uymak üzere biat edeceğiz ey Allah'ın Resûlü?” dedik. Şu cevabı verdi:

“Allah'a ibadet etmek ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamak, beş vakit namazı kılmak (verilen emirlere) kulak verip itaat etmek -ve bu sırada gizli bir kelime fısıldayarak devamla: “Halktan hiçbir şey istemeyin” buyurdu. Avf İbnu Malik ilâveten der ki, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) benimle dinleyen o cemaatten öylelerini biliyorum ki, bineğinin üzerinde iken kazara kamçısı düşse kimseye “Şunu bana verir misin?” diye talebde bulunmaz (iner kendisi alır)dı”. Müslim, Zekat 108, (1043); Ebu Davud, Zekat 27, (1642); Nesâî, Salât, 5, (1, 229); İbnu Mâce, Cihâd 41, (2867).

42 ۳- وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: [كنا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استأبتم] أخرجه الستة.

3. (42)- İbnu Ömer (radiyallahu anh) anlatıyor: “Biz Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e kulak vermek ve itaat etmek şartıyla biat ederken “Gücünüzün yettiği şeylerde” diyordu. Buhârî, Ahkam 42; Müslim, İmâret 90, (1867); Nesâî, Bey’at 18, (7, 148); Tirmizi, Siyer 37, (1597); Muvatta, Bey’at 1, (2, 982); İbnu Mâce, Cihâd 43, (2874).

43 - وعن أُمِّمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ [أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَا: نَبَايَعُكَ عَلَى أَنْ لَا نَشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئاً، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَكَ، وَلَا نَأْتِيَ بِيَهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجِلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ، فَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطَقْتُمْ. فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا، هَلَمْ نَبَايَعُكَ. قَالَ سَفِيَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: تَعْنِي صَافِحَنَا؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ إِلَّا قَوْلِي لِمَا تَأْتِي أَمْرًا كَقَوْلِي لَا مَرَأَةً وَاحِدَةً] أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

4. (43)- Ümeyme bintu Rukayka (radiyallahu anhâ) dedi ki: “Ensâr’dan bir grub kadınla Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e gelip kendisine: “Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, çalmamak, zina etmemek, çocuklarımızı öldürmemek, halde ve istikbalde iftira atmamak, sana meşrû emirlerinde isyan etmemek şartları üzerine biat ediyoruz” dedik. Hemen ilâve etti:” “Gücünüzün yettiği ve takatınızın kâfi geldiği şeylerde”. Biz: “Allah ve Resûlü bize karşı bizden daha merhametlidir, haydi biat edelim” dedik..

Süfyan merhum der ki: Kadınlar, biatı (erkekler gibi) musâfaha ederek yapmayı kastedmişlerdi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Ben kadınlarla müsâfaha etmem, benim yüz kadına toptan söylediğim söz her kadın için ayrı ayrı söylenmiş yerine geçer” buyurdu. Muvatta, Bey’a 2, (2, 982); Tirmizî, Siyer 37, (1597).

AÇIKLAMA:

1- Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) gerek kadınlarla ve gerekse erkeklerle biat yaparken, onlara, “gücünüz yeten hususlarda” kaydını koymuş, hatta bunu söylemelerini telkîn etmiştir. Çünkü Cenâb-ı Hak, bu ümmete güc yetiremeyeceği teklifte bulunmamıştır (Bakara, 286). Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bu kaydı koyması, hanım sahâbeler üzerinde ikna edici

tesir bırakmış olmalı ki onlara: “Allah’ın Resûlü bize, kendimizden çok daha merhametli” dedirtmiş ve bazı rivâyetlerde görüldüğü üzere “Haydi ey Allah’ın Resûlü elini uzat sana hemen biat edelim” diye acele ile biat kararını vermelerine sebep olmuştur.

2- Yukarıdaki metinden de anlaşıldığı üzere, kadınlar da erkekler gibi el sıkışarak biat etmek istemişler, ancak Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) belki de ilk defa, bu vesile ile, İslâm’ın yeni bir âdabını teşrî buyurmuştur: Birbirlerine nikah düşen kadın ve erkek el ele tutuşamaz.

Zürkânî, bu hadiseyi açıklayıcı başka rivâyetler sunar. Bunlardan birine göre “Kadınlar mubâyâ’a (biat) sırasında Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın elini, elbisesinin üstünden tuttular”.

Bir başka rivâyette de: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) elinde bir sevb (giyecek parçası) olmadıkça, bey’at sırasında kadınlarla müsâfaha etmezdi (tokalaşmazdı)” der. Keza Buhârî’de Hz. Aişe’den gelen bir rivâyette “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kadınlarla “Ey Peygamber! mümine kadınlar, Allah’a hiçbir ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, başkasının çocuğunu sahiplenerek kocasına isnadda bulunmamak ve ma’ruf olanı işlemekte sana karşı gelmemek şartıyla sana bey’at etmek üzere geldikleri zaman, onları kabul et; onlara Allah’tan mağfîret dile...” (Müntahine 12) mealindeki ayetle bey’at yapardı. O’nun eli, ailesine mensup olanlar dışında hiçbir kadının eline değmedi” buyrulur.

Hülâsa, bütün rivâyetler, bilittifak, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bey’at sırasında kadınların ellerine çıplak olarak değmediğini ifade eder.

BİR İSTİTRAD:

İMAMET VE İTAAT MESELESİ

İslâm’a göre imâm (devlet reisi) kimdir, şartları, vasıfları nelerdir, nasıl tayin edilir, hangi sebeplerle azledilir?

İtaat nedir, sınırları nelerdir, hangi sebeplerle itaat edilmez? vs.

Hergün konuşulan, münâkaşa edilen sorular... meseleler.

Bu sorulara, ana kaynaklara inerek bulduğumuz cevapları İslâm Işığında Anarşi adlı kitabımızda neşretmiştik. Ehemmiyetine binaen burada ictibas ediyoruz.

DİNİMİZDE İTAATE VERİLEN EHEMMİYET

“Fitne ve fesâdın önlenmesinde adâletin tatbikatından sonra diğer mühim bir prensibin *itaat* olduğunu söyleyebiliriz. Aslında itaat de adaletin bir parçasıdır. Zira itaat, bir başka ifâde ile kişinin haddini bilmesi, dinin gösterdiği çizgi üzerinde kalmak sûretiyle Allah’a karşı ahd u mîsâkını ödemesidir. Aslında müslüman olan her ferd şuurla, zâhiren olmasa bile zımnen Allah’la bir akit yapmış, Allah’ın emirlerine uymayı taahhüt etmiş demektir. Şu hâlde her mü’min, her müslüman kişi, bu taahhüdünü yerine getirmek sûretiyle Allah’a karşı borcunu ödeyip, adâleti sağlamakla mükelleftir.

Kur’ân-ı Kerîm pek çok âyetiyle bu itaat keyfiyetini te’yîd eder. Dinin hakiki mânada tezâhürü mü’min kişiye vaâdedilen, dünyevî ve uhrevî nusret, zafer, mükâafat ve nimetler hep bu “*itaat*” vazifesinin yerine getirilmesine bağlanmıştır. Dünyevî saadet, içtimâî terakkî, ferdî kemâlât hepsi hepsi “*itaat*” keyfiyetine bağlıdır. Allah’a hakiki mânâda itaat etmeyen kimse, veya cemiyyet dinin vâadettiği ne dünyevî, ne de uhrevî mukâafatları beklemeye hak sâhibi değildir: “Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse Allah onu, altından ırmaklar akan cennetine koyar” (Nisan 13).

“Kimler Allah’a ve Resûl’e itaat ederlerse, Allah’ın kendilerine nimet verdiği kimselerle beraber olur” (Nisa, 69).

“Kim Allah’a ve Resûlüne itaat eder, Allah’tan korkar ve çekinirse işte onlar kurtuluşa erenler (üstün gelenler) dir”. (Nûr 52).

“Allah’a ve O’nun Resûlüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korku ile za’fa düşerseniz, rüzgarınız (kesilip) gider. Bir de sabr (ve sebat) edin (katlanın). Çünkü Allah sabredenlerle berâberdir” (Enfal 46).

İtaat Edilecek Üç Makam: Burada dinin, itaat edilmesi, gerekli emirlerini saymaktan ziyâde itaatın ehemmiyetini belirtmeye, “itaat edin” emrini nazar-ı dikkate vermeye çalışacağız.

İslâm dini itaat edilecek üç makam gösterir: *Allah, Allah’ın Resûlü ve ulü-l-emr*. İlk ikisine itaati, yan yana ve mükerrrer seferler bizzat Kur’ân-ı Kerîm dile getirir. Zira esas itaat Allah ve Resûlüne olan itaattir. Ululemre (yâni otoriteye) olan itaat ise, onların emirleri Allah ve Resûlünün emirlerine uyduğu, muvâfık düştüğü takdirde meşrûdur, mûteberdir. Maamâfih, Kur’ân-ı Kerîm’de bir kere de bu üç makam berâberce zikredilerek itaat emredilir.

“Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, Peygamber’e ve sizden olan emir sâhiplerine de itaat edin. Eğer bir şey hakkında çekişirseniz onu Allah’a ve Peygamber’e döndürün, eğer Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız (böyle yapın). Bu hem hayırlı, hem netice itibariyle daha güzeldir” (Nisa 59).

Ululemr: Halkımızın diline *ululemr* olarak, Kur’ân’daki şekliyle girmiş olan bu tâbire bâzan “*emir sâhibi*”, bâzan “*veliyyülemr*” şeklinde rastlarız. Aynı mânada olmak üzere *sultan*, *imâm* gibi başka tâbirlerin kullanıldığına da şahit oluruz.

Sahâbe ve Tâbiî’nden bu yana *ululemr*den kastedilen kimseler hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bir kısmı bununla “*ulemâ*”nın kastedildiğini söylerken diğer bir kısmı “*ümerâ*”nın kastedildiğini ileri sürmüştür.

Nevevî daha pratik bir târif kaydeder: “*Ululemr, ümerâ ve vâlilerden, itaat edilmesi Allah tarafından vâcib kılınmış olan herkestir.*” Ve bu târifin, halef ve selef -müfessir, fakih vs. her çeşit- âlim zümrelerinin ortak görüşü olduğunu belirtir.

Ömer Nasûhî Bilmen, fıkıh ıstılâhı olarak *ululemr*’i şöyle târif eder: “*Ya İslâm cemâatinin intihâbiyle veya kendisinin kuvvet ve nüfûzuyla hâkimiyet makâmını ihraz edip, müslümanların bir emniyet ve selâmet dâiresinde yaşamalarını te’mîne muvaffak olan herhangi bir müslim zattır.*”

Burada görüldüğü gibi, umûmiyetle devlet reisi kastedilmekle birlikte, yerine göre, bugünkü tabirle “*otorite*” denilen devleti temsil durumundaki herkes için *ululemr* tabiri itlak olunabilir ve olunmaktadır. Şu hâlde imam, halîfe, emir, âmil, me’mûr, âmir, sultan vs. gibi kelimelerin her biri *ululemr* mefhûmunu ifâde eder.

Ululemr Etrafında Birlik: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) İslâm cemiyetinin bütünlük ve haşmetini, sulh ve saadetini bir reis etrafında meydana getirilecek birlik ve berâberlikte gördüğü için lisanının bütün belâgat ve talakatı ile bir *imam* (*ululemr*) etrafında toplanmayı teşvîk etmiş, bölünüp dağılmaları, birlik ve cemaatten ayrılmaları şiddetle takbîh etmiş, ayrılanları kınamış, tehdîd ve terhîbde bulunmuştur. İmamın etrafında teşekkül etmesi istenen bu birlik ve beraberlik her şeyden önce imama itaate bağlıdır:

Buhârî'nin *Enes* (radıyallahu anh)'den kaydettiği bir rivâyette: “Üzerinize başı kuru üzüm gibi siyah Habeşli bir köle bile tâyin edilse dinleyin ve itaat edin” denmektedir.

Müslim'in kaydettiği bir rivâyette, *Ebû Zerr*: “Halîlim (Hz. Peygamber) bana: “Kolları kesik bir köle bile olsa emîr'i dinleyip itaat etmemi tavsiye etti” denmektedir.

Şârihler, gerek “*kuru üzüm*” gerekse “*kolları kesik*” tâbirleriyle emîrin nesebce düşük, görünüşçe çirkinliğinin ifade edilmek istendiğini, yâni emîre neseb ve fizyonomisine bakılmadan itaat etmek gerektiğini söylerler.

Bir diğer rivâyet de şöyledir: “...Üzerinize, emîr olarak, bir Habeşli köle bile tâyin edilse onu dinleyin ve itaat edin”. “Sizden biri İslâm'ı ile boynunun vurulması arasında muhayyer bırakılmadıkça itaate devâm etsin. Böyle bir durumda boynunu uzatsın. Anasız kalasica, dini gittikten sonra, onun ne dünyası kalır, ne de âhireti”

Şu hadîste imama isyan kıyâmet alâmeti olarak zikredilir: “Nefsime elinde tutan Zât-ı zülcelâl'e kasem ederim ki, imamınızı öldürmedikçe, birbirinize kılıç çekmedikçe ve dünyanıza şerirleriniz reis olmadıkça kıyâmet kopmaz.”

Bazı rivâyetlerde emîre itaat Allah'a itaatle aynı ayarda tutulmaktadır: “Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Emîrime kim itaat ederse bana itaat etmiş olur. Emîrime kim isyan ederse, bana isyan etmiş olur.”

Biat Şartı İtaat: Bir kısım rivâyetler, ilk müslümanlarla biat akdi yaparken, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in onlara her hâl u kârda itaat etmeyi şart koştuğunu göstermektedir. Müslümanlığı kabûl edilmesi için teklif edilen ilk şartlar arasında bunun zikri, otorite ve itaatten yoksun o devir Arabları'nın nazarında bunun ehemmiyetini tesbît gâyesini gütmelidir. *Ubâdetu'bnu's-Sâmit* (radıyallahu anh) der ki: “Biz Allah Resûlü'ne, kolaylıkta olsun, zorlukta olsun; gönlümüzün hoşuna giden şeylerde olsun, hoşuna gitmeyen şeyler de olsun... İtaat etmek üzere biat ettik.”

Hoşa Gitmece de İtaat: Sâdece yukarıda kaydettiğimiz *Ubâdetu'bnu's-Sâmit* (radıyallahu anh) rivâyetinde değil, başka sahâbelerden de gelen, beyatla alâkalı pekçok rivâyette, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in itaat şartını

koşarken, verilen emir hoşla gitse de gitmese de, içinde bulunulan şartlar bolluk veya darlık her ne olursa olsun, imamdan küfrünü gerektiren bir hal zâhir olmadıkça İTAAT ETMEK şartını çok vâzih olarak duyurduğunu görmekteyiz.

Allah İçin Beyat: Her hâl ve şartlarda itaatin gerçekleşmesi için Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bey'at ve itaatin sırf Allah rızası için yapılması, buna dünyevî bir maksad dâhil edilmemesi için başkaca tenbihlerde bulunmuştur. Allah rızasından hâric dünyevî bir maksadla beyatta bulunanlar hakkında şiddetli tevbih ve kınamalar gelmiştir: “Üç kişi vardır, kıyâmet günü Allah onların ne yüzüne bakar, ne de onlarla konuşur, onların günâhlarını da affetmez, onlara çok elîm bir azâb vardır: “...Biri de dünyevî bir maksadla imama biat eden kimsedir. Öyle ki, istediğinden verilince itaat eder, verilmeyince itaati terkeder”.

Buraya kadar söylediklerimizi hülâsa edecek olursak İslâm'ın hükmü şudur: “İmama, mâsiyet olmayan (yâni Allah'a isyâna götürmeyen) hususlarda itaat farzdır.” Zira “İmâm -düşmanın saldırısına, insanların birbirine zulmüne karşı -bir perde gibidir. (O, şahsında nasıl olursa olsun), onun idâresi altında, -düşmanlara, âsilere ve her çeşit fesadçılara (yâni anarşistlere) karşı- cihâd edilir..”

İtaat bahsinin her yönü ile açıklığa kavuşması, İslâm'daki imâmet telâkkinin iyi bilinmesine bağlıdır. Bu sebeple, yukarıda temâs edilen bâzı noktaların tekrarı pahasına da olsa imâmet ve onunla alâkalı olarak İslâm'ın getirdiği bir kısım hükümleri, nazariyeleri önümüzdeki bahiste ayrıca inceleyeceğiz.

İMAMETLE ALAKALI HÜKÜMLER

Fitne ve anarşiye karşı İslâm'ın hassasiyetini en iyi ifade eden hususlardan biri İslâm'ın imâmet telakkî ve anlayışıdır. İmâmetin lüzum ve zarûretine olan inançtan, imamda aranan evsâfa, imâmın seçim şekillerine; ona itaat telakkisinden isyan edenlere takdir edilen cezalara varıncaya kadar, imâmetle alâkalı her meselede ortaya konan prensipler, telakkîler, emirler, yasaklar, tavsiyeler vs. fitneyi önleme endişesinden renklenmekte, şekillenmektedir. Bu mesele, zamanımızdaki cehâlet ve süniyete mebni sebeplerle dindarlar arasında bir anarşi vesîlesi olma istikametinde gelişmektedir. Halbuki meseleye, ana kaynaklara inerek, ümmetin her sâhada hakîki mürşidleri olan her çeşit garaz ve dünyevî hesaplardan uzak selef âlimlerinin ve onların yolunda giden eslâf bü-

yüklerinin yorumlarına bakarak eğilecek olursak, *imâmet telakkîsi*'nin anarşi değil, nizâm; başıbozukluk değil, disiplin ve düzen âmili olduğunu görürüz.

Şu hâlde, bu bahsi ele alıştaki gâyemiz, İslâm'ın bu meseledeki gerçek telakkîsini ortaya koymaktır. Bunu yaparken, mevzunun her okuyucu tarafından yeterince kavranması için, mümkün mertebe tâli başlıklara bölmeyi uygun gördük. Hattâ bâzı temel fikirlerin zihinlerde iyice yer etmesi için çeşitli şekillerde birkaç defa tekrarından da kaçınmadık.

İmâmetin Târifi: Meselenin daha iyi kavranması için mevzûmuza târifle girebiliriz. Alimlerimiz imâmeti: "*H.z. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) adına (yâni O'na hilâfeten) din ve dünya işlerinde umûmî riyâsettir*" diye târif etmişlerdir. Yâni bu, en kısa ifâdesiyle devlet başkanlığıdır. H.z. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e niyâbeten icraat yapacaktır.

İcraatında *keyfe mâ yeşâ* istediği gibi hareket edemez. Daha âmiyâne bir ifâde ile, Halife, kanununu kendi koyan astığı astık, kestiği kestik bir despot değildir. H.z. Peygamber'in getirdiği hukuk sistemiyle hakları ve selâhiyetleri tahdîd edilmiştir. Bir hukuk devletinin başkanıdır.

Târifte yer alan "*umûmî riyâset*" tâbiri, kadılık, câmi imamlığı gibi başkaca riyâsetlerle karıştırılmaması içindir, zira bu sonuncular muayyen sâhalaradaki riyâseti ifâde eder. Halbuki imâmet, bütün bu husûsî riyâsetlerin fevkinde hepsine şâmil, hepsine nâfiz, hepsini kontrolünde, murakabesinde tutan bir riyâset, bir başkanlıktır.

Akidedeki Yeri: İmâmet meselesi, Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemaat'e göre akîdeye müteallik bir mesele değildir. Bunu, Şia akîde meselesi yaparak fazlaca büyötmüştür. Ehl-i Sünnet kelimcilerinin akîde kitaplarında bu meseleye yer vermeleri muahhardır ve *Teftazânî*'nin de belirttiği üzere, bu hususta ortaya çıkan itikâdî teşviş ve fitneleri bertaraf etmeye râcidir. Şöyle der: "*İnsanlar arasında imâmet mevzuunda, bilhassa Râfizîler ve Hâricîler cânibinden neşet eden fâsid itikadlar ve soğuk ihtilaflar şüyû bulup yaygınlaşınca ve her bir tâife İslâmî kaidelerden bir çoğunun reddine, müslümanların itikadlarının bozulmasına, Hülafe-i Râşidîn'in zemmedilmesine müncer olan bir kısım taasub ve katlıklara düşünce, kelimcılar, -Hülafe-i Râşidîn'in ahvâlini araştırmaya, onların hilâfete liyâkatlarını ve efdaliyetlerini tahkik etmeye lüzum olmadığı husûsundaki kesin kanaatlarına rağmen- bu imâmet meselesini İlm-i Kelâma dâhil ettiler...*"

Görüldüğü üzere, imâmet meselesi akîdeyi direk alâkadar eden bir mesele olmamakla berâber, mütekellimler olsun, fakîhler olsun, bütün İslâm âlimleri dini canlı tutup, sünneti ikame etmek ve mazlûmları zâlimlere karşı korumak, hukuku tatbik etmek için ümmetin mutlaka bir imâma muhtaç olduğu husûsunda, imamın varlığının şart olduğu noktasında ittifak ve ısrar ederler.

Hattâ imâmın lüzûmuna İslâm târihinde anarşistleri temsîl etme durumunda olan hâricîler istisna edilirse bütün İslâm fırkaları parmak basarlar. Hâricîler, “arzular muhtelif, fikirler mütebâyin (birbirine zıd) olduğu için, her bir gurup bir başka şahsa meyledeceğinden imam seçimi, fitnelere, harplere sebep olur” gerekçesiyle imam seçimi işine karşı çıkarlar.

İMAMIN VARLIĞI DİNEN ZARURİDİR: Her mü'minin müslümanlığının tamam olması için, imamı tanınması gerekmektedir, bu durum ise bir imamın varlığını zorunlu kılmaktadır.

Bu söylenene delîl olarak Kur'ân-ı Kerîm'den: “Allah'a itaat edin, resûle ve sizden olan emir sahibine (yâni imama) da itaat edin...” (Nisa 59) meâlindeki âyet ile, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in: “Kim zamanının imamını tanımadan ölür ise, câhiliye ölümü ile ölmüş olur” meâlindeki hadîsi gösterilir.

Teftazânî bu nasslarla imâmı tanımanın ve ona itaat etmenin vâcib kılınmış olduğunu belirttikten sonra, imamın varlığının vücûbuna hükmeder: “Zira tanıma ve itaat etmenin vâcib olması onun var olmasını da vâcib kılar”.

İMAMIN VARLIĞI HİKMETEN (AKLEN) ZARURİDİR: İmamın vücudu, dinî nasslar açısından gerekli olduğu gibi beşerî hayat için de zarûridir. Klasik İslâm müellifleri bu noktayı da ayrıca belirtmeyi ihmâl etmezler. Burada sözü uzatmadan, *Teftazânî*'den bir pasajı kaydedeceğiz, der ki: “...Dünya ve âhiret hayatının salâhına müeddî olan berâberlik, kâhîr bir sultan olmaksızın tamamlanamaz. Böyle bir sultan, bozuklukları (mefâsid) bertaraf eder, maslahatları korur, insan fitratının sûratle kaydığı fenâlıkları bastırır, tamahkârların üzerinde boğuştuıkları şeyleri tahdîd eder. İmamın ehemmiyetini anlamakta, memlekete nezâreti ve zâlimlere karşı himâyeti sağlayan kimsenin ortadan kalkıvermesiyle ortalığı fitne ve fesâdın hemen istila etmesi, çeşitli sıkıntıların derhal kapıları çalması şâhid olarak yeterlidir”.

Meseleye biraz daha farklı bir zâviyeden bakan Cürcânî de, arzuların değişik, fikirlerin farklı olması ve insanlar arasında mevcut düşmanlıkların bulunması sebebiyle insanların birbirlerine nâdiren boyun eğeceklerini, bu vaziyetin anlaşmazlıklara, tecâvüzlere ve belki de hepsinin birden helâk olmalarına müncer olacağını belirterek ilâve eder: *“Bu duruma, bir reisin ölmesi ile, yenisinin seçilmesine kadar geçen zaman içinde ortaya çıkan fitneler ve tecrübeler şehâdet eder. Öyle ki bu iş uzayacak olsa içtimâî hayat durur. Herkes kendi silâhıyla kendi malını ve canını koruma derdine düşer. Bu ise hem dinin ve hem de bütün müslümanların yok olmasına sebep olur. Şu hâlde imam nasbı, öyle bir zararı defeder ki, daha büyüğü düşünülemez. Hattâ diyebiliriz ki, imam nasbı müslümanların en büyük menfaatlarından biri, dinin en ileri maksadlarından biridir”*.

İmamın varlığı müslümanın din ve dünyasında böyle mühim ve hassas bir yer işgâl ettiği için, daha Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) vefat ettiği zaman, yeni bir halîfenin seçimini, cenâzenin defnine takdîm etmişler, seçim işi halledildikten sonradır ki, cenâzenin defnine el atmışlardır. Yoksa bâzı garazkârların söyledikleri gibi, Ashâb'ın saltanat münâzaasına düşmüş olması aslâ mevzubahs değildir.

İMAM TAYİNİ FARZ-I KİFÂYEDİR: İmamın varlığı gerek nass açısından ve gerekse akıl ve hikmet açısından zarûrî olunca, ümmetin başına bir imam seçilmesi farz olmuştur. Ancak bu, bir farz-ı kifâyedir. Bâzıları biat akdini yaparak birisini seçtiler mi diğerlerinden bu farz sâkit olur.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in vefâtı sırasında Ashâb bu farzı, diğer farzlara takdîm ettiler. “Zira, âlemin bekâsı ancak ve ancak nizânın kaldırılması, mazlumun hakkının zâlimden alınması, yeryüzünde fesad peşinde koşanların katli ile mümkündür... bütün bunlar da başta bulunacak bir imamla gerçekleşir...”

İmam seçmenin gerekliliği husûsunda Ehl-i Sünnet, Mûtezile, Zeydiyye fırkaları müttefiktirler. Ancak Ehl-i Sünnet bunun rivâyetle vâcib olduğunu söylerken Mûtezile ve Zeydiyye aklen vâcib olduğunu ileri sürmüştür. İmâmiye ve İsmâiliye ise: “İmam seçimi bize değil, Allah'a terettüp eden bir vecîbedir” der. Hâricîlere göre, bu, bir vecîbe olmayıp câiz şeylerden biridir. Bâzı Hâricîler sulh zamanında gerekli olduğunu söylerken diğer bâzıları ise fitne zamanında gerekli olduğunu söylemiştir.

İmâmın lüzûmuna inanmayan bir kısım Mutezile ve bâzı Hâricîlerin mülâhazası şudur: “Bu bir vecîbe değildir. Bilakis, insanlara vecîbe olan şey, Allah’ın Kitabıyla amel etmeleridir. Kitâbullah kâfidir ve imama hâcet bırakmaz. Öyle ise insanlara aralarından birini imam seçmeleri terettüp etmez.”

Hâricîler bu mevzuda şöyle de mülâhaza yürütmüşlerdir: “İmam nasbında fitnenin tahrîk edilmesi mevzubahistir. Zira arzular muhtelif, fikirler zıddır. Her gurub bir başka şahsa meyleder ve böylece fitneler uyanır, harpler çıkar. Şe’ni bu olan bir şey vâcib olamaz. Bilakis câiz olmaması gerekir...”

Ehl-i Sünnet “İmam olmayınca insanlar muhtelif grublara ayrılarak, kimse kimseye tâbî olmaz böylece fitne, fesâd ve kıtaller ortalığı sarar” şeklinde düşünmekle daha realist değerlendirmede bulunmuş oluyor. İmam Mâlik, “İyi veya fâcir mutlaka bir imam olmalıdır” derken Ehl-i Sünnet realizmini ifâde etmiş olmalıdır.

İMAMDAN ARANAN ŞARTLAR: İmam, kendisinden beklenen vazifeleri ifâ etmesine imkân verecek bâzı vasıfları ve şartları nefsinde cemetmiş olmalıdır. Biz bu şartları, Cürcânî’nin tasnifine uyarak başlıca üç guruba ayırabiliriz:

A- Mutlaka bulunması gereken şartlar: Bunlarda bütün İslâm fırkaları ittifak ederler, beş tânedir:

1. Adâlet sâhibi olmak (yâni fâsık olmamak).
2. Âkil olmak (mecnûn ve matûh olmamak).
3. Bülûğa ermiş olmak (çocuk olmamak).
4. Erkek olmak (kadın olmamak).
5. Hür olmak (köle, esir olmamak).

B- Bulunması temenni edilen ve fakat fiiliyatta her zaman bulunmayan ideal şartlar:

1. Usûl ve fûrûda müçtehid olmak, dinin bütün meselelerini bilmek.
2. Rey sâhibi olmak, yâni idârî, siyâsî, askerî işlerden çok iyi anlamak.
3. Şecâat sâhibi olmak.

C- İhtilâflı olan ve bâtıl olan şartlar:

1. Kureyş kabîlesinden olması.

2. Hâşimî olması.
3. Dinin bütün meselelerini bilmesi.
4. Mûcize göstermesi.
5. Mâsum olması (günah işlemekten hata yapmaktan uzak olması).

Cürcânî, imâmın Kureyş kabîlesinden olması şartında ihtilâf edildiğini belirttikten sonra, Hâşimî olması, dinin bütün meselelerini bilmesi, mûcize göstermesi, mâsum olması gibi şartların bâtıl olduğunu, bunları sapık mezhep mensuplarının ortaya attığını, bu iddialarında delilsiz veya çürük delillere müstenid olduklarını tafsîlatlı olarak izâh eder.

İdeal dediğimiz şartları âlimler ekseriyet itibariyle (cumhur) şart koşmuş, ancak bir kısmı, bu vasıfların pek nâdir kimselerde bulunabileceğini te'yîd ederek, böylesi şartları imamda aramayı, mümkün olmayan (mâlâyutâk) şeyler talebetmek olarak vasıflandırmışlardır.

Bezdevî, Râfîzîler dâhil, ehl-i kible olan bütün müslüman fırkaların imâmın ilim, takva, şecaat ve neseb yönünden insanların en efdali olması, Kureyş'e mensub bulunması hususlarında müttefik olduklarını belirtir.

KUREYŞÎ OLMASI MESELESİ: İmâmet meselesine temâs eden âlimler, umûmiyetle, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in "**İmamlar Kureyş'tendir (el-Eimmetü min Kureyş)**" hadisine dayanarak, imâmın Kureyş kabîlesine mensûb bir kimse olması gerektiğini söylerler. Ancak başka hadîsleri ve Kur'an'ın "Takvâdan başka üstünlük kabûl etmeyen ifâdelerini nazar-ı itibâre alan bir kısım âlimler bu görüşe katılmamışlardır.

Bu meselenin teferruâtını kelim kitaplarının ilgili bahislerine bırakarak şunu belirtelim ki, Kureyş'ten olma şartı da diğer şartlar gibi, her şeyin normal olduğu, ideal bir vasatın mevcut bulunduğu bir duruma bağlı olsa gerektir. Âlimlerin ihtilâfıyla da te'yîd edildiği üzere, bu, vâcib bir hüküm olmaktan ziyâde, aranan diğer şartların farklı adaylarda mütesâviyen bulunması hâlinde bir tercih vesîlesi olabilir. Bir başka deyişle, diğer vasıflarıyla liyakatsiz olan bir Kureyşli, sırf Kureyşli olduğu için bu işe elyak görülmüş değildir. Binâenaleyh, diğer şartların bulunmaması sebebiyle adamda ehliyet yoksa, Kureyşli de olsa seçilemeyeceği açıktır.

Teftazânî'nin bir cümlesini burada kaydetmeden geçemeyeceğiz. Üzerinde

düşünüldüğü takdirde, bu konuda hatıra gelebilecek bir kısım tereddüdlere çözümde ışık tutucu olacaktır: “*İmâmet bâbında söylenenlerin geçerliliği iki temel şarta bağlıdır:*

1— *İhtiyar (yâni imâmı seçme hürriyeti).*

2— *İktidar (adayın imamlığa liyakatı, ehliyeti).*

İMAMETE EN LİYAKATLİ OLAN KİM? *Cürcânî*, adaylar arasında imamlığa ilimce ileri olanın (a’lem) en liyakatli olacağını, ilimce eşit olanlardan verâ ve takvaca ileri olanın, bunda da eşitlik hâlinde yaşlı olanın tercih ve takdîminin gerekeceğini belirtir ve: “*Bu şekilde olunca fitne ve muhâlefet ortadan kalkar*” der.

Tatbîkatta böyle inceliklere inilmemiş olsa bile, müslümanların bu meselede takındıkları tavrı ve taşıdıkları telakkî ve anlayışlarını anlama bakımından bu nazariyatın faydalı olduğuna inanıyoruz.

Görüldüğü üzere imâmete en liyakatli kimse aranırken, bâzı kimselerin iddia ettiği gibi, dinimiz bu işe en dindarı değil, evleviyetle bu işten en iyi anlıyanı (a’lem) aday çıkarmıştır.

LİYAKATSIZIN İMAMLIĞI: Ehl-i Sünnet âlimleri büyük çoğunluğuyla, imâmete asrın en efdal yâni fazîletce, liyâkatca en ilerde olanın, bir başka ifâdeyle imamda bulunması gereken vasıf ve şartları en ziyâde nefsinde cem eden kimsenin imamlığa seçilmesi gerektiğini ittifakla ifâde etmişlerdir. Ancak, bu noktada ısrar ederek, “Her şeye rağmen efdal olan seçilmeli, efdal varken mefdûlün (fazîlet ve liyakatca aşağı olanın) imâmeti hiçbir sûrette câiz değildir” dememişlerdir.

Eğer efdalin (en iyinin) seçimi fitneye, kargaşaya sebebiyet verecekse mefdûlün seçilmesi câizdir, yeter ki, buna müstehak olsun. *Bakillânî*’den kaydedeceğimiz şu pasaj da bize, mefdûlün seçimine verilen cevâzın da “fitne endişesi”nden kaynaklandığını belîğ bir şekilde ifâde edecektir. Der ki:

“*Efdal olanı terk ederek mefdûl (fazîletce geri) olanı başa geçirme akdinin cevâzına delâlet eden husûsun izâhına gelince, bunun asıl sebebi fitne ve herc ü merç (yâni kargaşa) korkusudur. Şöyle ki: “İmam, esâs itibâriyle, düşmanı defetmek, memleketi korumak, fenâlıkları önlemek, ahkâmın tatbîki (ikametü’l-hudûd), haklıya hakkını vermek gibi maksadlarla başa geçirilir. Eğer en ef-*

dalinin geçirilmesi ile, kargaşa, fesâd, tahakküm, itaatın terki, birbirine kılıç çekmeler; ahkâmı tatbik ve hukuku îade işlerinin muattal hâle gelmesi, hâsıl olacak haksızlık ve mâruz kalınacak zayıflamalar sebebiyle İslâm düşmanlarının iştahlarının artması gibi durumların ortaya çıkmasından korkulursa bu durum, efdalden vaz geçip mefdûlü kabûl etmeyi gerektiren vâzih bir özür olur. Nitekim tatbîkatta da öyle olmuştur. Hz. Ömer başta olarak, bütün Ashâb ve arkadan gelen ümmet, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in sünneti ve efdal olanın da mefdûl olanın da varlığını bilmiş, her biri, ümmetin işleri iyiye gittiği ve birliği de hâsıl olduğu takdîrde biat etmeyi câiz görmüşler ve hiç kimse de bu durumu reddetmemiştir”.

Eş'âri'nin: “Efdal varken mefdûlün imâmeti câiz değildir, zira insanların efdale inkıyâd etmeleri daha çok mümkün ve ona biat edilmesi husûsunda fikir birliği daha kolay görünüyor, üstelik imâmet, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e niyâbettir, şu hâlde imâmete seçilecek kimsenin en üstün mertebedeki kimsenin olması gerekir, nitekim Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) de en üstün kimsedir” sözünü reddeden Teftazânî, başka gerekçeler meyânında şu mütâlaaya da yer verir: “Mefdûl'ün, bâzı durumlarda din ve mülkle ilgili maslahatları yürütmeye daha kudretli olabileceğini ve binâenâleyh böyle birinin seçilmesinin, raiyyetin ahvâlinin nizâmı için daha uygun ve fitnenin bertaraf edilmesi için daha doğru olacağını” söyler ve ilâve eder: “İmamla peygamber bu meselede kıyaslanamaz, çünkü peygamber âlîm, hakîm olan ve kulları arasından dilediğini seçen ve kendisine mülk ve dinle alâkalı maslahatları vahiy yoluyla bildiren bir Allah tarafından gönderilmiştir”.

Bu meselede Bezdevî de şunu söyler: “Şâyet, efdal olan terkedilerek ne seb, takva ve sâir cihetlerin hepsinde fazîletce geri olan (mefdûl) kimse imam seçilse, bunun imâmeti câizdir, kendisi bu işe elverişli kabûl edilir. Eğer, kaza (hüküm) ve dâvâların halline sâlih olursa, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat nazarında bu da sahihtir ve vereceği hükümler infaz edilir.

ZORBA İMAM: Fitne ve kargaşa çıkarmamak husûsunda İslâm'ın gösterdiği hassasiyetin derecesini, hiçbir haklılık sebebi olmaksızın, hîle hurda ile, kuvvet ve zor yoluyla meşrû imâmı devirip kendisini başa diken kimse karşıındaki tutumunda görmek mümkündür.

Bu durumda âlimler, “fitneyi önlemek için” zorba imama itaat etmeyi tavsiye ederler. Teftazânî'yi dinleyelim: “Eğer Kureyş'ten ehil olan biri yoksa

veya olmasına rağmen, sapık ve bâtıl yolda gidenlerin istilâsı, zâlimlerin şevketi gibi sebeplerle nasbedilemiyorsa, hâkimiyeti elinde tutan kimsenin kazasına, ahkâm infâzına, hadd tatbîkâtına kısacası imâma müteallik yaptığı her şeye uymanın, tıpkı Kureys'e mensûb fakat fâsık veya zâlim veya câhil olan imamın icraatına uymanın câiz olduğu gibi cevâzına hiç kimse itiraz etmemiştir."

Teftazânî bu itaatin sebebini açıklama sadedinde şu izâhı sunar: "İmâmet bâbında zikredilenlerin hepsi iki temel şarta bağlıdır:

1. İhtiyar (yâni imâmı seçme hürriyeti).
2. İktidar.

"Seçim hususundaki acz ve mecbûriyet karşısında -ki bu durum fâcir, kâfir ve zâlim kimselerin istilâsı ve şerîr zorbaların tasallutu gibi sebeplerle hâsıl olur- dünyevî riyâset zorla ele geçirilmiş olur ve riyâsetle alâkalı dinî ahkâm, "zarûret imamı" adı altında ayrı bir bölümde ele alınır. Bu cümleden olarak imamda ilim, adâlet ve sâir evsâfın yokluğuna bakılmaz. Zarûretler bir kısım mahzurları mubah kılar..."

Bezdevî de şunları söyler: "Kaderiye, Havâriç (Hâriciler) ve Mûtezile nazarında böyle birisi imam olamaz ise de Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat âlimlerinin hepsi nazarında imamdır, hükümleri ve kazası infâz edilir. Nitekim Mervânoğullarının hiç birisi için ne rey ve tedbîr sâhiplerinden biri, ne de herhangi bir fakîh imâmet akdinde bulunmamıştır. Onlar kendilerini zorla halife olarak empoze etmişlerdir. Âlimler de onların imâm oldukları husûsunda icma etmişlerdir. Zira onlar imâm addedilmemiş olsalardı İslâm cemiyetinde fitne ve fesâdlar husûle gelecekti".

Bu görüşü te'yîden Aliyyü'l-Kaari, dindarlığı ve Sünnet'e harfi harfine itiba etmesiyle meşhûr olan Abdullah İbnu Ömer'in, fitne çıkmasını düşünceyle, İbnu Zübeyr'i -Emevîlerin zâlim emirleriyle kıyaslandığı zaman- hilâfete çok daha lâyük, çok daha hak sâhibi olmasına rağmen hilâfet dâva etmekten men ve nehy ettiğini belirtir.

İbnu Hacer de; bir köle, "Kuvvet yoluyla hâkimiyet te'sîs ederek emîrligini ilân edecek olsa FİTNENİN UYANDIRILMAMASI İÇİN, mâsiyet emretmedikçe, ona itaat gerekir" der.

FÂSİK, ZALİM İMAM: Gayr-i meşrû yoldan, zorla iktidarı elde eden zorba imamdan başka, meşrû yoldan gelmiş olsa bile, zamanla zulüm irtikab eden veya fisk u fücûra düşen imam (devlet reisi) mevzubahs olabilir. Bu çeşit durumlar, imamın azlini veya imama itaatten vazgeçmeyi gerektirmiyor. Bezdevî'nin kaydına göre Hanefî âlimleri bilicma bu düşüncededirler. Şâfiîlerden bâzıları ile Kaderiye, Mûtezile ve Râfiziler azline hükmetmiş olsalar da asıl olan azlinin gerekmemesidir. İmamdaki fisk, fücûr ve zulüm gibi gayr-i meşrû davranışlar, riayyetin itaatten vazgeçmesini gerektirmiyor.

Nevevî, sultanın zulmüne, cevri ü cefâsına mâruz kalan kimseye, sultana karşı kendisine terettüp eden itaat vazîfesini aynen eda etmesini, sultana karşı gelmemesini, bilakis onun verdiği eziyetleri kaldırıp, şerrini def etmesi ve ıslâh olması için Allah'a tazarru ve niyazda bulunmasını tavsiye eder.

Âlimler, zâlim imâma itaat hükmünü, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den fitne sırasında ne şekilde hareket edileceği husûsunda gelen tavsiyelerden çıkarırlar. Zira O (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle demektedir: **"...(Fitne zamanına ulaşırsan) dinle ve emîre itaat et. Sırtına vursa, malını elinden alsa bile dinle ve itaat et"**.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), *"Ey Allah'ın Resûlü, ümera bizden haklarını isteseler ve fakat bizim onlardaki hakkımızı eda etmeseler ne dersin?"* diye ısrarla soran kimseye her seferinde yan dönerek, cevap vermez. Ancak üçüncü defada: **"Siz dinleyin ve itaat edin, zira siz kendi mesuliyetinizden, onlar da kendi mesûliyetlerinden hesâba çekilecekler"** cevabını verir.

Bir diğer hadis de şöyle: **"Sultanınız cevri ü cefâda da bulunsa, zulüm de yapsa, onun üzerinde emretme hakkı ve riayyet üzerinde sabretme vazîfesi devâm eder."** **"...Sultan âdil olursa, ona ecir, riayyete şükrü, zâlim ve hâin olursa ona günâhı, riayyete de sabrı terettüp eder."**

Hoşa gitmeyen sultana sabır tavsiye eden mühim hadislerden biri de şöyle: **"Kim emîrinden hoşuna gitmeyen bir şey görürse sabretsin, zira cemaatten bir karış ayrılmış olarak ölen kimse câhiliye ölümü ile ölmüş olur"**.

İYİ İMAM: İyi imamla kötü imam arasını mukayese eden bir hadis şöyledir: **"İmamlarınızın en hayırlıları sizlerin sevgisine mazhar olanlardır."**

Siz onları sevdiğiniz gibi, onlar da sizi severler. Siz onlara hayır duada bulunduğunuz gibi onlar da sizlere hayır duada bulunurlar. En şerli, en kötü imamlarınız da sizin buğzettiklerinizdir ki onlar da size buğzederler. Siz onlara lânet ederseniz, onlar da size lânet ederler". Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in bu sözü üzerine bâzıları sorar: "Ey Allah'ın Resûlü, biz böyle kötü olanlara muhâlefet edip karşı gelmiyelim mi?" Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şu cevabı verir: "Hayır, aranızda namaz kıldıkça (isyan etmeyin). Ancak, kim tâyin edilen âmirlerden birinin, Allah'ın yasakladığı şeylerden herhangi birini yaptığını görürse de davranışı takbîh etsin, fakat asla itaatten yüz çevirmesin".

Bir başka rivâyette, fâsık hâlifeye karşı "ne yapalım?" diye soranlara: "Siz bidâyette, ilk biat sırasında verdiğiniz sözü tutun, ona karşı olan itaat borcunu yerine getirerek üzerinizdeki haklarınızı ödeyin. Onlar üzerinde bulunan kendi haklarınızı Allah'tan isteyin, onlar üzerinde bulunan kendi haklarınızı Allah onlardan soracaktır, (acele edip, bizzat onlardan almak için isyân etmeyin)".

SELEFİN HASSASİYETİ: Aynî'nin yukarıdaki hadîsi şerh sadedinde kaydettiği bir rivâyet, selef'in fitne çıkarmamak husûsunda ne kadar titiz davranışlarını gösterir: "Zeyd der ki: (selef idâreciler üzerindeki haklarını Allah'tan gizlice talep ediyorlardı. Zira açıktan talepleri, idârecilere hakâret olurdu, bu da fitneye sebep olabilirdi)".

Az ilerde Ubâdetu'bnu's-Sâmit'ten, biat sırasında konulan itaat etme şartı ile alâkalı olarak kaydedeceğimiz hadîsin şerhini yapan âlimlerin hadîsten çıkarmış bulundukları sonucu buraya aynen kaydedeceğiz. "Hülâsa, başa geçirilen emîrlere, raiyyetin itaatleri, emirlerin vazîfelerini hakkıyla yaparak, idâre edilenlerin haklarını korumalarına bağlı değildir. Aksine, idâreciler raiyyetin haklarına engel bile çıkarsalar, haklarından mahrûm bile etseler onlara itaat gereklidir". "Zira emîre karşı gelmeyip itaat etmekte kan dökülmesini önleme, fitne ateşini söndürme mevcuttur".

FASIK EMÎRE İTAATLE ALAKALI BİR HÂDİSE: Bezdevî, fâsık veya zâlim olan bir imama karşı isyanın câiz olmayıp itaat gerektiğini belirttikten sonra burada kaydında fayda umduğumuz bir vak'ayı nakleder: "Anlatıldığına göre, Samanoğulları'nın son zamanlarında Buhâra yöresinde Kaderiye ve Mû-

tezile fırkaları galebe çalarlar. Öyle ki, vezîr de onlara meyleder. Bu yüzden Ehl-i Sünnet ve Cemâate mensûb olanlar onların elinde makhûr ve perişan olurlar. Ancak emîrin imamı sünnidir. İmam bir gün emîre der ki: “Şu kendilerinin Kaderî olduğunu iddia edenler var ya, onlar senin emîr ve sultan olmadığına itikad ediyorlar. Sâdece Ehl-i Sünnet âlimleri senin sultan olduğuna inanıyorlar.” Emîr: “Bu nasıl olur? der. Berikisi: “Sabret, inşaallah yarın sana göstereceğim” der.

Ertesi gün, Ehl-i Sünnet ve Cemâatten olan imamları çağırır ve hilâfet sarayına oturtur. Emîr de bir perdenin gerisinde saklanır. Muallim dâvetlilere:

— Emir zina yapsa, işkence etse, şarap içse, gılmanlara (şarkıcı oğlanlara) tâbi olsa ve bunları yapmanın haram olduğuna da inansa acaba bu durumda emir azledilir mi? diye sorar, âlimler hep bir ağızdan:

— “Hayır, ancak onun üzerine bu yaptıklarına karşı tevbe etmesi gerekir” derler.

Muallim bunlara izin verir, onlar da giderler. Arkadan Kaderî ve Mûtezili imamları çağırarak der ki:

— “Emirlerden biri, zulmen halkın mallarını ellerinden alsa, zina yapsa, şarap içse, gılmâna uysa, bunların haram olduğunu bilerek, kabûl ederek bunları yapsa, imam azledilir mi?” Onlar hep birlikte cevap verirler:

— “Evet azledilir”.

Bunlar azledileceğini söylemekle kalmayıp, fikirlerinde ısrar da ederler. Muallim, çıkmaları için onlara izin verir. Sonra Emîre:

— “Dediklerini işittin değil mi?” der ve ilâve eder: “Gördün ya, onlar seni azledilmiş biliyorlar ve seni imamlıktan çıkardılar. Zira sen bu fenalıkların bir kısmını yapıyorsun.”

Emîr onların yakalanıp hapsedilmelerini emreder ve köklerini kazır. Öyle ki, Buhârâ’da hanefilerden başka kimse kalmaz. Ehl-i Sünnet ve Cemâat âlimlerine değerli hil’atler verir”.

FASİK VE ZÂLİM İMÂMA İTAATİ EMREDEN HADİSİN TAM METNİ:
İtaat hususunda âlimlerin en ziyâde delîl getirdikleri bir hadîsin Buhârî’de gelen tam metnini aynen veriyoruz:

“Huzeyfe anlatıyor: “Herkes Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a hep hayırdan sorardı, ben ise, bir gün bana bulaşabilir korkusuyla, şerden sorardım. Bir seferinde aramızda şu konuşma geçti:

— Ey Allah’ın Resûlü, biliyorsun biz, bir câhiliye ve şer devri yaşadık. Allah bizi İslâm gibi bir hayırla nimetlendirdi. Bu hayırdan sonra tekrar şer var mı?

— Evet var.

— Peki, bu şerden sonra tekrar hayır var mı?

— Evet var, fakat bunda bulanıklık var.

— Ondaki bulanıklık da ne?

— O zaman bir gurub insan olacak, benim gösterdiğim yoldan ayrılp, bir başka yolda gidecek. Onların bâzan iyi, bâzan kötü olduklarını görürsün.

— Peki, bu hayırdan sonra şer var mı?

— Evet, bunlardan sonra cehennem kapılarına çağırانlar olacak. Onlara kim uyarsa, uyanı cehenneme atacaklar.

— Ey Allah’ın Resûlü, bunları (cehenneme çağırانları) bize tavsîf et.

— Onlar bizim derimizi taşırlar, bizim dilimizle konuşurlar.

— Bu zamana yetişirsem bana ne yapmamı emredersin?

— Müslümanların cemâatlerine ve imamlarına iltihak et.

— O zaman onların ne cemâatleri ve ne de imamları mevcut değilse?

— O takdirde mevcut olan bütün gurubları terket, öyle ki bir ağacın köküne dişlerinle tutunmuş vaziyette olman (gibi ne kadar kötü şartlar içinde de olsan) ölüm sana gelinceye kadar öyle kal (fakat gurublara karışma)”.

Bu hadîsi şerh eden âlimler, “onlar bizim derimizi taşırlar” tâbirine dayanarak, çıkacağı bildirilen kötülerin kendi kavmimizden, kendi dinimize mensûb kimseler olacağına; “bizim dilimizle konuşurlar” sözünden de onların, hâricî bir işgalci olmayıp, yerli dile mensûb ırkdaş olmaktan başka, âyet, hadîs ve hikmetli sözler söyleyen kimseler olacağına hükmederler. İbnu Battâl

şöyle der: “Bu hadîste fukâhaca ifâde edilmiş bulunan zâlim imâmlara isyân etmemek ve müslümanların cemâatine katılmak gerektiği husûsuna delîl vardır. Zira (isyân edilmeyecek olan) sonuncu gurubu “cehennem kapılarına çağırıcılar” olarak tavsîf etti”.

ASİ İMÂMA İSYÂN EDEN: İbnu Hacer, Hâricîlerle mücâdeleyi tecvîz eden bir rivâyeti açıklarken aynen şunları söyler: “Bu rivâyette âdil imama itaat-ten ayrılanlara karşı, harp çıkarıp bâtil bir itikâd uğruna kıtal edenlere karşı, dağa çıkıp yolları kesen, seyr ü sefer emniyetini ihlâl eden ve yer yüzünde fesâd çıkaranlara karşı kıtâlde bulunmaya cevaz vardır. Fakat kim de zâlim imâma itaatten vazgeçer ve onun malına, canına veya ehline galebe çalmak isterse bu kimse mâzurdur, onu öldürmek helâl olmaz. Onun, imkânı nisbetinde malını, canını ve âilesini müdâfaa etmek hakkı vardır.. Taberi sahîh bir senetle şu rivâyeti kaydeder: “Hz. Ali’den rivâyet edildiğine göre, Hz. Ali, Hâricîlerden bahisle der ki: “Eğer onlar adâlet sâhibi bir imâma karşı gelirlerse onları öldürün, eğer onlar zâlim bir imama karşı gelirlerse onlarla mukatele etmeyin, zira onların söz hakkı var”.

Ömer Nasûhi Bilmen Istilâhât-ı Fıkhiye’de şu hükmü kaydeder: “Zulüm ve i’tisâfa (haksızlığa) karşı bihakkın muhâlefet eden bir zümreye, bir fâide melhûz olduğu takdîrde her müslimin yardım etmesi bir vazîfedir”.

DİKKAT: Bu kısımda, zâlim sultana isyan ve böyle bir âsiye yardım etme ruhsatıyla alâkalı fetva ve ifâdeler, daha önce kaydedilen “Fitneye karışmak”, “zâlime karşı sabretmek, isyân etmemek” prensiplerine ilk nazarda zıd görülebilir.

Aslında böyle bir tezat mevcut değildir. Şöyle ki:

1— Daha önceki ifâdelerde “Fitneye sebep olmaksızın, netîceyi almaktan emîn olan, maddî ve mânevî pozisyonu, makamı, mevkii, sâhip olduğu gücü buna imkân verecek olan kimseye zulüm dâhil her çeşit münkere müdâhale etmek bir vecîbe” olarak takrîr edildi. Böyle bir kimse müdâhale etmezse mes’ûldür.

2- Fitneye sebep olacaksa, netîce almak ihtimâli çok zayıf ise, duruma göre, kalben buğz, sabır, karışmamak tavsiye edilmiştir.

3- Son olarak kaydedilen ruhsatta, dikkat edilirse, haksızlığa isyan edene yardım emredilmiyor. Hz. Ali: “Zâlime isyân eden kimse ile mukaatele

etmeyin" diyor, "yanında yer alın" demiyor. Fukahâdan kaydedilen "yardım edin" emri ise "Bir fâide melhûz olduğu takdirde" şartı ile kayıtlıdır. Bu faide melhûz değilse, zarar melhûz ise, karışmamak, yardımda bulunmak gerekir.

Şu hâlde ortada bir tenâkuz söz konusu değildir.

FACİRİN DİNE HİZMETİ: Fâcir ve fâsık emîre isyan etmemek gerekeceği görüşünde olan âlimler bu görüşlerine getirdikleri delîl meyânında Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şu hadislerini de kaydederler: "...Allah bu dini, fâcir bir adamla da te'yîd eder, kuvvetlendirir..." *İbnu'l-Münîr*, gayr-ı âdil imâma isyânın câiz olacağına dâir hatıra gelebilecek bir düşünce-nin bu hadisle ortadan kaldırılmış olduğunu, "Allah'ın fâcir bir kimse ile de dinini kuvvetlendireceğini, onun fücûru ve kötülüğü kendine âit olduğunu" söylemiştir.

MÜNKERİ TAKBÎH: Az yukarıda kaydettiğimiz bir hadîste Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) mü'mini, şartlar ne olursa olsun, münkeri (kötülüğü) kim işlerse işlesin mutlaka kalben de olsa fenalığa karşı tavır takınmaya, aksülamel göstermeye mecbûr tutmaktadır. İmamdan sâdır olan münkerler sebebiyle itaatsizlik ve isyan tecvîz edilmemiş olmakla berâber, gücü yeterse eliyle, diliyle; yetmezse kalbiyle olsun aksülamel göstermesi istenmektedir. Bu söylediğimizi şu rivâyette daha vâzih olarak görmemiz mümkündür: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bir gün şöyle dedi: "Sizin üzerinize öyle kimseler imâm olacak ki, bâzı davranışlarını güzel bulup memnûn kalacaksınız, bâzı davranışlarını da çirkin bulacaksınız. Kim kötü olduğunu söylerse (müdâhane ve nifaktan) kendini korur. Kim de (dil ile söyleyememekle berâber kalben) buğzederse ilâhî mesûliyetten kurtulur. Kim de (bu fena işlerden, büyüğümüz yapmıştır diyerek) memnun kalır ve onlara uyarsa helâke gider." "Ey Allâh'ın Resûlü bu fâsık imamlarla harb edelim mi?" diye sorulduğu zaman da: "Hayır, namaz kıldıkça (itaatten ayrılmayın)" cevâbını verdi"

Müslim'de gelen bir başka rivâyette. "Âmirlerinizden birinde kerih adettiğiniz bir şey (davranış, söz vs.) görürseniz, onun amelini kerih görmeye devam edin, fakat itaatten elinizi çekmeyin" diyerek kabîh olanı takbîh ile itaati birbirinden vâzih olarak ayırmıştır.

HÜRMETSİZLİK ETMEMEK: “**Amelini takbîhle birlikte itaat etmek**” emri, bir başka rivâyetin de yardımıyla, her şeye rağmen ulû'l-emre karşı hürmette kusur etmemek, onların şahsiyetlerini rencide edici, otoritelerini kırıcı söz ve davranışlardan da kaçınmak gerektiği anlaşılmaktadır:

“*Ziyad, İbnu Küseyb el-Adevî anlatıyor: “Ben Ebû Bekre ile İbnu Âmir’in minberinin dibinde oturuyordum. Ebû Âmir, üzerine ince bir elbise giymiş olarak hutbe veriyordu. Ebû Bilâl: “Hele şu emîrimize bakın, fâsıkların elbisesini giyiyor” dedi. Ebû Bekre atılarak: “Sus, böyle konuşma, ben Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in şöyle söylediğini işittim: “Yeryüzünde Allah’ın sultânını alçaltanı, kıyâmet günü Allah alçaltır”.*

Şu hadîste ise sâdece hürmetsizlikten nehiy değil, hürmet etmeye teşvik ve hatta emredilmektedir: “**Kim dünyada Allah’ın (makam vermek sûretiyle azîz kıldığı) sultanına ikramda bulunursa, kıyâmet gününde de Allah ona ikram eder, kim de Allah’ın sultanını dünyada alçaltırsa Allah da onu kıyâmet günü alçaltır**”.

İMAMA İTAATIN HUDUDU: İmama itaat edip isyan etmemek ve zulmüne karşı da sabretmek mühim bir esâs olmkala berâber, her çeşit emre itaat talep edilmemiştir. İtaat emri belli bir hudûda kadar gider. O hudûdu taştan emre itaat sevab değil, günah vesîlesidir: “**Müslüman kişi üzerine hoşuna giden gitmeyen her hususta -emredilen şey mâsiyet olmadıkça- söz dinlemek ve itaat etmek gerekir. Eğer mâsiyet yâni Allah’ın yasak kıldığı bir şeyin yapılması emredilirse bu emre ne kulak verilir ne de itaat edilir**”.

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) kendisinden sonra gelecek fâsık reislerden haber verdiği zaman, *öyleleri çıktığı vakit ne yapalım?* diye soranlara isyan tavsiye etmemiş, “**Bu da sorulur mu? Allah’a isyân emredene itaat yoktur**” cevâbını vermiştir.

Bu keyfiyet bâzı rivâyetlerde “**Allah’a isyanda itaat yoktur**”, bâzı rivâyetlerde: “**Allah’a itaat etmeyene itaat yoktur**”, bâzı rivâyetlerde: **Allah’a isyan edene itaat yoktur**” gibi değişik şekillerde ifâde edilmiştir. Bu durumda itaat etmek gerekmediği gibi, âlimlerin belirttiği üzere, imtina etmeye kaadir olduğu hâlde itaat ettiği takdîrde haram işlemiş olmaktadır.

KÖRÜ KÖRÜNE İTAAT YOK: Mâsiyete (yâni Allah’a isyân etmeye götüren emre) itaat edilmemesi gerektiğine dâir prensibin ısrarlı bir şekilde be-

yan edilmeye başlanmasına vesîle olduğu anlaşılan bir vak'ayı bütünü ile burada kaydetmekde fayda var. Hadîs kitaplarında ufak tefek farklarla rivâyet edildiğine göre, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Ensâr'dan birinin komutanlığında bir ordu yola çıkarır ve komutanlarına itaat etmelerini askerlere tenbîh eder. Sefer sırasında bir ara askerlere öfkelenen komutan odun toplamalarını, büyük bir ateş yakmalarını emreder. Odunlar alev alev iyice tutuşunca komutan askerlere yeni bir emir vererek: *"Ateşin içerisine kendinizi atın"* der. Emri yerine getirmek üzere kalkan askerlerden bâzıları ateşin yanında duraklayarak: *"Biz Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e kendimizi ateşten korumak için tâbi olduk, bir de ateşe mi gireceğiz?"* derler ve girmezler. Bu bekleyiş içerisinde komutanın da öfkesi dinir. Dönüşte vak'a Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e anlatılınca, itaat ederken itaatın körü körüne olmaması gerektiğini şu cevâbıyla ifâde eder: *"Eğer ateşe girselerdi, ebediyyen çıkmazlardı. Allah'a isyân olan şeyde (kula) itaat yoktur. İtaat mâruftadır aklın ve şeriatın iyi kabûl ettiği şeydedir"*.

İMAMA NE ZAMAN İSYAN? Yukarıda kaydedilen hadîslerden itaatın sınırlı olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu sınırları kesin hatlarla tesbitte zorluk olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber, bir kısım açıklamalar nazar-ı dikkate alınınca, bu hususta vâzih bir ölçünün *"açık küfür"* olduğu anlaşılır. Yâni imam, hiç bir te'vîl götürmeyen açık bir küfre düşmüş ise, o zaman itaat gerekmez.

Buhârî'de Ubâdetu'bnû's-Sâmit(radiyallahu anh)'den gelen şu rivâyet, imama itaatın hududunu tâyin meselesinde *"açık küfür işlemedikçe"* ölçüsünü vermektedir:

"Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) biat etmek üzere bizi çağırdı. Gittik, biat ettik. Bizden biat sırasında koştuğu şartlar meyânında dinlemek ve itaat etmek şartı da vardı. Öyle ki, emîr hoşumuza gitse de, gitmese de, darlıkta olsak da bollukta olsak da, başımızdakiler bencilliğe düşerek makamlarını kendi menfaatlerine kullansalar da itaat edecektik. Keza makam sâhipleriyle, yanımızda Allah'tan sarîh bir delîle muhâlefetle açık bir küfre düşmedikleri müddetçe, makam husûsunda nizâ etmemek şartı da vardı".

Âlimler, *"açık küfür"* tâbirine dayanarak, küfür olup olmadığında tereddüd edilen veya te'vîl yoluyla *"küfür"* olarak değerlendirilen (amel, fikir vs.)

hususlardan dolayı itaat vecibesinin düşmeyeceğini, isyânın helâl olmayacağını bilhassa belirtirler. Küfür, te'vil imkânı olmayan bir nassla, yâni ya Kur'-ân'dan bir âyet veya sahîh bir hadîsle sâbit olmalıdır.

MAKAM HUSUSUNDA NİZA: "Âlimler, hadîs metninde geçen bilhassa **"makam husûsunda niza"** tâbirine dayanarak, imamın azlını, azline teşebbüsü meşru kılan tek sebebin "açık küfür" olduğunu belirtirler. Bu yoksa, fısı, cevri, zulmü sebebiyle saltanatı husûsunda imamlar münâzaanın (kavganın) câiz olmadığını söylerler. Küfre düşmemişse, diğer kötülüklerini rıfkla, lisân-ı münâsible, imama söylemek, hatırlatmak, yasaklanmamış bilakis istihsan edilmiştir.

Şu hâlde cemiyette bir kısım fitnelere sebep olmamak düşüncesiyle, sultanların, idârecilerin mevki ve makamlarıyla oynama işi **"onlar açık bir küfre düşmedikçe"** tecvîz edilmemiş, bu raddeye gelinceye kadar kişilerin menfaatlerini ilgilendiren hususlarda fedâkârlıkların azamisine katlanmak tavsiye edilmiştir.

Bu meseleyi Nevevî şöyle ifâde eder: *"Halîfeler, onlar İslâm'ın esaslarından birini tâgyîr etmedikleri müddetçe, sırf zulüm ve fısıkları sebebiyle isyan câiz değildir"*.

Bu bahsi İbnu Hacer'in kaydettiği bir pasajı aynen alarak hülâsa etmek isteriz: *"Zalim imam mevzuunda âlimlerin ittifak ettiği husus şudur: Zâlim imamı, fitne ve zulme yer vermeksizin tahttan indirmek mümkünse bunu yapmak bir vecîbedir. Değilse, sabretmek vecîbedir. Bir kısmı da şöyle demiştir "Fâsık kimse bidâyette başa getirilmez. Önceden adâletli olduğu hâlde sonradan fısı u fücûra ve zulme düştü ise, buna karşı gelip, isyan etmek hususunda ihtilaf edilmiştir. Doğru olanı, küfre düşmedikçe isyanın yasak olmasıdır. Küfre düştüğü takdirde isyân vâcib olur." Nitekim, "Abbâsî halîfelerinden Me'mun, Mu'tasım ve Vâsık "Kur'ân mahlûktur" iddiasını -ki âlimlerce bid'at olarak vasıflandırılmıştır- yaymaya çalıştılar, bu maksadla âlimlere darb, habs ve katle varıncaya kadar her çeşit işkenceyi tatbîk ettiler. Buna rağmen hiçbir âlim, bu muâmeleleri sebebiyle, onlara isyan etmek gerekir dememiştir"*.

İbnu Hacer, bir başka vesîle ile kâfir imama karşı isyan vecibesinin icmâl ile sâbit olduğunu ve bu vecibenin her müslümana terettüp ettiğini belirterek sözünü şöyle noktalar: *"Buna gücü yeten sevap kazanır, göz yumup müdâhane eden günahkâr olur, gücü yetmeyen de oradan hicret eder."*

AZLİ GEREKTİREN TABİİ HALLER

Açık küfür dışında, imama terettüp eden vazîfeleri yapmasına mâni bir kısım tabîî hâller âriz olursa, bu durumda da imamın azledilerek yerine yenisinin nasbı gerekmektedir. Bu haller tecenûn (delirmek), temyîz hâlinin kaybolması ve bu durumun müslümanlara zarar verecek bir müddet uzaması veya tedâvî ümîdinin kesilmesi, keza sağırılık, dilsizlik, düşkünlük derecesine varan yaşlılık veya bir başka sebep araya girerek, müslümanların maslahatlarını tâkip etmesine mâni olacak olursa imam azledilir, yerine yenisi nasbedilir. Düşman eline esir düşmesi de azlini gerektiren sebeplerden biridir. Ancak bu durumda da esâret, işlerin aksamasına sebep olacak bir müddeti bulur, kurtarma ümîdi de kesilirse azli gerekir.

AZLEDİLEN TEKRAR SEÇİLEMEZ: Herhangi bir sebeple azledilip yerine yenisi nasbedilen bir kimse, azlini gerektiren sebep ortadan kalksa da yenisinden imam seçilemez. Sözelimi esâretten kurtulma, hastalıklardan, cünûndan kurtulma gibi.

Fitne endişesi olmadığı takdirde bidâyette efdal olanın seçimi vâcib ise de, sonradan efdalın zuhûru, mefdûlün (faziletce geri olanın) azlini gerektiren bir durum değildir, fitne söz konusu olmasa bile.

SEBEPSİZ AZL MÜMKÜN MÜ?: *Bakillâni*, şöyle bir suâl sorar: “Ümmet herhangi bir kimseyi imam tâyin etme hakkına sâhip olduğu gibi, sebep göstermeden azletme hakkına da sâhip mi?” Bu soruya: “Hayır, böyle bir hakka sâhip değildir” diye cevap verir. İmamın azli için mutlaka mûcib bir sebep olmalıdır.

İSTİFA: Yeniden imam seçmeyi gerektiren durumlardan biri de istifadır. İmamın bizzat istifâsı onun ölmesi gibidir, veliyyü’lahde (ümmete) yenisini seçmek terettüp eder.

Hülâsa, isyanın tek meşrû sebebi açık küfürdür, fîsk vs. sebeplerle azledilmez. Zira “azilde âleme fesad, niza ve haksız yere adam öldürmeler mevcuttur.”

NEDEN İTAATTE ISRAR EDİLİYOR? Buraya kadar kaydedilen bütün açıklamalarda görüldüğü üzere, İslâm, imâma itaat husûsunda hiç bir tâviz vermiyor. İmamın açık küfrü dışında hiç bir bahâne ile itaatten yüz çevirmeye, isyâna cevaz verilmiyor. Bunun sebeplerine, geçmiş bahislerde yer yer temâs

etmiş ve hattâ bizzat bâzı hadîslerde buna yer verilmiş de olsa, burada bir kere daha hülâseten belirteceğiz:

İtaatte ısrârın en mühim sebebi, fitneyi önlemektir. Fitnenin sebep olacağı ferdî ve içtimâî zararların büyüklüğü ve çokluğu sebebiyle İslâmiyet bütün gücüyle fitneyi önleyici ve bastırıcı tedbirlere ağırlık vermiştir. Fitnenin önlenmesi uğruna ferdlerden fedâkarlığın âzâmisini istemiştir. Fitnede başlıca şu zararlar vardır:

1— Mâsum kanı dökülür. Halbuki, daha önce belirtildiği üzere, Kur'ân-ı Kerîm, mâsum bir kimseyi öldürmeyi bütün insanları öldürmek gibi büyük bir suç olarak değerlendirmiştir.

2— Fitnenin çıkarılması kolay, durdurulması imkânsız denecek kadar zordur. Fitne bir kere çıktı mı onun açtığı içtimâî yaralar nesilden nesile geçer, tam iltiyam bulmadan kıyâmete kadar devam eder. İşte şîa fitnesi; Hz. Os-mân zamanından günümüze kadar ondört asır geçtiği hâlde zaman zaman hâlâ ızdırabını çekmekteyiz.

3— Milli birliği bozar, cemiyetin zaafa uğramasına sebep olur, bu da dış düşmanların iştâhını kabartır, üzerimize saldırtır.

4— Fitne hareketlerinden cemiyette her an mevcut olan şer unsurlar istifâde eder. İnananlar, nizâm taraftarları, devletin güçlü kalmasını isteyenler mutlak sûrette bundan zarar görürler. Zira, İslâmiyet, Allah'ın rızasını kazanmaktan ibâret olması gereken hedefe meşrû olan vâsıtalarla gitmeye izin vermiştir. Gayr-ı meşrû vâsıtalara tevessül etmek kesinlikle yasaklanmıştır. Anarşi ve fitne ise yolların en gayr-i meşrûsu ilan edilmiştir.

5— Fitne ile tarihte hedefe varılmamıştır ve varılmayacaktır da. Yukarıda geçen bahiste de belirtildiği üzere, târihte bâzı fırkalar Kur'ânî çizgiden çeşitli te'vîllerle çıkarak ihtilalcî fikirleri benimsemişlerdir. Bunlar zaman zaman fitneler çıkarmışlar, hattâ iktidar da elde etmişlerdir. Fakat bunların hiç biri başarılarını ve hattâ hayatîyetlerini devâm ettirememişlerdir. Bunlardan az önce ismi geçen Mûtezile kendi gibi düşünmeyenleri tekfir etmek, fâsık imama itaat etmemek gibi prensipleri benimsemiş, ilk nazarda daha dinamik, daha canlı olacağı intibâhını vermesine rağmen elde ettiği başarıları devam ettirememiştir. Onun Abbâsî sarayında hâkimiyet kurduğu hicrî 218-234 yılları arası kendisi gibi düşünmeyen ilim adamlarına tatbîk edilen zulüm, işkence,

hapis ve kıtallerle doludur ve İslâm tarihinin en kara sayfalarını teşkil eder. İhtilalci, yobaz prensiplere dayanarak âkibetlerini hüsrânla kapamasalardı İslâm tefekkürüne katacakları renklilikle fikrî hayatta sebep olacakları hareketlilik ve canlılık sâyesinde belki de İslâm tarihinin ve İslâm medeniyetinin daha parlak ve daha mes'ûd mecrâlara yönelmesine imkân hazırlayacaklardı.

İMAMIN TAYİN VE TESBÎTİ

İslâm'ın anarşiyi önlemek hususundaki gayretini görmek için, imam (devlet reisi) tâyininde uyulması gerekli prensiplerini bilmemizde fayda var. Bu sebeple kısaca bunları belirtmeye çalışacağız.

Bir kimsenin imam olabilmesi için, daha önce belirtilen, imamda aranan şartların onda bulunması kâfi değildir. Bu şartlara seçim veya tâyin işinin inzîmam etmesi gereklidir. Bu üç şekilde olur:

1- Hz. Ebû Bekir (radiyallahu anh)'in halîfe oluşunda cereyan, cereyan ettiği şekilde, -biat esnâsında hazır bulunmaları mümkün olan ulema, rüesa ve adâlet ve rey sâhibi kimselerden oluşan- *ehlü'l-hal ve'l-akd* tarafından seçilmek.

2- Hz. Ömer (radiyallahu anh)'in halîfe oluşunda cereyan ettiği şekilde, selâhiyetli bir kimse tarafından tâyin edilmek. Selâhiyetli kimse, Ehl-i Sünnet'e göre, ya Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'dir, ya da önceki halifedir. Halîfenin, kendi yerine, ömrünün sonunda birini tâyin edebileceği icma ile kabûl edilmiştir. Zira, Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir tarafından yerine halîfe tâyin edildiği zaman Ashâb'tan kimse itiraz etmemiş, herkes bunu kabûl etmiştir. Onların bu kabûlü halîfenin yerine geçecek kimseyi tâyin etme usûlünün meşruluğuna delîl kabûl edilmiştir.

3- Zor ve istîla yoluyla başa geçmek. Bir kimse imâmın ölmesi ile veya, hilâfete göz dikerek kuvvet yoluyla galebe çalıp biatsız, seçimsiz başa geçecek olsa, onun imamlık ve hilâfeti câiz olur. Böyle bir kimse şahsen âdil veya zâlim veya fâsık da olsa mâsiyet (Allah'ın emirlerine zıt olmayan emirlerine itaat etmek gerekir.

İmâmetin sübûtu meselesinde kaydı gereken mühim bir nokta *ehlü'l-hal ve'l-akd*'in tamamının bir şahıs üzerinde ittifaklarının aranmamasıdır. Aranması gerektiğine dâir ne aklî, ne de naklî hiçbir delil mevcut değildir. Bu sebeple âlimler, *ehlü'l-hal ve'l-akd*'den bir veya iki kişinin biatını, imâmetin sübûtu ve tahakkuku için yeterli görmüşlerdir, yeter ki aday diğer şartları hâiz bu-

lunsun. Nitekim, dindarlıkları ve dinin her meselesinin tatbîkinde gösterdikleri titizlik ve hassasiyetleri herkesçe mâlum olan Ashâb (radiyallahu anhum ecmaîn), bir iki kişi tarafından yapılan halife tâyinlerine itiraz etmemişlerdir: Hz. Ömer, sâdece Hz. Ebû Bekir tarafından; Hz. Osmân, Abdurrahman İbnu Avf tarafından seçildiler ve bu işe, bütün ümmetin icmâını taleb şöyle dursun, Medîne'deki ehlü'l-hal ve'l-akd'in icmâını bile taleb etmediler.

BİRKAÇ PRENSİP: İslâm cemiyetinde fitnenin önlenmesi maksadıyla, te'sîs edilen imâmet telakkisine, yine aynı gâyeyi -yâni fitneyi önlemeyi- te'yîd ve tahsîl maksadlarına râci birkaç prensibi daha burada kısaca zikredebiliriz:

BİAT AKDİ ALENÎ OLMALIDIR: Bâzı âlimler, biatın alenî olması, bir kısım müşâhidlerin gözü önünde cereyan etmesi gereğini ileri sürmüştür. Cüveynî: *"Aksi takdîrde, herhangi biri ortaya çıkıp gizli bir akitle imam olduğunu, alenen imam olan kimseye nazaran tekaddüm hakkı bulunduğunu iddia edebilir, bunların önlenmesi için aleniyet şarttır"* dedikten sonra ilâve eder: *"İmâmet rütbece nikahdan daha düşük değildir"*. Zira nikah bile, şâhitler huzurunda alenî olmalıdır.

İMAM TEKTİR: İslâm dünyasında birliğin te'mîni ve çokluğun hâsıl edeceği fitnelerin önlenebilmesi için, sünnet, imamın bir olması prensibinde ısrar eder: *"Kim bir imama biat ederek anlaşma musâfahasını yaparsa, gücü yettiğince ona itaat etsin. Bir ikincisi çıkıp da evvelkisi ile nizâyâ kalkışacak olursa onun boynunu vurun"* (Müslim). Bir başka rivâyette, birden fazla imam çıktığı takdirde ne yapmaları lâzım geldiğini soranlara da: *"Birinci biatınıza sâdık kalın, gereğini ifa edin... birincilere olan borcunuzu ödeyin..."* cevâbı verilir. Bâzı rivâyetlerde *"kim olursa olsun ikinciyi öldürün"* şeklinde, te'kidli bir ifâdeye yer verilir.

İslâm âlimleri, bu mevzu üzerine gelen nassları nazar-ı dikkate alarak aynı asırda imamın birden fazla olamayacağı husûsunda icma ederler. İslâm beldesinin dar veya geniş olması bu hükme te'sîr etmez. Her hâl u kârda imamın bir olması gerekmektedir. Cüveynî, İrşâd'ında İslâm beldeleri bir imamın hâkimiyet kuramayacağı kadar geniş olursa, iki ayrı imamın meşrûiyeti husûsunda ictihad yapılabileceğini söylemiş, sonraki âlimler onun bu görüşünü, ona nisbet ederek tekrarlamışlardır. Şâyet aynı asırda iki ayrı imama biat edilecek olsa, bunların efdaliyet noktasından vasıflarına bakılmaksızın birincisi meşru, ikincisi gayr-ı meşrû ve âsi (bâği)dir, iddiasından vazgeçirilinceye kadar

kendisiyle harb edilir. Savaşı ikincisi kazanacak olursa, bu durumda meşrû imam olur.

Ehl-i Kible'den sâdece Kerrâmiye fırkasının Sahâbe'nin ve ümmetin icmâlarına muhâlif olarak iki ve daha fazla kimsenin imametinin câiz olabileceğini söylemiştir.

İmamın bir olmasındaki bu ısrar da **“fitneye düşüp nizâmın bozulması”** korkusundan ileri gelmektedir.

ASKER DE SULTANA İTAAT ETMELİDİR: Kur'ân-ı Kerîm'de Belkıs, Hz. Süleyman'ın tehdîdkâr mektûbu üzerine, askerleriyle istişâre ettiği vakit askerleri şu cevabı verirler: **“Biz, güç kuvvet sâhibleri çetin savaş erbabıyız. EMİR SANA AİT. Bak, sen ne emredeceksin!”** Bâzı müfessirler bu sözü **“Biz kuvvet adamları harb u darb ehli askerleriz, siyâset ve reyden anlamayız, ne emredersen onu yaparız”** mânâsına telakkî etmişlerdir. Elmalılı Hamdi Yazır merhum, bundan önceki âyette geçen **“Bana fetva verin”** ifâdesine dayanarak heyette, askerden başka ileri gelenlerin de bulunabileceği ihtimâlini kabûl etmekle berâber **“Bunun asker zihniyetini göstermesi itibâriyle kayda sayan bir mâna olduğunda şüphe yoktur”** der.

ÜMERÂYA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI: Bir kısım hadisler, cemiyet-teki fitnenin ümerâ, yâni idâreciler zümresinden çıkacağına dikkat çekerek böylesi âmirlerle yaklaşılmaması istenir. Bâzı hadislerinde kendisinden sonra, hidâyetten ayrılacak imamların çıkacağını haber veren Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm), ümmeti için en büyük endişeyi bunların verecekleri fesad ve hâsıl edecekleri helâk ve tahrîbât sebebiyle duyduğunu da mükerreren ifâde eder.

Bu çeşit imamların şerrinden en iyi kurtuluş yolu onlarla temas kurmamak, onlara uymamak, isyan ederek fitneye sebep olmamak, kerhen itaat etmektir. *Tirmizî*'nin bir rivâyeti şöyle: **“Benden sonra bir kısım (kötü) emîrler başınıza geçecek. Kim onlarla hemhâl olur, onların yalanlarını tasdik eder ve zulûmlerinde onlara yardımcı olursa o benden değildir, ben de ondan değilim. Böyleleri cennette Havz-ı Kevser'in başında benimle buluşamaz da. Her kim onlarla hemhâl olmaz, zulûmlerinde onlara yardımcı olmaz, yalanlarını da tasdik etmezse o bendendir, ben de ondanım. O, benimle Havz-ı Kevser'in başında buluşacaktır”**.

ÜÇÜNCÜ FASIL
MUHTELİF AHKÂMLAR

45 ۱- عن عمرو بن أبى الأحوص رضى الله عنه. قال [شهدت حجة الوداع مع النبي ﷺ فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثًا: أَيْ يَوْمَ أَحْرَمُ؟ قَالُوا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، قَالَ فَإِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بِلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، أَلَا وَإِنْ كُلُّ رِبَاٍّ فِي الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ -لَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ- غَيْرَ رِبَاِ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، أَلَا وَإِنْ كُلُّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضْعَهُ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَةِ دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلِبِ، وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَهُ هَذِيلٌ، أَلَا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا وَإِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقٌّ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ: فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئَنَّ فَرْشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذُنَنَّ فِي بَيْتِوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَإِنْ تَحَسَّنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كَسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ؛ أَلَا وَإِنْ الشَّيْطَانُ قَدْ أَيْسَ أَنْ يُعْبَدَ

فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَسِيرَتِي بِهِ] أخرجه الترمذی وصححه (عَوَانُ) أَيْ أُسْرَاتُ.

1. (45)- *Amr İbnu Ebî'l-Ahvas* (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'le birlikte Veda Hacc'ında bulundum. Orada Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) irad ettiği hutbede önce -Allah ü Teâla'-ya hamd ü sena, hatırlatma ve tavsiyelerden sonra şöyle devam etti: “Hangi gün (bu günden) daha (mukaddes ve) haramdır? Bu soruyu üç kere tekrarladı. Cemaat: “el-Haccu'l-Ekber günü” diye cevap verdi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) devam etti: “Öyle ise bilin ki, kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, birbirinize, bu ayınızda, bu beldenizde şu gününüz nasıl haramsa öylece haramdır, mukaddestir. Bilin ki herkesin cinayetinden kendisi sorumludur. Hiçbir babanın cinayetinden oğlu sorumlu tutulmaz. Haberiniz olsun ki, müslüman, müslümanın kardeşidir. Bu sebeple, bir müslümana, bizzat kendisi helal kılmadıkça kardeşinin hiçbir şeyi helal değildir. Bilin ki cahiliye devrinden kalan bütün faizler mülğadır, terkedilecek ve alınmayacak. Faize verilen paranın sâdece sermaye kısmını yâni aslını alacaksınız, -böylece ne zulüm ve haksızlık etmiş ne de zulme ve haksızlığa uğramış olacaksınız- Abbas İbnu Abdi'l-Muttalib'in faizi hâriç. Zira onun tamamı mülğadır, terkedilmiştir⁽⁴³⁾. Haberiniz olsunki, cahiliye devrinden kalan bütün kanlar da terkedilmiştir (intikam peşine düşülmeyecek). İlga ettiğim ilk câhiliye kanı da el-Hâris İbnu Abdü'l-Muttalib'in kanıdır. Hâris⁽⁴⁴⁾ Benu Leys'ten tuttuğu bir süt anneye bebeğini emzirtiyordu. Çocuğu Hüzeyl adında birisi (bir kavga sırasında attığı bir taşla kazâen) öldürmüştü. Sakın ha, kadınlara da iyi muamele yapın. Çünkü onlar yanınızda esir durumundadır. Onlara iyi muamelenin dışında (terketmek,

43) Buradaki ifâdede Abbâs'ın faizine bir istisna konmuş gözükmekte ve sanki “sermaye de terkedilmiştir” mânası anlaşılmakta ise de, şârihlerin belirttiği üzere böyle bir durum yoktur. Çünkü hadiste ilga edilen hususun “faiz” olduğu tasrih edilmektedir. Bazı rivâyetlerde “ilk terkedilen faiz de Abbas'ın faizidir.” şeklinde gelmiştir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bu yasağı daha müşahhas hâle getirmek için, devrinin tanınmış bir bankeri olan Abbas'ı zikretmiştir. Abbas'ın kan yakınlığı tebliğatin ciddiyet ve müessiriyetine bir başka katkıda bulunacaktır. Nitekim kan ilgasına da bir diğer kan yakınlığını misal kılacaktır. İfadedeki zahiri istisnâ râvilerle has bir hata olabilir.

44) Şârihler, bu isimde de tashîf olduğunu, kan sâhibinin Hâris değil Rebîâ İbnu'l-Hâris olduğunu rivâyetlere dayanarak açıklarlar.

dövmek gibi) bir başka şey yapmak hakkına sâhip değilsiniz. Ancak açık bir çirkinlikte bulunurlarsa o hâriç. Çirkin iş yapmaları hâlinde, önce yataklarını ayırın, (yine de devam edecek olurlarsa) yaralamıyacak şekilde dövün. Bundan sonra itaat ederlerse, (onların yaptığına ayırma-dövme gibi muamelelere) zulmen devam etmek için bir yol (bir bahâne) aramayın. Bilin ki, sizin kadınlarınız üzerinde bazı haklarınız var. Kadınlarınızın da sizler üzerinde bazı hakları vardır. Kadınlarınız üzerindeki haklarınız istemediğiniz kimselere yatağınızı çiğnetmemeleri, evlerinize hoşlanmadıklarınızın girmesine izin vermemeleridir. (Onların sizdeki hakları ise) yiyecek ve giyeceklerinde iyi davranmanızdır.

Haberiniz olsun, şeytan şu beldenizde kendisine ebediyen tapılmayacağını idrak etmiştir. Fakat, sizin önemsemediğiniz şeylerde ona itaat devam edecek, bunlar da onu memnun kılacak (menfi neticeler hâsıl edecek)tır. Tirmizî, Fiten 2, (2610); Tefsir 2, (3087); Müslim, Hacc, 194, (1218).

AÇIKLAMALAR

Görüldüğü üzere bu hadîs, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in *Veda Hutbesi*'ni teşkil etmektedir. Bu hutbe birçok sahâbe tarafından rivâyet edilmiştir. Herbiri rivâyeti hatırlayabildiği kadarıyla yaptığı için, hepsinin metninde farklılıklar vardır. Nitekim, müteakip birkaç rivâyet de bu hutbe ile ilgilidir.

Veda Hutbesi birçok yönden ehemmiyet taşır: 1- Herşeyden önce Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in hayatının sonlarında irad edilmiştir. Mâlum olduğu üzere *Veda Haccı* hicretin onuncu yılında cereyan etmiştir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ömrünün son aylarını yaşamaktadır ve birkaç ay sonra vefat edecektir. “Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimeti tamamladım ve size din olarak müslümanlığı beğenip seçtim ve ondan râzı oldum” (Mâide 3) mealindeki âyet de bu hac sırasında nâzil olmuştur.

2- Hadîste geçen *el-Haccu'l-Ekber* tabiriyle kastedilen şey, kurban günüdür. Arafe günü olduğu da söylenmiştir. Ancak doğru olanı kurban günüdür. *el-Haccu'l-Ekber*'le ilgili söylenen başka teviller asılsızdır. Buna *el-Haccu'l-Ekber* denmesi, umre ziyaretinden ayırmak içindir. Zira umre'ye *el-Haccu'l-Asgar* denmiştir.

3- Hutbe muhteva olarak da ehemmiyetlidir. Zira ciddi meselelere temas etmekte, o güne kadar ele alınmamış olan birçok câhili tatbîkata son verilmektedir. Kan dâvasının, faizin kesinlikle kaldırılması, karı-koca arasındaki hukukun tavzîhi, *nesî takvimi*'nin ilgası, hac menâsikinin tesbiti vs. hepsine bu hutbede yer verilir. Günümüz müelliflerinden bazıları *Veda Hutbesi*'ni İslâm'ın "insan hakları" veya "kadın hakları" beyannamesi olarak değerlendirebilir. Gerçekten de insanların "mal, can, ırz" dokunulmazlığının te'yidi tarihte ilk defa cereyan eden bir vak'adır. 20. asırda Birleşmiş Milletlerce benimsenen insan hakları beyannamesi şüphesiz çok daha fazla teferruata yer veriyor. Ancak onlar hep kağıt üzerinde kalmıştır ve öyle olmaya devam edecektir. Burada ise âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in tebliği olarak vicdanlara, ruhlara, akıl ve fikirlere nakşolma söz konusudur. İnsanlık, müslümanların en şa'sa'alı, en güçlü devirlerinde bile, dili, dîni, rengi ne olursa olsun İslâm topraklarında kanından, malından, ırzından emîn olmuş, hürriyet içinde yaşamıştır. Avrupalıların hâkimiyet kurdukları yerlerde öldürüle öldürüle nesli tüketilen, terör ve yasaklarla dili, dîni unutturulan kavimlerin, yeryüzünden tamamen silinen medeniyetlerin sayısı çoktur.

4- Kadınlarla ilgili birkaç noktayı açıklamamız gerekecektir: Hadîste belirtildiği üzere kariya, kocanın "iyi muâmele"de bulunması esastır. Kocasının onun üzerinde bazı hakları vardır. Ancak onun da kocası üzerinde hakları vardır. Her ikisi de diğerinden bu haklardan daha fazlasını zorla isteyemez. Erkeğin kadınına karşı borçları nafakadır: Yiyecek, giyecek ve mesken temini. Dinimiz bunların asgarî miktarını tayin ederken devrin şartlarını, örfü, kadının geldiği âilenin iktisâdî seviyesini gözönüne almıştır. Fıkıh kitaplarımız bu meselelere geniş yer verir. Teferruata girmeden İslâm âlimlerinin icma ettikleri ana prensipleri kaydedelim: Nikah akdi, istihdam (kadını hizmetlenme) akdi değildir. Bu sebeple yemek yapmak, evi süpürmek, çamaşır yıkamak gibi dahili; dükkanda, tarlada çalışmak, hayvanları tımar etmek gibi harici işleri yapmakla mükellef değildir. Kadın, bu çeşit hizmetlerin görülmesi için, masrafı kocası tarafından karşılanmak üzere en az bir hizmetçi tutmak "hakk"'ına sahiptir. Koca, hanımının yemeğini pişmiş ve hazırlanmış olarak getirmek zorundadır. Kadın bir kısım ev işlerini yapıyorsa bunu hukukî bir mecburiyet olarak değil, bir iyilik, hoş bir âdet, örf olarak yapar. Bu çeşit

işleri yapmak istemese kocası icbar edemez. Bu davranışı sebebiyle kadın günahkâr da olmaz. Ona terettüp eden hukukî vecibe: **Kocasından izin almadan evden ayrılmaması, kocasının istemediklerini eve almaması, çağırdığı takdirde yatağa gelmesidir.**⁽⁴⁵⁾

KADININ DÖVÜLMESİ MESELESİ'ne gelince, dinimiz, bazı sıkı kayıtlarla buna yer vermiştir. Yukarda kaydettiğimiz hadîsten ayrı olarak Kur'an-ı Kerîm'de de yer verilen bir husustur. Kur'an-ı Kerîm'de yer verilmiş olması mevzuya ayrı bir ehemmiyet kazandırmaktadır. Bizce, âyet-i kerîmenin bu meseleye temas etmiş olması kadınları himayeye mâtuf bir durumdur. Zira başta günümüzün en ileri memleketlerinde bile hâlâ câri olduğu üzere, her devirde, her millette kadınlar dövülmüştür. Kıyâmete kadar da bu realite devam edeceğe benziyor. Sanki insanî münâsebetlerin kadın-erkek bölümünün tabii bir neticesidir. İnsanlar zarurî olan münasebetlerinde her zaman orta yolu koruyamazlar, ifrat-tefrit, rıza-gazab, sevgi-öfke iç içedir. Bunların sonucu olarak münakaşalar, ağız kavgaları, yumruklaşmalar hatta cinâyetler vukûa gelir. Bunlar "olmamalıdır" diye bir teşriat olamaz. İslâm bu meselede realiteyi kabul ederek müntesiblerini makul hududda tutmaya, frenlemeye çalışır. Esasen her meselede "vasat yol"u göstermek İslâm'ın ana rûhunu teşkil eder.

Bu kısa açıklamadan sonra asıl mevzumuza gelelim: Kur'an-ı Kerîm'de, meâlen şu âyet mevcuttur: **"Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara gelince, evvela kendilerine nasihat edin, sonra yataklarında onları yalnız bırakın, yine dinlemezse dövün (Nisa 34).**

Dikkat edilirse âyet kadının dövülmesini birçok şarta bağlamaktadır:

1- MEŞRÛ SEBEP: Kur'an'da bu sebep "nüşûz" kelimesiyle ifade edilir. Türkçe meallerde umumiyetle hep "serkeşlik" olarak tercüme edilmiştir. Kelime Arapça'da yükseklik, tümseklik, sevrilik gibi mânalara gelir. Selef âlimleri kadını ilgili olarak Kur'an'da gelen bu tavırdan "kocasına isyanı, koku sürünmemesi, kocasını nefsinden men etmesi, kocasına daha önceki davranışını değiştirmesi, kocasına sevgisizlik izhar etmesi, kocasının tâyin ettiği evde otur-

45) Kari ve kocanın karşılıklı hak ve vazifeleri hususunda daha geniş bilgi ve bu bilgilerin kaynağını görmek isteyenlere Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye adlı kitabımızı tavsiye ederiz. (Bilhassa 385-397. sayfaları.)

mayı kabul etmeyip bir başka yerde oturması gibi durumları anlatmıştır.

Yani, kocasına karşı olan vecibelerini yerine getirmemesi diye hülâsa edebiliriz. Vecibe olmayan işlerdeki itaatsizlikten dolayı dövmeye hakkı yoktur. Ev işlerini yapmaması gibi.

Veda Hutbesi'nde, kadını dövmeyi meşru kılan suç "nuşûz" kelimesiyle değil, "fâhiş" kelimesiyle ifade edilmiştir. Biz "çirkinlik" olarak tercüme ettik. Bunu, dilimizde aynı kökten *fuhûş* kelimesiyle tercümeyi uygun bulmadık. Çünkü *fuhûş*, zina mânasına gelir. Halbuki burada zinanın kastedilmiş olması mümkün değildir. Çünkü zinanın cezası *recm* denen *hadd-i zina*'dır. Bunun dayakla geçiştirilmesi mümkün değildir. Öyle ise, bu hutbede geçen fâhiş kelimesini fuhuşla açıklamak ve böylece Kur'ân'da geçen "nüşûz" kelimesinin vuzûha kavuşturulduğunu söylemek uygun olmaz.

2- CEZANIN USÛL VE MİKTARI: Kadın meşrû bir sebeple dövülebilirse de bu, en son baş vurulacak yoldur. İlk önce, serkeşliği sebebiyle nasihat edip, tatlılıkla ondan vaz geçirme yolu aranacak. Bu müessir olmazsa yatağı ayrılacak. Bu iş, arkasını dönmek ve konuşmamak suretiyle gerçekleştirilir. Aynı bir yatakta yatılır da denmiştir. Bu ceza da müessir olmazsa dayak meşru hâle gelmektedir. İslâm burada da yenilik getirerek dayağın derecesini belirtmiş "çok acı verici olmaması"nı emretmiştir.

Şu halde, İslâm, her devirde mevcûdiyetini fiilen dünyanın her köşesinde muhafaza etmiş beşerî bir realiteyi ciddî kayıtlara bağlayarak kadınlar lehine ıslah etmiş, asgarî seviyeye, en az zararlı bir hâle getirmiştir.

Elmalılı Hamdi Efendi, dayakla ilgili yukarıda temas ettiğimiz ayet-i kerimenin açıklamasını yaparken bir dipnot düşüyor. Buraya aynen kaydını uygun buluyoruz:

"Burada kadın dövülür mü diye bir soru vârid olabilir. Evet dövülmez, fakat bu ifadede kadın demek nâşize (serkeş), âsiye (isyankâr) karı demek olmadıği da unutulmamak lâzım gelir. Sırasına göre insanca olmak üzere birkaç tokat, hissi isyan ile sukuta doğru giden hırçın bir kadına kadınlık şeref ü terbiyesini bahşetmek için güzel bir ders olabilir. Şair Ziya Paşa merhum:

"Nush ile yola gelmiyeni etmeli tekdir,

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir."

demıştır. Zamanımızda Kur'ân'ın işbu "onları dövün" emrini sui tefsir ederek dillerine dolamak isteyen Avrupalılar görüyoruz. Fakat ne garîb bir tesadüftür ki, biz bu âyetin tefsîriyle meşgul olduğumuz sırada bir Fransız mahkemesinin, kocası tarafından dövülmüş olan bir Fransız karısına ikame ettiği davaya karşı "hırçınlık edip kocasını tehevvue getiren bir kadının yediği dayaktan dolayı talâk (boşanma) dâvası ikamesine hakkı olmadığına" hükmettiğini gazeteler ilan ediyordu" (Cild 2, s. 1351).

3- Hadîsin son kısmı ehemmiyet verilmeyen bir kısım günahlarla ilgili: "Şeytan şu beldenizde, kendisine ebediyen tapılmayacağını idrak etmiştir. Fakat, sizin önemsemediğiniz şeylerde ona itaat devam edecek, bunlar da onu memnun edecektir" buyuruluyor.

Şârihler, Mekke ve civarında, artık puta tapma şeklinde kimsenin küfre dönmeyeceğini anlamışlardır. Bedevilerde görülen irtidad hâdiselerinin de bu hükmü cerhetmeyeceği açıktır, zira Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in vefatından sonra görülen bu hâdiseler, mahiyetce eski putlara dönüş olmamıştır. Ancak hadîs "katl, yağma gibi bazı büyük günahlarla, bir kısım küçük günahları 'puta tapmak değil' diye mühimsemeyip, işlemeye devam edeksiniz, şeytana uymada bu da yeterli olacaktır" şeklinde uyarıda bulunmakta, günâh küçük bile olsa kaçınmak gerektiğini irşad etmektedir. Nitekim İslâm uleması **küçük günahlarda ısrar etmeyi** büyük günah saymış, hatta bâzıları, -büyük küçük ayırımı yapmadan- herbir günâhta küfre giden bir yol olduğunu belirtmiştir. Ehemmiyet verilmeyen günahların nasıl küfre götüren bir günah gibi büyüyebileceğini açıklama sadetine Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri (rahimehulâh)'nin şu açıklaması iknâ edicidir: "Evet günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra tâ nur-u îmânî çıkarıncaya kadar katıllıştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imhâ edilmezse, kurt değil belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor. Meselâ: Utandıracak bir günâhı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılâından çok hicab ettiği zaman, melâike ve ruhâniyâtın vücûdu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emâre ile onları inkâr etmek arzu ediyor. Hem Meselâ: Cehennem azabını intaç eden büyük bir günâhı işleyen bir adam, cehennemin tehdidâtını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper olmazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademi arzu ettiğinden, küçük bir emâre ve bir şüphe, cehennemin inkârına cesâret veriyor. Hem mesela: Farz namazını kılmayan ve vazîfe-i ubûdiyeti yerine

getirmeyen bir adamın küçük bir âmirinden küçük bir vazîfesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik, büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve mânen diyor ki: “Keşki o vazîfe-i ubûdiyyeti bulunmasa idi. “Ve bu arzudan bir mânevî adâvet-i ilâhiyyeyi işmâm eden bir inkâr arzusu uyanır. Bir şüphe vücûd-u ilâhiyyeye dâir kalbe gelse, kat’î bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helâket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki: İnkâr vâsıtasıyla gâyet cüz’î bir sıkıntı vazife-i ubûdiyyetten gelmeye mukabil, inkârda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müdhiş manevî sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp, yılanın ısırmasını kabûl eder.”

46 ۲- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع [ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا، قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا، قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا، قال فإن الله تعالى قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت ثلاثاً، كل ذلك يُجيبونه ألا نعم. قال: ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض]. أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري.

2. (46)- İbnu Ömer (radiyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Veda Haccı’nda şunu söylediler: “(Ey ahâli) hangi ayın hürmetce daha ileri olduğunu biliyor musunuz?” Halk: “Şu içinde bulunduğumuz ay değil mi?” dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Peki, hangi bölgenin hürmetce daha önde olduğunu biliyor musunuz?” diye sordu. Halk: “Şu yerler değil mi?” cevabını verdi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) tekrar: “Pekâla hangi günün hürmetce daha üstün olduğunu biliyor musunuz? dedi. Halk: “Şu içinde bulunduğumuz gün değil mi? diye cevap verdi. Bunun üzerine Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sözlerine şöyle devam etti: “Öyleyse bilin ki Allah Teâlâ, sizlere, meşrû sebep dışında kanlarınızı, mallarınızı, ırzlarınızı haram kılmıştır, tıpkı şu beldede, şu ayda, şu gününüzü haram kıldığı gibi.” Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bundan sonra üç sefer tekrar ederek sordu: “Duydunuz mu, tebliğ ettim mi? Halk

her defasında “Evet” cevâbını verdi.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sözlerini şöyle tamamladı: “Sakin ha! Benden sonra tekrar küfre dönüp birbirinizin boyunlarını vurmaya kalkmayın!” Buhârî, Hudud 9, Riyât 2, Hacc 132, Meğâzi 77, Fiten 8, Edeb, 43; Müslim İman 120 (66); Ebu Dâvud, Sünne 16, (4686). Metin Buhârî’ye aittir.

47 ۳- وعن أبي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا: مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمَحْرَمُ، وَرَجَبُ مَضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أُمَّيْ شَهْرٌ هَذَا؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا بَلَى. قَالَ أُمَّيْ بَلَدٌ هَذَا؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: أَلَيْسَ الْبَلَدَةُ الْحَرَامُ؟ قُلْنَا بَلَى. قَالَ فَأُمَّيْ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ، قُلْنَا بَلَى. قَالَ فَإِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. وَاسْتَلْقَوْنَ رِبَكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدَى كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضٌ مَن يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَن سَمِعَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا. قُلْنَا نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ]. أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ.

زَادَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَتَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جَزِيعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا.

وَزَادَ رُزَيْنٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِهِ [ثَلَاثٌ لَا يُغْلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُؤْمِنٍ أَبَدًا: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمَنَا صَحَّةُ وَلَاؤِ الْأَمْرِ، وَلِزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ دَعَوْهُمْ

تَحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ] قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَلَمْ أَرْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي الْأَصُولِ.

«الجزية» بالزاي: القطعة من الغنم، وقوله «لَا يُغْلُ» بضم الياء من الإغلال وهو الخيانة. وقيل بفتحها من الحقد، والمعنى أَنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ الثَّلَاثَ تُسْتَصْلَحُ بِهَا الْقُلُوبُ فَمَنْ تَمَسَّكَ بِهَا طَهَّرَ قَلْبَهُ مِنَ الْخِيَانَةِ وَالذَّغَلِ وَالشَّرِّ.

3.(47)- Ebu Bekre Nufey'u 'bnu'l-Hâris es-Sakatî (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: “Zaman, döne döne Allah'ın arz ve semâvâtı yarattığı gündeki düzenini tekrar buldu. Sene oniki aydır. Bunlardan dördü haram aydır. Haram aylar da üç tanesi peş peşe gelir: “Zül-kade, zü'l-hicce ve muharrem. Mudarlıların recebi de cumâdî ve şa'bân ayları arasında yer alır.” Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sordu:

“— Bu ay hangi aydır?” Biz: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” dedik. Bir müddet sustu. Biz ayın ismini değiştirecek zannettik. Ancak şunu söylediler:

“— Bu zî'l-hicce değil mi?”

“— Evet!” karşılığını verdik. Devam etti:

“— Peki burası neresidir?” Biz:

“— Allah ve Resûlü daha iyi bilir” cevabını verdik. Yine sustu ve biz bölgenin ismini değiştirecek vehmine kapıldık.

“— Burası haram bölge değil mi?” dedi.

“— Evet” dedik.

“— İçinde bulunduğunuz gün nedir?” diye tekrar sordu, biz yine:

“— Allah ve Resûlü daha iyi bilir” dedik. Tekrar sustu ve biz yine günün ismini değiştirecek zannına düşmüştük ki:

“— Kurban günü değil mi?” dedi.

“— Evet” cevâbımız üzerine sözüne devam etti:

“— Bilin ki, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız birbirinize kesinlikle haramdır, tıpkı bu yerde, bu ayda şu gününüzün haram olması gibi. Rabbinize kavuştuğunuz zaman sizi yaptıklarınızdan hesâba çekecek. Sakın

benden sonra birbirinizin boyunlarını vuran kâfirler olmayın. Bu söylediklerimi duyanlar, duymayanlara ulaştırırsınlar. Bazan söz kendisine ulaştırılan kimse, ulaştırılan sözü, bizzat dinleyenden daha iyi beller.” Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sonra şunu ekledi: “— Tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi? Üç defa tekrarladı.

“— Evet!” cevabımız üzerine:

“— Ya Rabbi şahid ol!” dedi. Buhârî, Hacc 132, Edâhî 5; Tefsîr, Berâe 8, Bed’i’l-Halk 2, Fiten 8, İlm 9; Müslim, Kasâme 29, (1679); Ebu Dâvud, Hac 63, (1947).

Müslim’in rivâyetinde şu ziyade var: “Sonra Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) beyazı galebe çalan alaca iki koyuna yöneldi ve onları kesti. Sonra da koyunun bir parçasını alıp aramızda taksim etti.”

Rezîn rivâyetin arasına şunu ilâve eder: “Üç şey vardır, bir mü’minin kalbi onlara karşı ebediyen ihânet etmez; ameli sırf Allah için yapmak, idareyi elinde tutana karşı hayırhah olmak, müslümanların cemaatine katılmak, çünkü onların duaları cemaate dahil olanların hepsini içine alır”. İbnu’l-Esîr: “Bu ziyadeyi ana kitaplarda (Kütüb-i Sitte) görmedim” der.

Bu ziyâdenin mânası şudur: Bu üç şeyde kalbler huzura kavuşur. Kim bunlara yapışır, riayet ederse, kalbi hıyânet, hîle ve şer gibi mânevî kirlerden temiz kalır.

AÇIKLAMA:

Pek çok fıkıh ve hikmetlerle dolu olan veda hutbesiyle ilgili olarak 45 numaralı hadîsin açıklamasında bazı mühim noktalara temas ettik. Bir kısım meselelere de burada yer vereceğiz:

1- Hadîste geçen: “Zaman döne döne Allah’ın arz ve semâvatı yarattığı gündeki düzenini tekrar buldu” ifadesi açıklamaya muhtaçtır. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ömrünün son senesinde mühim bir ıslahda bulunmuştur: *Takvim reformu*. O güne kadar, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) câhiliye devrinden intikal eden müşriklerin takvîm sistemine uymuştu. Bu sistem, kamerî ayları esas almakta ise de, haram ayları ticâret mevsimlerine düşürmek için *nesî* denen bir te’hir sebebiyle ayların yeri, sırası karmakarışık olmuştu. Şârihlerin yaptığı açıklamaya göre ayların karışmasına sebep olan bir başka âmil de bâzı yıllarda haram ayın birini helâl addederek, onun yerine bir başka ayı haram ilân etme durumuydu.

Araplar Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail (aleyhima's-selam)'den beri, senenin bâzı aylarıyla ilgili hürmete (haramlık'a) riâyet ederlerdi. Buna göre, senenin 4 ayı haram idi. Bu ayların üç tanesi peş peşe gelen: Zilkade, Zilhice, Muharrem ayları, dördüncüsü de Receb idi.

Haram aylarda bir kısım yasaklara sıkı sıkıya riâyet ediyorlardı; birbirlerine çapulculuk, baskın, harb, yol kesme, adam öldürme ve hattâ intikâm alma gibi yasak fiilleri işlemiyorlardı. Bu yasağa riâyet etmeyen çıkacak olsa, bu herkesçe büyük bir suç ve kınanmayı mûcib bir ayıp telakki edilirdi. Bu aylara o kadar hürmet ederlerdi ki, intikam bile alınmazdı. Sözelimi babasının katiline rastlayan bir kimse ona dokunmaz, rahatsız etmezdi. Bu aylarda daha ziyâde ibâdetle meşgul olunurdu.

Ne varki, üç ayın peş peşe gelmesi bazı sıkıntılar getiriyordu. İktisadî düzenleri büyük ölçüde çapul ve yağmaya dayanan kabilelere üç ay gelirsiz kalmak zor gelmeye başlamıştı. Bu mahzuru gidermek üzere "nesî" denen *tehîr*'e başvurdular. Yani, haram aylardan birinde harbe (veya yasak olan herhangi bir fiile) mecbur kalacak olurlarsa, o ayın hürmetini bir başka aya tehir (nesi) ederlerdi. Mesela muharrem ayında harp yapınca, o yıl sefer'i haram sayarlardı. Mûteâkip sene bu hürmet başka aya te'hîr edilirdi.

Bu tatbikat zamanla oniki ayda dört nisbetini de daha aşağı indirmek ve haccı dört mevsimden işlerine gelen bir mevsimde tutmak için altı ayda birer haftadan yirmidört ayda bir ay tezyîd ve tevsî etmişler.

Kamerî takvîmden vazgeçmemekle birlikte şemsî takvime göre amel etmekten doğan bir kısım tezaadlarının giderilmesi için başka müdahaleler yapılmış⁽⁴⁶⁾, yıllar yılı takip edilen bu tatbikât sonunda aylar karışmıştır. Bu durum, görüldüğü üzere, zamanla ilgili olarak Cenâb-ı Hakk (celle celâluhu)'ın takdir buyurduğu haram ve helâllerin karışmasına sebep olmuştur. Sözelimi hac farızası, onun yapılması gereken ayda değil, yapılmaması gereken ayda yapılmış oluyor. Bu sebeple Ayet-i Kerîme, *nesî* yani ayların yerini te'hîr işlemini, "Küfürde artış" olarak tarif etmiştir: "Doğrusu, ayların sayısı Allah yanında oniki aydır. Gökleri, yeri halkettiği günkü Allah yazısında, bunlardan dördü haram olanlardır. Bu, işte en payidar, en doğru yoldur.

46) Nesî takviminin hesaplanışını öğrenmek isteyenlere Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirini tavsiye ederiz: (4. 2528-2541).

Onun için bunlar hakkında nefislerinize zulmetmeyin... O NESÎ, ancak küfürde bir artıştır ki onunla kâfirler şaşırılır, onu bir yıl helâl bir yıl da haram i'tibâr ederler ki Allah'ın haram kıldığının sayısına uydursunlar da Allah'ın haram buyurduğunu helâl kılsınlar. Bu suretle kötü amelleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah da kâfirlerden ibaret bir kavmi hakka hidâyet etmez" (Tevbe, 36-37).

Yukarıda kaydedilen hadîs, *Vedâ Haccı*'nın, yılların devri sonunda, Arapların *Zilhicce* 'yi haram kıldıkları seneye tesadüf ettiğini ifâde etmektedir. Bu tevafuk, yaratılış sırasında Allah'ın aylarla ilgili olarak koyduğu hükme uygun düşmüş, bundan böyle *nesi*'ye yer verilmeden *asl*'a uygun olarak devam edilmesi Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) tarafından teşrî edilmiştir.

2- Hadîste geçen **"Mudarlıların Receb'i** tabirinden maksad, Receb ayının tahrîmini mübalağalı şekilde ifâde etmektir. Çünkü Mudarlılar Receb'in hürmetine titizlikle riayet ettiği halde Rebiâlîlar, onun diğer aylara göre sırasında ihtilaf ederdi. Bunlara göre, Receb ayı ramazan sayılmalı idi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Receb'in yeri meselesini Mudar lehine çözdüğü için o ayı onlara nisbet etmiştir. Bazıları, Mudarlıların bu ayın hürmetine uymada titiz oldukları için Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) onlara nisbet etmiştir diye izah etmiştir.

3- BAZI FÂİDELER: Hadîs pek çok faide ifade etmektedir. Birkaçını zikredelim:

1- İlmin tebliğ edilmesine teşvîk var.

2- İnsan ilme tam ehil olmazdan önce öğrenmeye başlaması caizdir.

3- İlmi tebliğ için öğrendiğini anlaması şart değildir.

4- İlmi ikinci elden alanlar, yani arkadan gelenler, birinci elden alanlardan daha anlayışlı olabilir, müteahhir olanlar arasında az da olsa mütekaddim olanları geçecek çıkabilir.

5) **Aslında duran hayvana binmek câiz değilse de, ihtiyaç hâlinde câiz olabilir.** Öyle ise bu hususta hadîslerde gelen yasaklama, zaruret olmaksızın hayvan durdurup inmeden sohbet etmekle ilgilidir.

6- halka hitab ederken yüksek bir yerde durmak hem duyurmayı kolaylaştırır, hem de halkın hafîbi görmelerine imkân sağlar.

7- Söylenen sözün mühim noktalarını tekrar etmek, dinleyicinin daha iyi anlamasını ve zihninde yerleşmesini sağlar.

8- Ashab (radiyallahu anhüm ecmâin) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a karşı edeb ve nezâketleri sebebiyle, sorulara: "Allah ve Resûlu daha iyi bilir" diye cevap verirlerdi.

9- Tebliğde mühim bir metod önce muhatabı hazırlamadır.

Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın içinde bulunulan gün, ay ve hutbenin verildiği yerle ilgili olarak soru sorması, *Kurtubî*'nin açıklamasına göre yapılacak tebliğin müessiriyetini artırmak için baş vurulan bir metoddur. Şöyle der:

Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın bu üç şeyden sorması, sonra her suâlin arkasından şükût buyurması (onlara bir bilgi sunmak için değil) onların fehim ve anlayışlarını (yapacağı asıl tebliğe) hazırlamak, muhatablarını bütün varlıklarıyla kendisine yöneltmek ve vereceği haberin azamet ve ehemmiyetini duyurmak içindi. Nitekim (zihinleri başka meşguliyetlerden arındırılmış dikkatleri kendisine çekilmiş olan cemâate bu psikolojik hazırlama safhasından) sonra haykırdı: "Bilesiniz ki; kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız birbirinize haramdır, şu günün, şu ayın, şu beldenin haram olduğu gibi. Bu söylediklerimi burada olanlar olmayanlara duyursun..."

48 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم يقول اقرءوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجد عونها. قالوا يا رسول الله: أفرأيت من يموت صغيراً؟ قال: أعلم بما كانوا عاملين أخرجه الستة إلا النسائي، وهذا لفظ الشيخين، وللباقيين بنحوه.

وفي أخرى [ما من مولود يولد إلا وهو على هذه الفطرة حتى يُبين عنه لسانه].

4. (48)- Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) anlatıyor: Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Her çocuk fitrat üzerine doğar" buyurdu ve sonra da "Şu

ayeti okuyun” dedi: “Allah’ın yaratılıştaki verdiği fıtrat...” (Rum, 30). Sonra Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sözünü şöyle tamamladı: “Çocuğu anne ve babası yahudileştirir veya hristiyanlaştırır veya mecusileştirir. Tıpkı hayvanın doğurunca, azaları tam olarak yavru doğurması gibi. Siz kesmezden önce, kulağı kesik olarak doğmuş hayvana rastlar mısınız?” Dinleyenler: “Ey Allah’ın Resûlu, küçükken ölenler hakkında ne dersiniz (cennetlik mi, cehennemlik mi?) diye sordular. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şu cevabı verdi: “(Yaşasalardı) nasıl bir amel işleyeceklerdi Allah daha iyi bilir.”

Buhârî: Cenâiz 80, 93; Müslim, Kader 22, (2658); Muvatta Cenâiz. 52, (1, 241); Tirmizî, Kader 5, (2139); Ebu Dâvud, Sünnet 18, (4714).

Bir başka rivâyette: **Doğan hiçbir çocuk yoktur ki, konuşmaya başlayınca kadar şu din üzere olmasın**” buyurulmuştur.

AÇIKLAMALAR

1- Bu hadîste kişinin kazanacağı dinî, meslekî, ilmî vs. her çeşit şahsiyette terbiyenin, hususen anne ve babanın rolü dile getirilmektedir. Gerçekten milletlerin iyi veya kötü her istikamette kaderini tayin eden âmillerin başında terbiye gelir. Terbiyevî gayretler terbiyevî müesseseler, terbiyeye ayrılan vaktin miktarı neticeye tesîr eder. Hadîste, terbiye yoluyla çevrenin kişiye vereceği şeylere “din” örneğinde dikkat çekilmiştir.

2- Dikkat çekilen ikinci bir husus çocuk fıtratıdır. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bütün çocukların aynı fıtrata sâhip olduğunu ifâde etmektedir: Zengin çocuğu da, fakir çocuğu da... siyâhî çocuğu da, beyaz çocuğu da, Avrupalı âileden doğan çocuk da, Afrikalı yamyam âileden doğan çocuk da aynı fıtrata sâhip. Demek ki, doğduğu ân dikkate alındıkta bütün insanlar aynı yaratılış üzeredirler, aynı temel kapasite ve temayüllere sâhiptirler. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) “Allah’ın yaratışta verdiği fıtrat” âyetini de delil getirerek mevzuyu iyice kuvvetlendiriyor. Kavimler, milletler, ırklar arasındaki farklılıklar, dış şartların ve bilhassa terbiye sisteminin tesiriyle husule gelmektedir. Terbiye sistemi deyince, öğretilen muhteva, öğretime verilen ciddiyet, öğretim müddeti, öğretim tehzizatı, teknik ve metodlar, nazariyat, pratikler vs. vs. anlaşılabacaktır.

Âlimlerden bazıları: “Çocuk Allah bilgisine sahip olarak, Allah’ı ikrar edecek bir yaratılışla doğar. Kendisinin bir yaratıcı bulunduğunu ikrar etmeyecek hiçkimse doğmamıştır, bunu başka şekilde isimlendirse ve hattâ, O’nunla birlikte bir başka şeye tapınsa da” demiştir.

Nevevî, muhtelif görüşleri kaydettikten sonra “*En doğrusu, her çocuğun İslâmı kabûle hazır bir yaratılışla doğmuş olmasıdır*” der. Hadîsi böyle anlamalıyız demek ister.

3- Hadîste temas edilen üçüncü husus, bülûğa ermeden ölen çocukların uhrevî âkibetleri. İslâm âlimleri, bu meseleye temas eden diğer hadisleri ve bir kısım âyetleri de nazar-ı dikkate alarak farklı görüşler ileri sürmüşlerdir:

1- İslâm âlimleri büyük çoğunluğuyla “Müslüman ailelerin çocukları cennetliktir, çünkü mükellef olmazdan önce ölmüşlerdir” der. Bu hususta kesin hükümden kaçarak ihtiyatı iltizam edenler olmuşsa da Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm)’in: “**Bülûğa ermeden üç çocuğu vefat eden hiçbir müslüman yoktur ki, Cenâb-ı Hak, çocuklara olan rahmeti sebebiyle onu cennete koymamış olsun**” hadîsine dayanarak bunların isabetli davranmadıklarını söylemişlerdir.

2- Müslüman olmayan ailelerden ölen çocuklar hakkında üç farklı görüş ortaya atılmıştır:

a) Çoğunluk, “Bunlar ebeveynlerine tâbi olarak cehennemliktir” diye hükmetmiştir.

b) “Kesin hüküm verilemez” diyenler olmuştur.

c) Muhakkik âlimlerin benimsediği sahîh görüşe göre bunlar da cennetlidir. Bu görüşü ileri sürenlerin delilleri arasında şu âyet de yer alır: “**Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikce kimseye azâbetmeyiz**” (İsra 15).

ÜÇÜNCÜ B A B
İ M Â N V E İ S L Â M ' A G İ R E N M Ü T E F E R R İ K H A D İ S L E R

49 ۱- عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تُميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كشجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد]. أخرجه البخارى والترمذى.

الأرز «يسكون الرء» شجر الصنوبر.

1. (49)- Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Mü'min, mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine mâruz bir bitkiye benzer. Mü'min, devamlı belâlarla başbaşadır. Münâfığın misali de çam ağacıdır. Kesilip kaldırılınca kadar hiç ırgalanmaz.” Buhârî, Mardâ 1; Tirmizî, Emsâl 4, (2870); Müslim, Sıfâtü'l-Münâfikûn 58, (2809).

AÇIKLAMA:

Burada mü'min, mütemâdiyen esen rüzgarın önünde, sağa sola eğilerek kırılmadan dik kalan canlı bir bitkiye benzetiliyor. Aynî'nin kaydına göre mânâ şudur: Mü'min Allah'a inanmıştır, hastalık, sağlık, lütuf, musibet gibi hayatın çok çeşitli esintileri onun ana istikametini bozmaz, kulluk vasfını, imanını sarsmaz. Lütüflara mazhar olsa şükreder, müsibetlere mazhar olsa sabreder ve hatta müsibetlerin kazandıracağı ecir düşünerek Rabbine şükür de eder. Kâfir veya münâfık ise böyle değildir. Allah, onu müsibetlerle denemek istemez. Ona sıhhat ve dünya işlerinde kolaylık, başarı verir, tâ ki âhireti iyice zorlaşsın. Allah, helâk olmasını dilediği zaman ağır bir ağacın devrilmesi gibi devirir. Şiddetce, elemce çok daha fazla bir azabı tadararak ölür. (Umdetu'l-Karî 21, 210)

50 ۲- وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: [مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحاب. فقال القوم: هى شجرة كذا هى شجرة كذا، فأردت أن أقول هى النخلة فاستحييت فقال هى: النخلة]. أخرجه الشيخان.

2. (50)- İbnu Ömer (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştu: “Mü'min, yaprağını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzer” Halk falanca ağaç, fişmekânca ağaç diye tahminde

bulundular, (fakat isâbet ettiremediler). Ben, “Bu, hurma ağacıdır” demek istedim, ancak (yaşım küçük olduğu için) utandım. Sonra Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm): **Bu hurma ağacıdır**” diyerek açıkladı”. Buhârî, İlm 4, Edeb 79, Müslim; Sıfatu'l-Münâfikûn 64, (2811).

51 ۳- وعن النّوأس بن سمعان رضی اللّٰه عنه قال: قال رسول اللّٰه ﷺ: [إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی ضَرَبَ مِثْلًا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا عَلَى كَيْفَى الصِّرَاطِ دَارَانِ. وَفِي رَوَايَةِ سُورَانِ لِّهَآ أَبْوَابٌ مُّفْتَحَةٌ، عَلَى الْأَبْوَابِ سِتُورٌ، وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، وَدَاعٍ يَدْعُونَ فَوْقَهُ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.]. فَأَلْبَابُ الَّتِي عَلَى كَيْفَى الصِّرَاطِ حُدُودُ اللّٰهِ تَعَالٰی فَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ اللّٰهِ تَعَالٰی حَتَّى يَكْشَفَ السِتْرَ، وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ]. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفَسَّرَهُ رُزَيْنٌ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَّ الصِّرَاطَ هُوَ الْإِسْلَامُ، وَأَنَّ الْأَبْوَابَ مُحَارِمُ اللّٰهِ تَعَالٰی، وَالسُّتُورُ حُدُودُ اللّٰهِ، وَالِدَاعِيُّ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَالِدَاعِيُّ فَوْقَهُ وَاعِظُ اللّٰهُ تَعَالٰی فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ.

3.(51)- Nevvâs İbnu Sim'ân (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Allah, bize iki tarafında iki ev bulunan bir doğru yolu misal veriyor.-Bir rivayette iki ev değil “İki sur” denmiştir- Bu evlerin açık olan kapıları vardır. Kapıların üzerine de perdeler çekilmiştir. Biri yolun başında, biri de onun yukarısında durmuş iki dâvetçi (gelip geçenlere) şu dâveti okuyorlar: “Allah cennete çağırır, dileğini doğru yola erİştirir” (Yunus 25).

Yolun iki yakasındaki kapılar ise Allah'ın hududu (yani yasakları) dur. Hiç kimse perdeyi açmadan bu yasaklara düşmez. Kişinin yukarısındaki dâvetçi, Rabbisinin vâiz'idir”. Tirmizî, Emsâl 1 (2863).

Rezîn, bu temsili, İbnu Mes'ûd tarafından rivâyet edilen bir hadİsle açıklar: Doğru yol: İslâm'dır, kapılar; Allah'ın haramlarıdır, perdeler Allah'ın hudududur (yasaklar); yolun başındaki dâvetçi Kur'ân-ı Kerim'dir. Bunun yukarısındaki dâvetçi her mü'minin kalbinde yerleştİrilmiş olan (ba-

zan vicdan, bazan sağ duyu diye ifade edilen) hakkâniyet duygusu -ki buna bazı hadislerde lemme-i melekîye de denmiştir- vâizullah'tır".

AÇIKLAMA:

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) birçok yüce ve ince hakikatleri temsil ve teşbîhlerle ifâde etmekle hem anlaşılmasını kolaylaştırmış, hem de zihinlerde daha iyi yerleşmelerini sağlayarak müessiriyetini artırmıştır. Burada, söylediğimize bir örnek görmekteyiz. İbnu Abbas temsilde geçen hakikatları vuzûha kavuşturmuştur.

İbnu Abbas'tan kaydedilen bir diğer açıklamada şöyle denir: **"Bunların fevkinde yer alan bir dâvetçi, kul bu kapılardan birini açmak istediği zaman şu ihtarı yapar: "Sakın onu açma, eğer açacak olursan o (yasağa) girersin..."**

52 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء]. أخرجه مسلم.

4. (52)- Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) anlatıyor: Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: **"İslâm garîb olarak başladı, tekrar başladı gibi garîb hâle dönecektir. Garîblere ne mutlu!"** Müslim, İman 232, (145); Tirmizî, İman 13 (2631).

AÇIKLAMA:

İmam Mâlik'ten yapılan rivâyete göre, hadîs, Medine ile alâkalıdır, İslâm dininin orada garîb olarak başladığını ve tekrar oraya döneceğini ifade etmektedir. Kâdî İyaz ise şöyle demiştir: **"Hadîsin zâhiri umûm ifâde eder (yani Medîne ile alakalı değildir), İslâm münferîd şahıslar arasında, azınlık olarak başladı, sonra intişar ederek pekçok insan ona dahil oldu. Sonra tekrar azalacak. Öyle ki başlangıçtaki gibi münferid şahıslar ve azınlık hâline dönecek.**

Garîblere ne mutlu cümlesindeki garîblerle sıkıntılara maruz kalan ilk muhacirler ve yine azınlığa düşmekle sıkıntı çekecek olan son müslümanlar kastedildiği söylenmiştir.

Hadîsten yeis veren bu mâna çıkarıldığı gibi aksi bir mâna da çıkarılmıştır, yani: Nasıl ki, bidâyette İslâm, eşi görülmemiş (garîb) bir tarzda fevkalâde bir inkişaf gösterdi ise, kıyamete yakın öylesi bir inkişafa mazhar olacaktır.

Hadîsten kesinlikle böyle bir mâna çıkaran *Elmalılı Hamdi Yazır* merhum, *Neml* suresinin son ayetlerini tefsir ederken yukarıdaki hadîşi de zikrederek şu açıklamayı sunar: “*Bu âyetin işaretine nazaran İslâm’ın istikbali gece değil, gündüzdür. Sönük değil parlaktır. Arasıra basan gece zulmetleri onu dinlendirip tekrar uyandırmak içindir. Bu mâna mâruf bir hadîs-i şerif ile şöyle beyan buyurulmuştur:*

الاسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا طوي للغرباء

Bu hadîsdeki “‘Seyeûdû” fiilini ekseri kimseler “‘seyesîru” mânasına fi’li nakıs telakki ederek: “‘İslâm garip olarak başladı (yahut zuhûretti) yine başladı gibi garip olacak” diye yalnız İnzar sûretinde anlamış, bundan ise hep yeis, teammüm etmiştir. Halbuki Kamus’ta gösterildiği üzere “‘Âde” fiili “‘بيدئ - وبعد” de olduğu gibi; dönüp yeniden başlamak mânâsına da gelir.

Bu hadîs de böyledir. Yâni “‘İslâm garib olarak başladı (veya zuhuretti) ileride yine başladığı gibi garip olarak tekrar başlayacak (yâhut yeniden zuhur edecek) ne mutlu o gariplere” demektir. Hadîsin âhirindeki *Fetûba* kelimesi onun, inzar için değil, tebşir için sevk buyrulduğunu gösterir, gerçi bunda da ilk hale dönüp garip olmak inzarı yok değil, lâkin dönmeyip yeniden başlaması tebşiri vardır. İşte “‘Fetûbâ lil gurebâ” müjdesi de bunun içindir. Çünkü onlar sâbikun-i evvelûn gibidirler. Binaenaleyh hadîs de ye’si değil müjdeyi nâtıktır.

Bir başka yerde milâdî ondördüncü asrın hristiyan âlemi için reform ve uyanma hareketlerinin başlangıcı olması gibi Hicrî ondördüncü asrın da İslâm dünyası için yeni bir uyanış ve şahlanış dönemi olacağı sezgisini ifâde eden *Elmalılı Hamdi Efendi* merhumu te’yîd eden Kur’ân ve hadîsten bazı başka naklî deliller bulmak bile mümkündür. Mesela Sure-i Fetih’tе

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

Meâl-i münîfi: “‘Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini, doğruluk rehberi Kur’ân ve hak din ile gönderen O’dur. Şâhid olarak Allah yeter” (Feth, 28).

Ahmed İbnu Hanbel’in *Müsned*’inde gelen Nebevî bir müjde de şöyle:

لَا يَتَّقِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ نَيْتٌ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٌ إِلَّا أَدَخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بَعْرٌ غَرِيزٍ أَوْ ذُلٌّ ذَلِيلٍ إِمَّا يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَجْعَلُهُم مِّنْ أَهْلِهَا أَوْ يُدَلِّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا

“Yeryüzünde mevcut topraktan veya yünden yapılmış her eve Allah, mutlaka İslâm’ın mesajını sokacaktır. Bu, bir kısmını aziz, bir kısmını da zelil kılacaktır. Allah’ın hidâyet nasib ettikleri ona (isteyerek) dâhil olup izzet bulacaklar, hidâyete ermeyenler ise, zorla tâbi olarak zelil olacaklar”. *Mikdâd İbnu’l-Esved* (radiyallahu anh) tarafından yapılan bu rivâyeti, *Temîmu’d-Dârî* (radiyallahu anh) tarafından yapılan bir rivâyet aynen te’yîd eder: “Bu din, gece ve gündüzün ulaştığı her yere mutlaka ulaşacaktır. Allah, onun girmedığı topraktan veya yünden yapılmış (çadır) hiçbir ev bırakmayacaktır. Bu giriş, bir kısmını aziz, bir kısmını da zelil kılacaktır. Allah İslâm’a izzet, küfre de zillet verecektir”.

Ye’s’e, “*mâni-i her kemâl*” diyen *Bedü’z-zaman Saîd Nursî* de İslâm’ın müstakbel bir zaferine inananlardandır. O, bu inancını muhtelif fırsatlarda kesin bir üslûbla cezm ederek ifade eder:

Yakinim var ki istikbal semâvatı, zemîn-i Asya Bâhem olur teslim yed-i beyza-yı İslâm’a’dır. Rûyada, Selef-i sâlihîn’den ve geçmiş asırların temsilcilerinden müteşekkil münevver bir meclisin müjdesi olarak aldığı şu tebşirâtı da onun kesin kanaatinin ifâdesi olmaktadır: “Evet, ümitvâr olunuz... Şu istikbâl inkılâbatı içinde en yüksek gür sedâ İslâm’ın sedası olacaktır!..”

Bediuzzaman’ın inandığı İslâmî kurtuluş mevziî, mahallî bir zafer değil, bütün dünyayı kucaklayan bir İslâmî galebedir. Buna giden yol ümîdden, rahmet-i ilâhiyeye güvenden geçmektedir. İçinde bulunduğumuz şartların menfî görünüşü, ye’s’e atmamalıdır. Semavatı bir anda bulutlarla doldurup, bir anda başlatan kudret, dilediği takdirde her şeyi yapmaya kâdirdir. Bizim için esas olan O’nun rızasını kazanmaya çalışmaktır. Zevahire kanıp, ümidi kaybetmemektir. Ümmeti, *mâni-i her kemal* bildiği yeisten kurtarmayı hedefleyen ümit verici ifâdelere sıkça yer veren *Bediuzzaman*: “İfrat ediyorsun, hayali hakikat gösteriyorsun, bizi de teşhil ile tahkîr ediyorsun. Zaman âhir zamandır, gittikçe daha fenâlaşacak?” diyenlere şu cevâbı verir: “Neden dünya herkese terakkî dünyası olsun da yalnız bizim için tedennî dünyası olsun! Öyle mi? İşte ben de sizinle konuşmayacağım, şu tarafa dönüyorum, müstakbeldeki insanlarla konuşacağım.

Ey üçyüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitane Nur’un sözünü dinleyen bir nazar-ı hafîyy-i gaybî ile bizi temâşâ eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusufiler, Ahmedler vesaireler! Sizlere

hitâbediyorum. Başlarınızı kaldırınız, "Sadakate" deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muasırlarım, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mâzî derelerinden sizin yüksek istikbâlinize uzanan telsiz telgrafla sizin ile konuşuyorum. Ne yapayım acele ettim, kışda geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen Nur tohumları, zemîninizde çiçek açacaktır. Biz hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki; mâzî kıt'asına geçmek için geldiğiniz vakit, mezramıza uğrayınız. O bahar hediyelerinden birkaç tânesini medresemizin mezar taşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve Horhor toprağının kapıcısı olan kal'anın başına takınız. Kapıcıya tenbîh edeceğiz, bizi çağırınız. Mezârımızdan "henien leküm" sadâsını işiteceksiniz.

Şu zamanın memesinden bizimle süt emen ve gözleri arkada mâziye bakan ve tasavvuratları kendileri gibi hakikatsiz ve ayrılmış olan bu çocuklar varsınlar şu kitabın hakîkatini hayâl tevehhüm etsinler. Zirâ ben biliyorum ki, şu kitabın mesâili, hakîkat olarak size tahakkûk edecektir.

Ey muhatablarım! Ben çok bağıriyorum zirâ Asr-ı Sâlis-i Aşrin, yâni onüçüncü asrın minâresinin başında durmuşum, sûreten medenî ve dinde lâkayd ve fikren mâzînin en derin derelerinde olanları câmiye dâved ediyorum.

İşte ey iki hayatın rûhu hükmünde olan, İslâmiyet'i bırakan iki ayaklı mezâr-ı müteharrîk bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezâr sizi bekliyor, çekiliniz; ta ki, hakikat-ı İslâmiyeyeyi hakkıyla kâinât üzerinde temevvüc-sâz edecek olan nesl-i cedîd gelsin!"

KUR'ÂN VE SÜNNETE SARILMA BÖLÜMÜ

BİRİNCİ BAB
KUR'ÂN VE HADİSE UYMAYA DAİR

İKİNCİ BAB
AMELDE İTİDAL

BİRİNCİ BAB
KUR'ÂN VE HADİSE UYMAYA DAİR

53 ۱- عن مالك أنه بلغه أن النبي ﷺ قال: [تركْتُ فيكم أمرين لن تضلُّوا ما تمسكْتُم بهما: كتابُ اللَّهِ تعالى: وسنةُ رسولي ﷺ].

1.(53)- *İmâm Mâlik* 'e ulaştığına göre, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şunu söylemiştir: “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetce asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resûlünün sünneti. Muvatta, Kader 3, (2, 899).

AÇIKLAMA:

Hâkim 'in *el-Müstedrek* 'te kaydettiği üzere, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Veda Hutbesi sırasında, bu hatırlatmayı yapmıştır. Hadîs'te İslâmiyetin asliyeti üzere korunması ve kurtuluşa ermek için tek muteber yolun Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye'ye uymak olduğunu bildiriyor. Bunlara uymayan bütün yollar çıkmaz sokaktır, aldatmacadır.

54 ۲- وعن يزيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إني تاركٌ فيكم ما إن تمسكْتُم به لن تضلُّوا بعدى: أحدهما أعظمُ من الآخر، وهو كتابُ اللَّهِ تعالى جبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردَّا على الحوضِ فانظروا كيف تخلفوني فيهما] أخرجه الترمذی.

2. (54)- *Yezîd İbnu Erkam* (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Size uyduğunuz takdirde benden sonra asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Bunlardan biri diğerinden daha büyüktür. Bu, Allah'ın Kitabı'dır. Semâdan arza uzatılmış bir

ip durumundadır. (Diğeri de) kendi neslim, ehl-i beytim'dir. Bu iki şey, cennette Kevser havuzunun başında bana gelip (hakkınızda bilgi verinceye kadar) birbirlerinden ayrılmayacaklardır. Öyleyse bunlar hakkında, ardımdan bana nasıl bir halef olacağınızı siz düşünün" Tirmizî, Menâkıb 77, (3790).

AÇIKLAMA:

Tîbî, bu hadîste, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in Kur'ân-ı Kerîm'le Ehl-i Beyt'ini birbirinden ayrılmaz ikiz kardeşler olarak takdim edip, ümmetten her ikisi hakkında da iyi muâmele talebettiği, "*Onların hakkını kendi nefislerinize tercih edin*" demek istediğini belirtir. *Tîbî* şu noktaya da dikkat çeker. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bu tavsiye ile, ümmetini, Cenab-ı Hakk'ın emri olan şükür vazifesini edâya çağırması olmaktadır. Çünkü şu âyet, mü'minlere olan in'am ve ihsanına mukâbil edâ edilmesi gereken şük-rân borcunu *Resul-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm)'in Al-i Beyti'ne muhabbet ve sevgi şartına bağlamaktadır: "(Habibim) de ki: "Ben bu (tebliğime) karşı akrabalıkta sevgiden başka hiçbir mükâfaat istemiyorum"* (Şûrâ 23).

Ayette geçen ve akrabalık diye tercüme ettiğimiz *el-Kurbâ* kelimesinden çıkarılan mânalardan biri Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in yakınları, yâni *Âl-i Beyt*'idir. Yukarıda kaydedilen hadîs-i şerîf'in bu âyeti tefsir edici mahiyette olduğu, bu maksatla îrad buyrulduğu ülemâmızca belirtilmiştir.

"Öyle ise, demiştir ulemâ, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ümmeti, nimete karşı nankörlük etmemeye çağırıyor. Kim bu vasiyeti yerine getirir, mezkûr iyiliğe -Kur'ân ve Âl-i Beyt hakkında iyi davranmak sûretiyle- şük-rân borcunu öderse, *Havz-ı Kevser*'in başına gelinceye kadar kıyâmet safhalarında birbirlerinden hiç ayrılmayacak olan bu ikizler, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a o şahıs hakkında davranışlarıyla ilgili lehte şehâdetle bulunacaklar. O zaman Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onu bizzat mükâfaatlandıracağı gibi, Cenab-ı Hakk da en uygun mükâfaatla mükâfaatlandıracaktır. Kim de Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm)'in bu vasiyetini yerine getirmez, Kur'ân ve Al-i Beyt'inin hukukuna saygılı olmamak sûretiyle mazhar olduğu iman ve İslâm nimetinin şükürünü ödemezse, hakkında, bu açıklananın aksi bir hüküm verilecek, nankör muâmelesine mâruz kalacaktır.

Hadîs'in *Müslim*'de gelen bir vechi şöyledir:

“Ey insanlar, bilirsiniz ki: Ben bir beşerim. Rabbim’in elçisinin (Azra-il aleyhisselam) gelmesi ve davetine icâbet etmem zamanı yakındır. Ben size iki kıymetli şey bırakıyorum: Birincisi Kitabullah’tır, içerisi nur ve hidâyet doludur. Allah’ın Kitabı’nı alın ve ona dört elle sarılın.”-Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Kur’ân-ı Kerîm’e birçok teşviklerde bulunduktan sonra devamla dedi ki: “Ehl-i Beytim hakkında size Allah’ı hatırlatıyorum. Ehl-i Beytim hakkında size Allah’ı hatırlatıyorum. Ehl-i Beytim hakkında size Allah’ı hatırlatıyorum...”

55 ۳- وعن العرياض بن سارية رضى الله عنه قال: [صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظةً بليغة ذرّفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله كأنّ هذه موعظةٌ مودّعٌ فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً فإنه من يعض منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة]. أخرجه أبو داود والترمذی.

ويعنى «عضوا عليها بالنواجذ» أى تمسكوا بها كما يتمسك العاض بجميع أضراسه.

3. (55)- *Irbâz Ibnu Sâriye* (radıyallahu anh) der ki: “Bir gün Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize namaz kıldırıldı. Sonra yüzünü cema’ate çevirerek çok beliğ çok mânidar bir vaazda bulundu. Öyle ki dinleyenlerin gözleri yaşla, kalpleri de heyecanla doldu. Cemaatten biri: “Ey Allah’ın Resûlü, sanki bu, bir veda konuşmasıdır, bize ne tavsiye ediyorsunuz?” dedi. “Size, buyurdu, Allah’a karşı takvada bulunmanızı, başınızda Habeşli bir köle bile olsa emirlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Zira, sizden hayatta kalanlar benden sonra nice ihtilaflar görecek. Öyle ise size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hülefa-i Râşidîn’in sünnetini hatırlatırım, bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkarılan şeylere karşı da son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira (sünnette bulunana zıt olarak) her yeni çıkarı-

lan şey bir bid'attır, her bid'at de dalâlettir, sapıklıktır". Tirmizî, İlim 16, (2678); Ebu Dâvud, Sünne 6, (4607).

AÇIKLAMALAR:

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın vefatına yakın yaptığı konuşmalardan biri görülmektedir. Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) kendinden sonra ümmetin dalâlete, fitneye, ihtilaflara düşmemesi için tek çıkar yol olarak Kur'ân'a ve sünnetine uyulmasını vasiyet ediyor. Daha önceki hadiste sünnet yerine **"Ehl-i Beytime uyun"** buyurmuştu. Şu halde Allah'tan **gereğince korkmak ve Kur'ân'ın emirlerini ölçü olarak almak** ümmetin vahdeti, dinin bozulmalara karşı muhâfaza edilmesi için şart olduğu gibi, sünnete uymak, ehl-i beyte mensup olanlara saygı göstermek de bir o kadar ehemmiyet taşımaktadır.

Osmanlılar döneminde -Abbasîler döneminde başlatılan bir geleneğe uyularak- Ehl-i Beyt'e mensup olanlar, bu çeşit hadislerin teşvikiyle hususî alâkaya mazhar olmuşlardır. Devlet bu kimseler için hususî defterler tutmuş, maaşlar bağlamıştır. Devlete sadâkatları sağlanan bu kitle sâyesinde, İslâm âleminin tamamında, samimî bir devlet taraftarlığı, siyasî birlik taraftarlığı temin edilmiştir. Mâcerâperest ayrılıkçılar halkın itibar ve hürmet ettiği Eşraf zümresinin temâyülüne zıt tecrübelerle girmekten çekinmiş olmalıdırlar. Böylece Âl-i Beyt'e saygının içtimaî ve siyasî ehemmiyeti anlaşılmış olmaktadır.

İTAAT MESELESİ: İslâm dininin en ziyade reddettiği hususlardan biri dâhilî kargaşadır. Çünkü dahilî kargaşa, mâsum kanının dökülmesine sebep olduğu gibi dış düşmanların iştihasını da kabartır. Ümmet ve dîn için her ikisi de zararlıdır. Ayet-i kerîmede haksız yere bir kişinin canına kıyma cinayetini **"bütün insanları öldürmüş olmak"** gibi şenî bir cinâyet addetmiştir (Maide 32). Bu sebeple 43 numaralı hadisle ilgili olarak genişçe üzerinde durulduğu üzere, idareciye isyan asla tecvîz edilmemiştir. İdareci zâlim de olsa, zorba da olsa, fasık da olsa isyan değil itaat ve sabır tavsiye edilir.

"Baştaki Habeşli bir köle bile olsa itaat" etme tavsiyesini, bazı âlimler: **"Devlet reisi tarafından vazîfelendirilecek vâli veya bir başka âmire itaati anlarken, diğer bâzı âlimler *"Habeşli bir köle istilâ yoluyla başa geçecek olsa, fitneye meydan vermemek için, itaat etmek gerekeceğini"* rivâyetlerden çıkarmışlardır. Burâda belirtelim ki, itaat, Allah'a isyana götürmeyen emirle-**

redir. Zira Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Bu çeşit emirlere uyulmaması isyan demek değildir, pasif mukavemettir. Allah'ın emirleri yerine getirilmeye devam edilir. Zâlimin zulmüne sabredilir. *Ahmed İbnu Hanbel, Ebu Hanîfe, İmam Şâfiî* gibi büyükler zulmü, işkenceyi ve hatta idamı göze almışlar ama insanları isyâna teşvîki düşünmemişlerdir.

BİD'AT MESELESİ: Şeri istulahta "*Dinde bir dayanağı (aslı) olmaksızın sonradan çıkan her şey*"e bid'at denmiştir. Yukarıda metnini kaydettiğimiz hadîste mutlak şekilde sonradan ihdas edilen, çıkarılan herşey bid'at olarak ifade edilmektedir. Lügat açısından sonradan çıkan herşey bid'at sayılsa da merdûd addedilmemiştir. Başkaca hadîsler de bu bid'at anlayışına imkân tanır. Zira *Ahmed İbnu Hanbel*'in *Mürsel*'inde yer alan bir hadîs, "**Yeni bir bid'at ihdas eden her kavm onun bir mislini Sünnet'ten kaldırıyor demektir**", buyurur. Buna göre esas reddedilen bid'at, mevcudu kaldıran bid'attır. İctimaî hayatın gelişmesi, karşımıza çıkan yeni şartların sonucu hâsıl olan ihtiyaçlara cevap veren bid'atlar kaçınılmazdır ve bunlar merdûd olamaz. Nitekim Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in vefatından sonra, Hz. Ebu Bekir (radiyallahu anh), Hz. Ömer (radiyallahu anh), Hz. Osman (radiyallahu anh), Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in sünnetinde mevcut olmayan tatbikatlara girişmişlerdir. Kur'ân-ı Kerîm'in kitap hâline getirilmesi, takvîm vaz'ı, devlet divanlarının tutulması vs. hep sünnette olmayan şeylerdir. Hatta Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) zamanında bir kısmı (sekiz rekat'ı) cemaatle, bir kısmı da münferid kılınan terâvîh namazının tamamının, cemaatle kılınmasını emreden Hz. Ömer (radiyallahu anh), bunun bid'at olacağını söyleyenlere: "*Bu bid'atse ne güzel bid'attır*" cevabını verir.

Meseleye temas eden İslâm âlimleri dinde uyulması gereken bu büyüklerin tatbikatını ve Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in konuyla ilgili beyanatının tamamını gözönüne alarak bid'atı, bida-yı hasene, bid'ayı seyyie diye ikiye ayırırlar. Yani *iyi bid'ât, kötü bid'ât*. Bid'a'yı hasene yerine göre kaçınılması mümkün olmayan bir ihtiyaçtır. Bu sebeple bid'a *vâcib, mendub, haram, mekruh* ve *mubah* olmak üzere beş mertebeye ayrılmıştır. *İmam Şâfiî* hazretleri bid'ayı "*Kitap, sünnet, eser veya icmaya muhalif olarak ihdase edilen şey*" diyerek en câmi târifini yapar.

Hülasa etmek gerekirse bir bid'at, ya dine muvâfık ve bir ihtiyacı karşılayan bir şeydir ki, bu bid'at-ı hasene adı altında tahsîn edilmiş, güzel bulun-

muştur; veya bir ihtiyacı karşılamayan, daha önce zaten mevcut bir şeyi kaldırarak yerine geçecek olan -bir başka kültürden alınma, yâhut beşerî hevâya uyularak, yoktan ihdas edilme- bir şeydir. *Bid'at-ı Seyyie* denen bu ikinci kısım, bütün müslümanların müşterek kültürleri yâni onların birlik ve vahdet verileri olan "sünnet" e ters düştüğü için merduddur. Bu çeşit bid'atler, yâni yabancı kültürlerle âit unsurlarla ferdî hevedan kaynaklanan unsurlar müstakillik ve müştereklik esasına müstenîd ümmet şahsiyetini haleldâr edeceği için hiçbir müsâmaha tanınmaksızın şiddetle reddedilmiştir. *Ahmed İbnu Hanbel*'in *Müsned*'inden alarak kaydettiğimiz hadîs bu açıdan bir kere daha değerlendirilebilir.

56 4- وعن المقدم بن معدى كرب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَلْفُقه الحديثُ عَنِّي وهو متكىءٌ على أريكته فيقول بيننا وبينكم: كتاب الله تعالى فما وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا استحللناه، وما وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رسول الله ﷺ كما حَرَّمه الله]. أخرجه أبو داود والترمذی.

وزاد أبو داود رحمه الله في أوله [أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الكتابَ ومثلُهُ معه] وذكره معناه.

وزاد أيضاً [أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الحمارُ الأهليُّ، ولا كُلُّ ذِي نابٍ من السباعِ، ولا لُقْطَةُ معاهدٍ إلا أن يستغنى عنها صاحبُها، وَمَنْ نزلَ بقومٍ فعليهم أن يَقْرؤهُ، فإن لم يَقْرؤهُ فله أن يعقبَهُمْ بمثل قِراءَةٍ].

(الأريكة، السريرُ في الحَجَلَة، وقيل: هو كُلُّ ما اتكىء عليه «والقرى» الضيافة.

4. (56)- *Mikdâm İbnu Ma'dikerb* (radıyallahu anh) anlatıyor: *Resûlullah* (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Habersiz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadîsim ulaştığı zaman kişinin: "Bizimle sizin aramızda Allah'ın kitabı vardır. Onda nelere helâl denmişse onları helâl biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederiz" diyece-

ği zaman yakındır. Bilin ki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın haram kıldıkları da tıpkı Allah'ın haram ettikleri gibidir'' Ebu Dâvud, Sünne, 6, (4604); Tirmizî, İlm 60, (2666); İbnu Mace, Mukaddime 2, (12).

Ebu Dâvud'un rivâyetinin baş kısmında şu ziyâde vardır: "Haberiniz olsun, bana Kitap ve bir o kadar da (sünnet) verildi". Rivâyetin gerisi yukarıdaki mânâda devam eder.

Ebu Dâvud'un rivâyetinin sonunda şu ziyade de mevcuttur: "Haberiniz olsun (Kur'an'da zikri geçmiyen) ehli eşeğin eti de size helal değildir, vahşi hayvanlardan parçalayıcı dişi (köpek dişi) olanlar, keza muâhedeli olanların yitikleri de haramdır. Ancak eşya sâhibi, ihtiyacı olmadığı için, kasden terketmişse o müstesna. Bir kimse bir kavme uğradığı zaman, ona ikram etmek, o kavme vazife olur. Şayet ikram etmezlerse, o kimse, hak ettiği ikramın mislince onları cezalandırır".

AÇIKLAMALAR

Hadîs, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın da aynen Kur'an-ı Kerîm gibi "haram" veya "helal" hükmünü koyma yetkisi olduğunu beyan etmektedir. Mucizevî şekilde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), her devirde, bir kısım "müreffeh câhiller" in oturduğu yerden "Kur'an'dan başka şey tanımayız" diye ahkâm keseceklerini haber vermektedir. Sözü evirip kıvrıp neticede bu mânâyı ifade eden bedbahtlar günümüzde bile mevcuttur. Alimler hadîste gelen erike yani "koltuk" kelimesiyle, bu sözü söyleyecek kimselerin tasvîr edilmek istendiğini, bunların iyi döşeli müzeyyen evlere kapanmış, ilim çilesi çekmemiş, rahatına düşkün câhil kimseler olacağına dikkat çekildiğini belirtirler.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kendisine Kur'an'dan başka, Kur'an kadar açıklama, tamamlama yetkisinin tanındığını belirttikten sonra Kur'an'da zikri geçmediği halde, şahsen beyan ettiği haramlardan birkaçını zikreder.⁽⁴⁷⁾ zikreder.

BULUNTU MAL (Lakîf, cemi: Lukata) **MESELESİ:** Görüldüğü gibi buluntu mallar haram edilmektedir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), muâhid'in yani kendisine tanınan belli bir müddet için İslâm memleketinde bulunan ya-

47) Bu mevzuda geniş bilgiyi birinci ciltte sunduk.

bancının yitirdiği malı zikrederek hükmü beyan ediyor. Yâni, şârihlerin belirttiği üzere, bir yabancının (seyyah, tücar vs.) yitirdiği mal haram olursa, bir mü'minin yitirdiği mal evleviyetle haram olacaktır. Ancak sâhibi, müstağni olarak yani o mala ihtiyacı bulunmadığı için ihtiyacı olanlar alsın diye bırakmışsa o malı almak haram değildir. Malın yitik mi, metruk mu olduğu her halde anlaşılabilir. Sokakta bulunan bir cüzdan her halde metruk değildir, ama irice bir eşya metruk olabilir. Örf'e göre ayırım zor olmaz.

Hadîste yer verilen üçüncü bir mesele, misâfir ağırlamakla ilgili. Hadîste geçen *ikram*'dan murat, ağırlanması, misafirin ihtiyaçlarının görülmesidir.

Hadîs'in mânâsı, zahirde, misafire ikram etmeyi vâcib bir vazife göstermekte, ikram edilmediği takdirde, misâfirin, ihtiyaç miktarınca almasını helal kılmaktadır. Ancak, ulema burada ihtilaf etmiştir.

1- Bazıları 16 ve 17 numarada kaydettiğimiz bedevî ile ilgili hadîse dayanarak, orada zikri geçen İslâm'ın şartları dışında vecîbe olmadığını söyleyerek misafire ikram dini bir vecîbe değildir demiştir.

2- *Ahmed İbnu Hanbel*'e göre, hadîs vucub ifade eden bir üslûbla vârid olmuştur. Ancak mendub olduğunu söyleyen ekseriyet, Resûlullah (aleyhis-salâtu vesselâm)'ın: **“Müslüman'ın malı gönül hoşluğuyla olmadıkça helal olmaz...”** hadisine ve **“Mallarınızı aranızda bâtil yolda yemeyin...”** (Bakara 118) mealindeki ayete dayanarak bu hadîsin *muzdar* olanlarla ilgili olduğunu söylemişlerdir. Çünkü muzdarın ağırlanması icma ile sâbit bir vecîbedir.

3- Bazı alimler: **“Bu, İslâm'ın başlangıcıyla ilgili bir emirdir, çünkü, gaz-veye çıkan askeri birlikleri, uğradıkları yerlerin ağırlaması, ihtiyaçlarını görmeleri, onlara vecîbe kılınıştı. Ancak sonradan İslâm güçlenip, halka karşı da şefkat ve merhamet galebe çalınca vucub neshedildi, cevaz bâki kaldı”** demişlerdir.

Ancak bazı âlimler, devlet reisi, zimmîlerin yaşadığı bir bölgeye ve bil-hassa kır bölgesine giden vazîfelilerin orada ağırlandığına hükmetti ise ora halkının onları ağırlaması gerektiği, ağırlamadıkları takdirde ihtiyaç miktarınca -ama fazla değil-, zorla veya gizlice alabileceklerini ifâde etmişlerdir. Yine bu da normal şartlarda değil, anormal şartlarda, mecburî durumlarda olduğu belirtilir Mirkat'ta *Aliyyu'l-Kari*, başka teferruat da zikreder.

75 - وعن أنى موسى عبد الله بن قيس الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إِنَّ مَثْلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيَعَانٌ لَا تَمْسُكُ مَاءً وَلَا تَبُثُّ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَعَلِمَ وَعَلِمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ].

5. (57)- Ebu Mûsa Abdullah İbnu Kays el-Eş'arî (radiyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: “Allah’ın benimle gönderdiği ilim ve hidâyetin misali, bir araziye düşen yağmur gibidir. (Bilindiği üzere), bazı araziler var, tabiatı güzeldir, suyu kabul eder, bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım arazi var, münbit değildir, ot bitirmez, ama suyu tutar. Onun tuttuğu su ile Cenab-ı Hakk insanları yararlandırır: Bu sudan kendileri içerler, hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir araziye daha isabet eder ki, bu ne su tutar ne ot bitirir.

Bu temsilin biri Allah’ın dininde ilim sâhibi kılınana delalet eder, böylesini Allah benimle göndermiş olduğu hidayetten yararlandırır; yani hem öğrenir, hem öğretir. Temsilden biri de, buna iltifat etmeyen Allah’ın benimle gönderdiği hidayeti hiç kabul etmeyen kimseye delalet eder” Buhârî, İlm 20; Müslim, Fedail 15 (2282).

AÇIKLAMA:

Kurtubî başta olmak üzere bir kısım ulema şu açıklamayı sunarlar: Resul-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm), getirdiği dini, insanlara ihtiyaçları ânında gelen yağmura benzetmiştir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) gelmezden önce, insanların hali, susamış, suya muhtaç kimseler gibi idi. O (aleyhissalâtu vesselâm)’nun getirdiği nura şiddetle muhtaç idiler. Yağmur indiği, ölü araziye hayata kavuşturduğu gibi, din ilimleri de ölmüş kalpleri diriltir.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), Kur’ân’ın muhataplarını da yağmurun düştüğü çeşitli evsaptaki topraklara benzetmiştir. Bir kısmı bilir, amel eder

ve öğretir de. Bunları suyu emen münbit toprağa benzetmiştir: Hem kendisi istifade eder, hem de bitirdiği bitkilerle başkalarının da istifadesini sağlar. Bir kısım muhataplar vardır, devrinin ilmini câmidir, ancak bildikleriyle amel etmez, veya öğrendiği ilimleri kendisi idrak etmeksizin başkasına öğretir. Bu kimse, tuttuğu su ile halkın faydalanmasını sağlayan toprak gibidir. Buna Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu hadisleriyle işaret buyurmuşlardır: “Allah, sözlerimi işitip de işittiği şekilde edâ eden (öğreten) kimsenin yüzünü (kıyamet günü) taze kılsın...”

Bazı muhataplar ne ilim dinler, ne onunla amel eder, ne de başkasına nakleder. Bunlar suyu tutmayan veya başkasına zararlı kılan kaygan toprağa benzer.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) verdiği misâlde ilk iki övülen grubu, faydalı olmada müştereklik arzettikleri için birleştirmiştir. Üçüncü mezmum grubu ise, hiçbir fayda sağlamadığı için öbürlerinden ayrı mütâlaa etmiştir.”

58 ٦- وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إن مثلى ومثلى ما بعثنى الله به كمثل رجل أئى قومه فقال: إئى رأيت الجيش بعثنى، وأنا النذير القرىان فالنجاء: فأطاعه طائفة من قومه فأدلقوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما جئت به، ومثل من عصانى وكذب بما جئت به من الحق]. أخرجهما الشيخان.

6. (58)- Yine aynı sahâbe (Ebu Musa) (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Benim misalimle Cenab-ı Hakk’ın benimle göndermiş bulunduğu şeyin misâli şu adamın misali gibidir: “Bir adam kendi kavmine gelip: “Ben gözlerimle düşman ordusunu gördüm, tehlikeyi haber veriyorum, tedbir alın!” der. Kavminden bir kısmı tavsiyesine uyup, geceleyin, telaşa düşmeden oradan uzaklaşır. Bir kısmı da bu haberciye yalanlar ve yerinden ayrılmaz. Ancak sabahleyin ordu onları yakalar ve imha eder. İşte bu temsil bana itaat edip getirdiklerime uyanlarla, bana isyan edip Cenab-ı Hakk’tan getirdiklerimi tekzip edip yalanlayanları göstermektedir” Buhârî, rıkak 26; Müslim, Fezâil 15, (2283).

59 ۷- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إنما مثلى ومثلكم كمثلي رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار تقع فيها فجعل ينزعهن ويغليهن فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تقتحمون فيها]. أخرجه الشيخان والترمذی، واللفظ للبخاری.

7. (59)- Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Benim misalimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe koşuyorsunuz” Buhârî, Rikâk 26, Enbiya 40; Müslim, Fezâil 17, (2284); Tirmizî, Emsâl 7, (2877).

60 ۸- وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: [إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين]. أخرجه البخاری.

8. (60)- İbnu Mes’ud (radiyallahu anh)’un şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: “Muhakkak ki, en güzel söz Allah’ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)’in yoludur. İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarılanıdır. Size vâadedilen mutlaka yerine gelecektir. Siz Allah’ı aciz bırakamazsınız” Buhârî, İ’tisam 2, Edeb 70.

AÇIKLAMA

Bu hadîs, zâhirde İbnu Mes’ud (radiyallahu anh)’un sözü gibi görünmekte yâni mevkûf hadîs olduğunu hükmetmeye sevkedecek bir uslubta ise de İbnu Hacer’in belirttiği üzere hadîs merfudur. Çünkü Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şemâiline giren bir vasfını bildirmektedir.

Hadîste medarı bahsedilen bid’a ile ilgili açıklamayı daha önce yaptığımız için (Bak. 35. hadîs) burada tekrar etmeyeceğiz.

61 ۹- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ]. أخرجه الشيخان وأبو داود. وفي رواية [من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ].

9. (61)- Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) validemiz anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Kim şu dine uymayan bir şey uyduracak olursa, bu, merduddur kabul edilemez” Buhârî, İ'tisam 5, Büyü 60, Sulh 5; Müslim Akdiye 18 (1718); Ebu Dâvud, Sünnet 6, (4606).

Bir rivâyette de şöyle denmektedir: “Bizim sünnetimize uymayan bir amel işleyenin yaptığı amel de merduddur”.

62 ۱۰- وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه]. أخرجه أبو داود.

10. (62)- Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: “Kim cemâat’(imiz)den bir karış uzaklaşırsa (kendini dine bağlayan) İslâm bağını boynundan çıkarıp atmış olur” Ebu Dâvud, Sünne 30, (4758); Tirmizî, Emsâl 3, (2867).

63 ۱۱- وعن على رضى الله عنه قال: [اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف حتى تكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي]. وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى يرى عامة ما يروون عن على رضى الله عنه كذباً. أخرجه البخارى.

11. (63)- Hz. Ali (radıyallahu anh) şöyle demiştir: “Daha önce hükmettiğiniz şekilde hükmedin. Zira ben (kargaşaya, nizaya götürecek) muhâlefeti sevmem, tâ ki halk tek bir cemaat teşkil etsinler veya arkadaşlarımla öldüğüm gibi ben de öleyim”. İbnu Sirin merhum, Hz. Ali (radıyallahu anh)’den yapılan rivayetlerin çoğunun uydurma ve yalan olduğu “rüşünde idi” Buhârî, Fedâilu’l-Ashâb 9.

AÇIKLAMA:

Hz. Ali bu sözü Irak ahâlisine söylemiştir. Daha önce Hz. Ömer gibi ümmü’l-veledin (efendisinden hamile kalıp çocuk doğuran köle kadın) satıla-

mıyacağı kanaatinde olan Hz. Ali (radiyallahu anh) Irak'a gelip, aksine kanaat izhâr edince Ubeyde kendisine: “Sizin ve Hz. Ömer’in cemaate uyan (eski) görüşünüz, bana, tefrikaya kaçan (bugünkü) şahsî görüşünüzden daha hoştur” der. Bu itiraz üzerine Hz. Ali (radiyallahu anh) yukarıdaki sözünü söyler.

İbnu Sîrîn’le alakalı ithamın mahiyetine gelince: Hz. Ali’den Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’e muhâlefet ettiğine dair rivâyetlerin râfıza ve şî’adan kaynaklandığını söylemiştir. Ahkâma müteallik rivâyetler bu sözün dışındadır, şîkalardan alınmıştır.

64 ۱۲- وعن أنس رضى الله عنه قال: [ما أعرف شيئاً مما كان على عهد رسول الله ﷺ، قيل الصلاة؟ قال أليس صنعتُم ما صنعتُم فيها] أخرجه البخارى والترمذى.

12. (64)- Enes (radiyallahu anh) şöyle der: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) devrinde mevcut olan şeylerden (kelime-i şehadet dışında) hiç birini artık göremiyorum.” Kendisine “namazı da mı?” diye itiraz edilince: “Namaza da ne yaptığınızı bilmiyor musunuz, (öğleyi akşama yakın kılmadınız mı)? cevabını verir. Buhârî, Mevâkit 7; Tirmizî, Kıyâmet 17, (2449).

AÇIKLAMA:

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) devrinin özlem ve hasretiyle yanan Hz. Enes (radiyallahu anh) Emevî idârecilerinin nâhoş tutumlarının da te’siriyle karamsar bir havaya düşerek, o mahz-ı nûr devrine nazaran pekçok şeyin değişikliğe uğradığını yukarıdaki sözleriyle ağlayarak dile getirir. Fazla mübâlağa ettiğini göstermek maksadıyla “Nasıl olur, işte namaz, olduğu gibi duruyor” derler. O, Haccâc’ın namaz vakitlerinde yaptığı değişikliği îma ederek “Onda neler yaptığınızı bilmiyor musunuz, öğleyi akşama yakın kılmıyor musunuz, bu Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) zamanında böyle mi idi?” cevabını verir.

65 ۱۳- وعن أبى هريرة رضى الله عنه [أنه دخل السوق فقال: أراكم ههنا وميراث محمد ﷺ يُقسَمُ فى المسجد، فذهبوا وقال: ما رأينا شيئاً يُقسَمُ؟ رأينا قوماً يقرءون القرآن. قال: فذلكم ميراث نبيكم ﷺ].

13. (65)- Ebu Hüreyre (radiyallahu anh)'den rivâyet edildiğine göre bir gün kendisi çarşıya uğrar ve: “Mescidde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın mirası taksîm edilirken ben sizleri burada görüyorum (Bu ne biçim iş, siz de koşun) buyurur. Herkes mescide koşuşur, bir şey göremeyince: “Taksîm edilen bir şey göremedik, sâdece bazıları Kur’ân okuyordu” derler. O cevabı yapıştırır. “İyi ya, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın mîrâsı zâten bu değil mi?” Heysemî, Mecma’u’z-Zevâid’de, Taberânî’nin el-Mu’ce’mu’l-Evsat’ından nakleder (1, 123, 124).

AÇIKLAMA:

Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) mîzaç itibariyle, şakacı, nüktedan bir zattır. Yukarıda görüldüğü üzere, Kur’ân-ı Kerîm’in ehemmiyetine bir kısım kimselerin dikkatini çekmek maksadıyla yarı şaka-yarı ciddi bir davranışta, bir nüktede bulunmuştur. Bu çeşit davranmaların yalan sayılmayacağı, câiz olacağı hükmü çıkarılır.

66 ۱۴- وعن ابن مسعود رضى الله عنه. أنه قال: مَنْ كَانَ مُسْتَتًا فَلَيْسَتْ بِنِ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَةِ أَبْرَاهَا قُلُوبًا، وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا، وَأَقْلَبَهَا تَكْلَفًا، اخْتَارَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لَصَحْبَةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَإِلْقَامَةِ دِينِهِ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ وَنَمْسِكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسَبِيلِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ.

14. (66)- İbnu Mes’ûd (radiyallahu anh)’dan rivayet edildiğine göre, şöyle buyurmuştur: “Bir yol takip etmek isteyen, bu yolu, ölmüş olanların yolundan seçsin. Zira hayatta olanların fitnesinden emîn olunamaz. Ölmüş olanlar ise Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’ın Ashâbıdır. Onlar bu ümmetin en efdalidir. Kalpçe en temizleri, ilimce en derînleri, amelce en ihlaslıları yine onlardır. Allah, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’ın sohbeti ve dininin yerleşmesi için onları seçmiştir. Öyleyse sizler onların üstünlüğünü idrak edin, onların yolundan gidin, elinizden geldikçe onların ahlâkını ve yaşayış tarzlarını kendinize örnek kılın. Zira onlar en doğru yolda idiler”. İbnu Abdilberr, Câmi’ul-Beyânî’l-İlm ve Fadlihi’de kaydetmiştir 2,9.

67 ۱۵- وعن ابن عباس رضى الله عنهما. قال: مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ ابْتِغَى مَا فِيهِ هَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا وَوَقَّاهُ سُوءَ الْحِسَابِ فِي الْآخِرَةِ.

15. (67)- İbnu Abbâs (radiyallahu anh)'dan rivâyet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: “Kim Allah’ın kitabını öğrenir ve sonra da onda bulunanlara uyarsa, Allah onu, dünyada dalâletten çıkarıp doğru yola sevkeder, ahirette de kötü hesaptan korur”.

AÇIKLAMA:

İbnu Abbâs (radiyallahu anh)’ın “Allah’ın Kitabı’na uyan dünyada sapıtmadığı gibi âhirette de kurtuluşa erer” deyip sözüne delil olarak şu âyeti okuduğu da rivâyet edilmiştir: “Kim hidâyetime uyarsa ne sapıtır ne de hüsrâna uğrar” (Tahâ 123).

68 ۱۶- وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ثَرَكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ، لَيْلُهَا كَنَهَارُهَا. كُونُوا عَلَى دِينِ الْأَعْرَابِ وَالْغُلَمَانِ فِي الْكِتَابِ.

16.(68)- Ömer İbnu'l-Hattâb (radiyallahu anh)'dan rivâyet edilir ki, şöyle buyurmuştur: “Gecesi gündüz gibi olan çok aydınlık bir şeriat üzere terkedil-diniz. Çöldeki Bedevîlerin ve mahalle mekteplerindeki çocukların dini üzere olun. (Ayet ve hadîsten öğretilenleri olduğu gibi takib edin, kendinizden ka-tıp karıştırmadan taklid edin).

Bunun benzerini merfu olarak Ahmed İbnu Hanbel (Müsned 4, 126) ve İb-nu Mace [Sünen, Mukaddime 6, (43)] rivâyet etmişlerdir.

AÇIKLAMA:

Burada dini tatbikatta, çöl bedevîsi ve çocuklar gibi olmaktan maksad di-nin zahiriyle amel etmektir. Bedevî ve çocuğun ruhî yapılarında saflık esas-tır. Kendilerine verileni alırlar. Şu halde dini mevzularda Selef-i Sâlihîn'den intikal eden farzlar, haramlar, sünnetler ne ise onlarla iktifa etmek tavsiye edilmektedir. Müteşâbihleri, sapıkların sözlerini araştırmaya kalkmak kişiyi çıkmaza sokar. Nitekim merfu rivâyetlerde de buna benzer olarak: “Size koca karıların dindarlığını tavsiye ederim” hadîsi rivâyet edilmiştir.

69 ۱۷- وعن علی رضی اللہ عنہ قال: [تُرْكُمُ عَلَى الْجَادَّةِ، مِنْحٌ عَلَيْهِ أُمُّ الْكِتَابِ]. أخرج هذه الآبار الخمسة رزين رحمه الله تعالى.

17. (69)- Hz. Ali (radiyallahu anh) şöyle buyurmuştur: “Sizler geniş bir caddeye bırakıldınız. Bu, üzerinde Ümmü’l-Kitap olan (yâni Allah’ın kesin hükümlü âyetleriyle istikâmeti tesbit edilmiş) bir yoldur”.

[Ashâb’ın büyüklerine ait son beş rivâyeti Rezîn merhum tahrir etmiştir].

İKİNCİ BAB
AMELDE İTİDAL

70 ١- عن أنس رضي الله عنه. قال: [جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله ﷺ يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله ﷺ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال: أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبداً. وقال الآخر، وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله ﷺ إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني]. أخرجه الشيخان والنسائي.

1. (70)- Hz. Enes (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın zevce-i pâklerinin hâne-i sââdetlerine bir grub erkek geleerek Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın (evdeki) ibadetinden sordular. Kendilerine sordukları husus açıklanınca sanki bunu az bularak: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kim, biz kimiz? Allah onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir (bu sebeple ona az ibadet de yeter) dediler. İçlerinden biri: "Ben artık hayatım boyunca her gece namaz kılacağım" dedi. İkincisi: "Ben de hayatımcı hep oruç tutacağım, hiç bir gün terketmeyeceğim" dedi. Üçüncüsü de: "Kadınları ebediyen terkedip, onlara hiç temas etmeyeceğim" dedi. (Bilâhare durumdan haberdar olan) Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) onları bularak: "Sizler böyle böyle söylemişsiniz. Halbuki Allah'a yemin olsun Allah'tan en çok korkanınız ve yasaklarından en ziyade kaçanınız benim. Fakat buna rağmen, bazan oruç tutar, bazan yerim; namaz kılarım, uyurum da; kadınlarla berâber de olurum. (Benim sünnetim budur), kim sünnetimi beğenmezse benden değildir" buyurdu. Buhârî, Nikah 1; Müslim, Nikah 5, (1401); Nesâî, Nikah 4, (6, 60).

AÇIKLAMALAR:

1- İbnu Hacer'in kaydına göre, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın âhi-retle ilgili korkutucu bir va'z ve nasihatından sonra, Ashabtan Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer, Hz. Ali, İbnu Mes'ud, Ebu Zerr, Salim Mevlâ Ebî Huzeyfe, el-Mikdâd, Selmân, Abdullah İbnu Amr İbni'l-Âs, Ma'kıl İbnu Mukarrin (radiyallahu anhüm ecmaîn), Osman İbnu Maz'un (radiyallahu anh)'un evinde toplanırlar. Ahiretlerini kurtarmak için almaları gereken tedbirleri konuşurlar ve: "Gündüzleri hep oruç tutmak, geceleri namaz kılmak, yataкта yatmamak, et yememek, kadınlara temas etmemek" ve kendilerini iğdiş etmek hususlarında ittifakla karar alırlar.

İbnu Hacer'in açıkladığı üzere, bu mübâlağadan maksad, mağfiret edildiklerine dair, -Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) hakkında ayette (Feth 2) geldiği gibi- garantiye sahip olmayınca, çokca ibadet yapmakla mağfireti garantilemektir, çünkü dünyadan el-etek çekip kendilerini tam olarak ibadete verdikleri takdirde mağfirete uğrayacaklarına inanmışlardı.

Yani, onlara göre, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) az ibâdet yapmaktaydı. Çokca, yeterince ibadet yapmayışının sebebi, Allah'ın geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiş olduğuna dair âyetle müjdelenmiş olması idi.

Halbuki Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) hakkında böyle bir düşünce birçok yönden yanlıştı. Çünkü O'nun ubudiyetine, tevbe ve istiğfarına bir başkasının yetişmesi mümkün değildi. Nitekim *“Senin geçmiş, gelecek günahlarının affedildiğini sana Allah müjdelemiştir, hâlâ niye kendini helak edersesine ibadet yapıyorsun?* şeklinde vâki bir suâle: *اَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُورًا* **“Allah'a çok şükreden bir kul olmıyayım mı?”** cevabını vermiş, böylece:

★ İbadet, sadece mağfiret olmak için yapılmaz!

★ İbadet, kulluğun gereği olarak yapılır! dersini vermişti.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): **“(Mağfirete uğramış olsam bile) içinizde Allah'tan en çok korkanınız benim”** diyerek bir diğer yanılıklarını tashih etmiştir. Yani *“Allah'ın mağfiretine mazhar oldum diye kulluk edebime noksanlık getirecek olan, ibadet ve istiğfarımdan azaltma yapmadım, bu davranış yanlıştır, hakkımda böyle düşünmeniz de yanlıştır”* dersini vermiştir.

Görüldüğü üzere, Allah'tan korku ve ittika; ibadette ifratı gerektiren, dünyevî vazîfelerini terketmeyi icâbettiren bir husus değildir. Böyle bir takva anlayışını İslâmiyet kabûl etmiyor. Çünkü beşer fıtratı mübalağa ve şiddeti devam ettiremez, usanır, yorulur ve terkeder. Ama vasat olan devam eder, amellerin hayırlı olanı da devamlı olanıdır.

2- Hadîste geçen: **“Kim sünnetimi beğenmezse benden değildir”** ibâresi, kendi kanaatimize göre daha üstün bir dindarlık, farklı bir ibâdet hayatı çıkaramıyacağımızı ifâde eder. Bu sözde, ayrıca, bekar kalarak kendini ibadete veren ruhbanları da reddetme mânası vardır. Bundandır ki İslâm'da ruhbanlık ve ruhban sınıfı yoktur. Bütün müslümanlar yaşı, cinsiyeti, mesleği, mevkii, ünvanı... ne olursa olsun kullukta eşittir, mükellef olduğu kulluk vazîfelerinde eşittir. Fazlasını yapmak isteyen de *“Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in sünnetinde gelen âdab çerçevesinde yapabilir. Aksi halde “Kim sünnetimi beğenmezse benden değildir”* hitabına maruz kalır. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın yolu *el-Hanefiyyetu's-semha'dır*, yani ko-

laylık ve genişliğe dayanan Hz. İbrahim'in yoludur. Bu sebeple oruç tutmaya güç kazanmak için yemek, gece kalkmaya tâkat getirmek için uyumak, şehveti kırmak, nefsinin iffetini sağlamak ve nesli çoğaltmak için de evlenmek esastır.

“**Benden değildir**” sözü, “benim dinimden değildir” demektir. Kişi makbûl bir te'ville bu davranışa girdiği takdirde, bu ifâde onun dinden çıkmasını gerektirmez ise de kendi yaptığı ibadeti daha üstün görmek gibi bir inanca sapanmış ise bu durumda “**Benden değildir**” sözü küfre atan bir itikadı dile getirmiş olur.

BAZI HÜKÜMLER:

İbnu Hacer, hadîsten şu hükümlerin çıkarıldığını belirtir:

- 1) Evliliğin fazileti belirtilmiş ve ona teşvik edilmiştir.
- 2) Büyüklerin fiillerini, onlardan örnek alıp hayatımızda tatik etmek için araştırmak, öğrenmek gerekir.
- 3) Kendilerinden sorulmazsa hanımlarından sorup öğrenilebilir.
- 4) Bir kimse iyi bir amel yapmaya azmettiği vakit bunu izhâr etmek durumunda kalır da riyadan emîn olabilirse bu yasak değildir.
- 5) Mükellef olanlara dinî hükümler bildirilmelidir.
- 6) Müctehidlerden şüphenin izâle edilmesi gerekir.
- 7) Mübah ameller, niyete göre müstehab veya mekruh sayılabilir.
- 8) Helal olan normal yiyecek ve giyecekleri kendine haram ederek sert elbise ve kuru ekmek yemeye azmedenleri bu işten yasaklamak gerekir.

Taberî tarafından ifâde edilen sonuncu hükme *Kadı İyaz* itiraz ederek der ki: Bu meselede selef ihtilaf etmiştir. Bazısı *Taberî*'nin görüşünü iltizam ederken, bir kısmı da aksini iddia etmiş ve şu mealdeki âyeti hüccet göstermiştir: “İnkâr edenler ateşe sunuldukları gün, onlara: “Dünyadaki hayatınızda sizin için güzel olan her şeyi harcadınız, onların zevkini sürdünüz, ama bugün, yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızın ve yoldan çıkmanızın karşılığında alçaltıcı bir azab göreceksiniz” (Ahkâf 20). *Kadı İyâz* ilave eder: “Doğru olan şudur: Bu ayet, küffâr hakkında nâzil olmuştur. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) her iki halle de amel etti”.

71 ۲- وعن عائشة رضي الله عنها: قالت: [صنع رسول الله ﷺ شيئاً ترخص فيه فتنة عنه قوم فبلغه ذلك فخطب فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: ما بالله أقوام ينتزهون عن الشيء أصنعوه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية]. أخرجه الشيخان.

2. (71)- Hz. Aîşe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), ruhsat ifade eden bir amelde bulunmuştu. Bazılarının bundan kaçındıklarını işitti. Bunun üzerine Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir hutbe okudu: Adeti vechile Cenâb-ı Hakk’a hamd ve senâda bulunduktan sonra şöyle buyurdu: “Allah için söyleyin, bazıları benim yaptığım şeyi beğenmeyip, kaçınıyorlarmış, doğru mudur bu? Allah’a yeminle söylüyorum, ben Allah’ı onlardan çok daha iyi biliyorum. Allah’tan duyduğum korku da onların duyduklarından çok daha fazladır”. Buhârî, İ’tisam, 5, Edeb 72; Müslim, Fedâil 127, (2356).

AÇIKLAMA

Bu hadîsi de önceki hadîsle beraber mütâlaa etmek gerek. Çünkü her ikisinde de Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın sünnetini beğenmeme, dinî tatbikatta verdiği ruhsatı uygun bulmayıp kendi hevalarına göre aşırı dindarlığa teşebbüs söz konusudur. Böyle bir düşüncenin, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı dinî meselede bile beğenmemek gibi son derece yanlış neticelere götüreceğine önceki hadîsin açıklamalarında kısaca parmak bastık.

Burada, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bu tavır karşısındaki aksülamelinin âni, sert ve müsâmahasız olduğunu belirtmek isteriz. Nitekim, yukarıdaki hadîsin Müslim’de gelen 128 numaralı vechinde, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’ın fevkalâde öfkeleniği belirtilir: “...Bu durum Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın kulağına geldi. Haber üzerine öylesine kızdı ki, öfkesi mübârek yüzlerinden belli oldu. Sonra şöyle buyurdular: “Bazı kimselere ne oluyor ki, bana ruhsat verilen şeyden yüz çeviriyorlar! Vallahi ben, onlar arasında Allah’ı en iyi bilen ve bu sebeple de Allah’tan en çok korkan kimseyim”. Müteâkip rivâyetler de esas itibarıyla benzer durumlarla ilgilidir.

72 ۳- وعنہا رضی اللہ عنہا قالت: [بعث رسول اللہ ﷺ إلى عثمان بن مظعون أرغبة عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. فقال النبي ﷺ: فإني أنا وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقاً، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر وصل ونم]. أخرجه أبو دواد.

وزاد رزين رحمه الله تعالى [وكان حلف أن يقوم الليل كله ويصوم النهار ولا ينكح النساء فسأل عن يمينه فنزل ﴿لَا يَأْخُذْكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ويروى أنه نوى ذلك ولم يعزم]. وهو أصح.

3. (72)- Yine Hz. Aişe (radiyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Osman İbnu Maz'ûn'u çağırarak "Sen sünnetimi beğenmiyor musun?" diye sordu. "Hayır, ey Allah'ın Resûlu dedi, kasem olsun hayır! Aksine, aradığım şey senin sünnetindir!" Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunun üzerine şöyle buyurdu: "Bil ki, ben, hem uyurum, hem namaz kılarım; oruç da tutarım, kadınlarla evlenirim de, Ey Osman, Allah'tan kork, zira ehlinin senin üzerinde hakkı var, misafirin senin üzerinde hakkı var, nefsinin senin üzerinde hakkı var. Öyle ise bazan oruç tut, bâzen ye. Namaz da kıl, uykunu da al" Ebu Dâvud, Salât 317 (1369).

Rezîn merhum, şunu ilâve ediyor: Osman (radiyallahu anh) bütün gece namaz kılmak, gündüzleri de hep oruç tutmak, kadınlarla da hiç nikah yapmamak üzere yemîn etmişti. Osman Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a yemininden sordu. Bunun üzerine mealî şu olan âyet nâzil oldu: "Allah sizi rastgele yeminlerinizden (lağv) dolayı değil, fakat kalplerinizin kasedettiği yeminden dolayı sorumlu tutar" (Bakara 225).

AÇIKLAMA:

70 numaralı hadîsin açıklamasında belirtildiği üzere, ömür boyu gündüzleri oruç, geceleri de namazla geçirmeye azmedenlerden biri de Osman İbnu Maz'ûn idi. Yukarıdaki fivâyette tasrîh edilmemiş ise de muhtemelen o kararı müteakip başlayan tatbikat üzerine bu çağırma hâdisesi vukuâ gelmiş olma-

lıdır. Müteâkiben kaydedilen *Abdullah İbnu Amr*'la ilgili rivâyette de görüleceği üzere Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ibâdet mevzuunda itidâli tavsiye etmekte, oruç olsun, gece namazı olsun ve hatta sadaka olsun, her çeşit nâfile ibadetlerde itidali tavsiye etmekte, bunların taalluk edeceği diğer haklara da dikkat çekmektedir. Nâfile ibâdetlerde ifrâta kaçmak bu hakların edasında ihmale, imkânsızlığa sebep olabilir. Hakkın eda edilmemesi ise zulümdür. “Allah ise zâlimleri sevmez” (Âl-i İmrân, 57, 140), Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bu fırsatlarda şu hakları hatırlatmıştır:

- ★ Nefsin hakkı.
- ★ Misafirin hakkı.
- ★ Zevcenin hakkı.
- ★ Evladın hakkı (Bu husus, *Abdullah İbnu Amr*'la ilgili müteakip rivâyetin bazı vechinde zikredilir).
- ★ Gözün hakkı,
- ★ Cesedin (beden) hakkı.⁽⁴⁸⁾

Hattabî, “**üzerinde zevcenin hakkı var**” irşadıyla ilgili olarak: “Kişi nefsini eritir ve bîtap düşürürse kuvveleri zayıflar, ehlinin hakkını yerine getiremez” der. Zevce’nin hakkı cima, nafaka ve sohbet gibi iyi muâmelelerdir.

Yine *Hattabî*, “**misafirin hakkı var**” nebevî irşadıyla ilgili olarak da şunları söyler: “Bu ifâdede şu hükme delil mevcuttur: Nâfile oruç tutan bir kimse misâfir ağırlayacak olursa, orucunu açıp, misafiriyle yemek yemesi müstahaptır. Böylece misafirine daha münasib bir davranışta bulunmuş olur. Onunla yemesi, aradaki samimiyet ve iyi duyguları artırır. Bu ise, misafirine yapacağı ikramlardan biridir. Nitekim Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Kim Allah ve kıyamet gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin” bu yuruyor.

Evlâdın hakkı, onların maişet ve terbiyeleridir. Terbiyenin içinde dinî ta’lim ve meslek öğretimi dâhildir.

Göz ve bedenin “hakk”ı, *Buhârî*’nin bazı rivâyetlerinde “haz” kelimesiyle ifade edilmiştir. *Müslim*’in rivâyetinde (*Abdullah İbnu Amr*’a hitâben):

48) Dilimizde ceset kelimesi daha çok ölünün maddî vücudu için kullanılır ise de hadîste bazan *cism* bazan da cesed kelimeleri gelmiştir. Dilimizde beden kelimesi daha uygun gözüküyor.

“(Sen hergün gece namaz, gündüz oruçla meşgul olursan) gözünün feri kaçar, nefsin bîtab düşer” buyrulur. Alimler cismin hakkı deyince onun sıhhatli ve güçlü olmasını anlarlar. Şu halde oruçla onun sıhhati bozulmamalıdır.

İslâm âlimleri, bu hakların, bâzı durumlarda istihbab ifâde ettiği halde bazı durum ve şartlarda vücûb ifâde edeceğini ve itâba vesîle olacağını bilhassa belirtirler. Şu halde, bu hususlarda ifrât -her defasında olmasa bile- bazı hallerde, sâhibini, âyet-i kerîmede Allah'ın sevmediği tasrîh edilmiş bulunan zâlimler grubuna dâhil edebilir.

73 ٤- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. قال: أخبر رسول الله ﷺ أتى أقول: والله لأصومنَّ النهارَ ولأقومنَّ الليلَ ما عشتُ. فقال: أنت الذى تقول ذلك؟ فقلتُ له: قد قلتُه بأبى أنت وأُمى يارسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإنَّ الحسنةَ بعشرِ أمثالها، وذلك مثلُ صيام الدهرِ. قلتُ: فأئى أطيقُ أفضلَ من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يوماً، قلتُ: فأئى أطيقُ أفضلَ من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صومُ داودَ عليه السلام، وهو أعدلُ الصيام، أو أفضلُ الصيام. قلتُ: فأئى أطيقُ أفضلَ من ذلك. قال: لا أفضلَ من ذلك. أخرجه الخمسة إلا الترمذى.

وفي أخرى (ألم أخبر أنك تصوم الدهر، وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلتُ: بلى يا نبي الله ولم أريد إلا الخير، وفيه قال لى: واقرأ القرآن في كل شهر. قلتُ: إني أطيقُ أفضلَ من ذلك. قال: فاقرأه في كلِّ عشر. قلتُ: إني أطيقُ أفضلَ من ذلك. قال: فاقرأه في كلِّ سبع ليالٍ ولا تزد على ذلك، وقال لى رسول الله ﷺ: إنك لا تدري لعلك يطول بك عُمر. قال: فشذذتُ فشذذَ على، فلما كبرتُ وددتُ أنى قبلتُ رخصةَ رسول الله ﷺ).

وفي أخرى نحوه، وفيه [فإذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفثت له

النفس، لا صام من صام الأبد].

وفيه [فصم صوم داود عليه الصلاة والسلام: كان يصوم يوماً ويُفطر، يوماً، ولا يفِرُّ إذا لاقى].

وفي أخرى [قال: أحبُّ الصيام إلى الله تعالى صيام داود عليه السلام، وأحبُّ الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوماً ويُفطر يوماً].

4. (73) Abdullah İbnu Amr İbni'l-Âs (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) 'e benim "Hayatta kaldığım müddetçe vallahi gündüzleri oruç tutacağım geceleri de namaz kılacağım" dediğim haber verilmiş. Beni çağırarak: "Sen böyle böyle söylemişsin doğru mu?" dedi. "Annem babam sana feda olsun, evet böyle söyledim ey Allah'ın Resûlü" dedim. "İyi ama, dedi, sen buna güç yetiremezsin, bazan oruç tut, bazan ye; gece kalk, uyu da. Ayda üç gün tut (bu yeter), zira hayırlı işleri Allah on misliyle kabul ederek ücret veriyor. Bu üç gün, aynen yıl orucu yerine geçer" buyurdu. Ben: "Söylediğinizden daha fazlasına güç yetiririm" dedim. "Öyleyse, dedi, bir gün oruç tut, iki gün ye" Ben tekrar "Bundan başkasına da güç yetiririm" dedim. "Öyleyse, dedi. Bir gün tut, bir gün ye. Bu Hz. Dâvud aleyhisselam'ın orucudur. Bu en kıymetli oruçtur -veya en efdal oruçtur.-" Ben yine: "Ben bundan daha fazlasına güç yetiririm" dedim. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Bundan efdali yoktur" buyurdu. Bu-hârî, Savm 54, 55, 56, 57, 58, 59, Teheccüt 7, 19, Enbiya 37, Fedâilu'l-Kur'ân 34, Nikâh 89, Edeb 84, İsti'zan 38; Müslim, Sıyâm 181-194, (1159); Ebu Dâvud, Sıyâm 53, (2425); Nesâî, Sıyâm 76, (4, 209-210); Tirmizî, Savm 57, (770).

Bir başka rivayette şöyle gelmiştir: "Bana haber verildiğine göre sen yıl orucu tutuyor, her gece de "Kur'an'ı (hatmen) okuyormuşsun, doğru mu?" dedi. Ben: "Evet ey Allah'ın Resûlü, doğrudur, ancak bunda maksadım sadece hayırdır" dedim". Rivâyette konuşma şöyle devam eder: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana:

“— Kur’ân’ı ayda bir kere oku” dedi. Ben:

“— Daha fazlasına da güç getirebilirim” dedim.

“— Öyleyse her on günde bir kere oku” dedi. Ben tekrar:

“— Bundan fazlasına da güç getirebilirim” dedim.

“— Öyleyse, buyurdu, her yedi gecede bir kere oku, daha aşağı düşme” dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana şunu da söyledi:

“— Bilemezsin, belki uzun bir ömrün olur (yaşlılığında ahidini yerine getiremezsin)”. Abdullah der ki: Ben nefsimi şiddetli davrandıkça, (bundan vazgeçmem için) bana da şiddet gösterildi. İhtiyarladığım zaman, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın tanıdığı ruhsatı kabul etmiş olmayı temenni ettim”.

Bir başka rivayet de buna benzer, ancak şu ziyâde var: “Bunu yaparsan gözün (uykusuzluktan) ferini kaybeder, nefsin de yorulur. Devamlı tutulan oruç, oruç sayılmaz”.

Rivayette: “Davud aleyhisselamın orucunu tut: O, bir gün tutar bir gün yerdî. Düşmanla karşılaşınca da gücü kuvveti yerinde olduğu için kaçmazdı” ziyadesi de var.

Bir başka rivayette: “Allah’a en hoş gelen oruç, Hz. Dâvud (aleyhisselam)’un orucudur. Allah’a en hoş gelen namaz da keza Hz. Davud (aleyhisselam)’un namazıdır: O, gecenin yarısını uyur, üçte birini kalkar, altıda birini uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün yerdî” buyurulmuştur.

AÇIKLAMALAR;

Önceki hadîsle, bu hadîs muhteva olarak tam bir mutâbakat arzederler. Sa-dece hâdisenin sâhibi farklıdır: Öncekinde *Osman Ibnu Maz’ûn*, burda ise, Abdullah Ibnu Amr. Binaenaleyh önceki hadîs vesilesiyle kaydedilen açıklamaları burada tekrar etmiyeceğiz. Ancak burada ilâvesi gereken birkaç nokta var:

1- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) farklı şartlara göre uygun gelecek bütün nâfile oruç şekillerini burada *Abdullah Ibnu Amr*’a tavsiye şeklinde ifâde etmiştir:

a) Bazan yeyip bazan tutmak.

b) Ayda üç gün tutmak (ayın 13, 14 ve 15. günleri).

c) Bir gün oruç tutmak, iki gün yemek.

d) Bir gün oruç tutmak, bir gün yemek (Savm-ı Dâvud).

Hadisin burada yer almayan vecihlerinde haftada iki gün, üç gün gibi başka şekiller de var.

2- Hadiste geçen efdal “daha faziletli” demektir. Ayda üç gün tutanla on gün tutan bir olmaz. Üç gün tutan, -hayır ameller on katıyla mükâfatlanacağı için- yıl orucu tutmuş gibi olur, bu doğru, ancak ayda altı gün oruç tutan, senne içerisinde iki yıllık orucun sevabını alır. Ancak âlimler, “üzerindeki hukukun zâyi edilmemesi şartı”nı koşarlar. Şu halde, önceki hadisin (71 numaralı) açıklamasında kaydedilen hakları zâyi etmeden ayda üç gün tutulacak nâfile orucun bâzı hakları zayi ettirecek altı günlük nâfileden daha hayırlı olacağı anlaşılır.

3- Hadislerde *savmu'd-dehr* diye geçen, halkımızın ise *yıl orucu* dediği, bütün yıl boyu tutulan orucun durumuna gelince, bu hususta İslâm uleması farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

a) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın “**Yıl orucu tutan oruç tutmuş değildir**” sözünü, bazı alimler hakikate hamlederler. Böyle birisi bayramlarda ve teşrik günlerinde de tutacağından, sevap değil günah kazanmış olur, dolayısıyla orucunun hayrını görmez demiştir.

b) Buradaki yasak, üzerindeki hakları, oruç sebebiyle yerine getiremeyecek olanlara mahsûstur, şartları hukukun zâyiine meydan vermeyecek olanlara yasak yoktur, diyen de olmuştur.

c) Hadiste geçen “**Devamlı tutulan oruç, oruç sayılmaz**” ifadesi “.. başkaları gibi oruç zahmetini duymaz” mânasında haberdır, bu orucu terketmeye dâved değildir” diye te’vil eden de olmuştur.

Dolayısıyla bütün yıl oruç tutmanın caiz olup olmayacağı hususunda görüşler farklıdır, Zâhirîler “câiz değil” der. Cumhur, “Bayram ve teşrik günleri tutulmamak kaydıyla câizdir” der. Şâfiî hazretleri (rahimehullah) bu görüştedir ve bunun müstehab olduğuna kânidir. Nitekim *İbnu Mace*’nin bir rivâyetinde Hz. Nuh’un bayramlar dışında yılın her günü oruç tuttuğu belirtilmiştir. Keza, bazı rivayetler *Abdullah İbnu Ömer*, *Hz. Aişe*, *Ebu Talha* ve *Ebu Ümâme* (radiyallahu anhüm ecmaîn) gibi Aşhab’ın büyüklerinden bazılarının yıl orucu tuttuklarını belirtir.

NOT: Hadîslerde geçen ve daha zahir bir yasaklama ile ifâde edilen *savm-ı visal*, üst üste hiç iftar etmeden birkaç gün aç kalmaktır. *Yıl orucu*, akşamları iftar ederek -haram ve mekruh günler dışında- her gün tutulan oruçtur.

4- Bu hadîste Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Kur'ân okuma adabını da öğretmektedir. İlk verdiği rakamı vasat şartlardaki müslümanın, hatim müddeti olarak anlayabiliriz: 30 gün. Yani günde yirmi sayfalık bir cüzün okunması. Daha kısa zamanlarda da hatim inilebilir. Ancak anlama ve tefekküre mukârin bir okuma ağır ağır icra edilen okumadır. Demek ki bu bir ay olmaktadır.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) daha kısa müddet içerisinde hatme müsaâde ediyorsa da, haftada karar kılıp daha çabuk okunmasına ruhsat vermiyor.

5- Son olarak gece kalkışının nasıl olması gerektiğine dikkat çekip Hz. Dâvud (aleyhisselam)'un geceyi nasıl ihya ettiğini belirtiyor. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in gecelerini bu şekilde ihya buyurduğunu yeri gelince teferuatlı olarak belirteceğiz inşaallah.

74 - وعن عائشة رضى الله عنها. قالت: [كان لرسول الله ﷺ حصيرٌ يحتجزُهُ في الليل فيصلي فيه، ويسطُهُ في النهار فيجلسُ عليه، فجعل الناسُ يثوبون إليه يصلون بصلاته حتى كثروا فأقبلَ عليهم فقال: يا أيها الناسُ خذوا من الأعمال ما تُطيقون فإن الله تعالى لا يملُ حتى تملُّوا، وإن أحبَّ الأعمال إلى الله تعالى ما دامَ وإن قلَّ، وكان آل محمد ﷺ إذا عملوا عملاً أثبتوه]. أخرجه الستة.

وفي رواية للبخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه: [سدُّوا، وقاربوا، واغدوا، وروحوا، وشيئاً من الدُّلجَةِ، والقصدَ القصْدَ تبلُّغوا، واعلموا أنه لن يُدْخَلَ أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى بمغفرةٍ ورحمةٍ].

وفي أخرى للبخارى والنسائي: [إن هذا الدين يُسَرُّ، ولن يشأَ الدين أحدٌ إلا غلبه] [يحتجزُهُ] بالزأى يجعله كالحجزَةِ.

5. (74) Hz. Aîşe (radiyallahu anhâ) şunu anlatır: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in bir hasırı vardı, geceleri perde yapıp gerisinde namaz kılardı, gündüzleri de yayıp üzerine otururdu. Halk da Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in yanına dönüp (gelip) aynen onun gibi namaz kılmaya başladılar. Sayı gittikçe arttı. Bunun üzerine Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlara yönelerek şunu söyledi: “Ey insanlar, takat getireceğiniz işleri yapın. Zira siz (dua etmekten) usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah’a en hoş gelen amel, az da olsa devamlı olanıdır”. Ravi der ki: Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in ailesi bir iş yapınca onu sâbit kıları (artık terketmez devamlı yapardı). Buhârî, İman 16, Ezân 81, Rikâk 18; Müslim, Salât 283, (782); Muvatta, Salâtu'l-Leyl 4, (1, 118); Nesâî, Kıyâmu'l-Leyl 1 (3, 218); Ebu Dâvud, Salât 317, (1368).

Buhârî'nin Ebu Hüreyre (radiyallahu anh)'den yaptığı bir rivâyette: “Orta yolu tutun, güzele yakın olanı arayın, sabah vaktinde, akşam vaktinde, bir miktar da gecenin son kısmında yürüyün (ibadet edin), ağır ağır hedefe varabilirsiniz. Unutmayın ki sizden hiç kimseye, yaptığı amel, cenneti kazandırmayacaktır” buyurdu. “Sen de mi (amelinle cennete gidemeyeceksin) ey Allah'ın Resûlü?” dediler “Evet, ben de, dedi, Allah affı ve rahmeti ile muamele etmezse ben de!” (Buhârî, Rikâk 18).

Buhârî ve Nesâî'de gelen bir başka rivâyette: “Bu din kolaylıktır. Kimse (aşırı gayretle) dini geçmeye çalışmasın, (başına çıkamaz, yine de yapamadığı eksikleri kalır ve) gâlibiyet dinde kalır” buyrulmuştur. (Buhârî, İman 29).

AÇIKLAMA;

1- Bu hadîs, esas itibariyle ibadette itidale sevk etmek maksadıyla rivâyet edilmiştir. Ancak Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in meskeni ile de alakalı kıymetli bilgiler vermektedir. Görüldüğü üzere, sergi yönüyle son derece basit bir meskende ikâmet etmektedir. Yaygı olarak halı kilim yok, sadece hasır var. Hasır üstelik, geceleyin bir başka gaye ile de kullanılmaktadır: Bölme perdesi. Bilindiği üzere Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) meskende israf tavsiye etmemiştir. Her zevcesi için bir hücre yaptırmıştır. Hücreler 10 × 10 zira ebadında genişcedir. İhtiyaç zuhûr etmesi halinde mezkur hasırla hücre ikiye bölünebilmekte, böylece mahremiyet te'min edilmektedir.

2- Hadîste Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in nâfile namazlarına da cemaatin uymaya başladığı anlaşılmaktadır. Ancak Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) müdâhale ederek, buna devam edemeyeceklerini hatırlatıyor. Allah indinde makbul olan ise amellerin devamlı, istikrarlı olanıdır. Dikkat edilirse burada belli bir miktar değil, prensip üzerinde durulmaktadır: Şartlarımızın devama imkan vereceği miktar. Amelin az veya çok olması pek mühim değil, mühim olan devamlı olmasıdır. Bizce bunun mânası programlı olmak, metodlu olmak, işlerimizi aklımızla düzenlemek demektir. Hayatta başarının sırrı böylesi bir ruh disiplini kazanmaktır. Bu devamlı akan bir çeşmeye sahip olmaktır. Çeşme, suyu az bile olsa, kocaman, devâsa bir havuzdan daha zengindir.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in aile efradıyla birlikte devamlı iş yapma alışkanlığını kazanmış olduğu belirtilmiştir: *“Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in ailesi bir iş yapınca onu sâbit kılardı”* ifadesinin mânâsı budur. Meselâ Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in günlük bir programa göre hareket ettiği, belli saatlerde, belli işleri belli müddet içerisinde yaptığı bilinmektedir: Hergün sabah namazından sonra Ashâbla sohbet, sonra âilelerini ziyaret, ikinci vaktinden sonra âilelerini ziyaret ve sohbet, günün belli saatlerinde ziyarete gitmeler, ziyaret kabulleri, kimseyi kabul etmediği saatler vs. Bu söylenen hususların tavizsiz uygulandığı rivâyetlerde belirtilmiştir.

3- Buhârî'de geldiği belirtilerek kaydedilen rivâyet bir başka ehemmiyet arz etmektedir: *“Orta yolu tutmak, güzele yakın olanı aramak.”* Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) burada daha ziyâde vasatı hedef olarak göstermektedir. Çünkü en iyinin hududu yok, ekmelin aranması, sonu gelmeyen vesveselerin içinde boğulmaya münker olabilir. İbnu'l-Münîr şöyle der: *“Bu hadîs, Hz. Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in hak peygamber olduğunu gösteren bir delildir. Çünkü bizden öncekilerin gördüğü gibi biz de görüyoruz ki, dinde müşkülpesend olan herkes yarı yolda kesilmiş kalmıştır”*. İbnu Hacer şöyle devam eder: *“Aslında bu hadîsin maksadı, ibadetle ekmeli aramayı yasaklamak değildir. Zira bu övülmüş olan davranışlardandır. Bilakis, usanmaya sebep olacak ifrâtı yahut efdali terketmekte veya farzı vaktinde yapmaya mani olacak nâfile ibadetlerdeki mübalağayı yasaklamaktadır. Söz gelimi bütün gece nâfile namaz kılarak uyanık kalan birisi, gecenin sonuna doğru uykusu ağır basınca biraz kestirmek için yatar, fakat uyanamadığı için sabahı*

cemaatle kılamaz veya efdal vaktini kaçırmaz yahutta güneşin doğmasına kadar uyanamayarak farz vaktini kaçırmaz ve kazaya bırakır. Nitekim Ahmed İbnu Hanbel'in Müsned'inde gelen bir rivâyette Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle demiştir: "Siz mübâlağa ile dinde hedefe ulaşamazsınız, dini en iyi tatbik şekliniz kolaylıktır".

İbnu Hacer devamla şunları ilave eder: "Bu irşadlardan şu anlaşılıyor: Şer'î ruhsatları esas almak icâbetmektedir. Çünkü, ruhsat mevkiinde azimeti esas almak müşkilpesentliktir. Şöyle ki, suyu kullanamayacak durumda olan bir kimse, teyemmüm ruhsatıyla amel etmeyerek teyemmümü terkedip suyu kullanır, ancak arkasından pekçok zarara mâruz kalır".

Hadîste "Orta yolu tutun" diye tercüme ettiğimiz ifâdenin aslı "sidâd"-dır, lügatcilere göre, "amelde vasat" davranmak demektir. Yani ifrat ve tefrite gitmeden doğruyu tâkip etmektir. Bu da: "En mükemmeli yapmaya gücünüz yetmiyorsa "ona yakın olanla yetinin" demektir.

4- Son kısmında Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) yolculara hitap etme üslubuyla, hangi vakitlerde yürümeleri gerekeceğini bildiriyor. Ancak, âlimler, her insan dünyada bir misâfir olması sebebiyle bu hâdisten, ibadet edilecek en uygun saatlerin belirtildiğini anlamışlardır. Akşam ve sabah vakti ile geceden bir miktar, insanın en uyanık olduğu, huşu ve huzurla, âzâmî nisbette tefeyyüz ederek ibadet yapacağı vakitlerdir derler. "Ağır ağır..." diye yaptığımız tercümenin aslı el-kasd el-kasd'dır: "Orta yol, orta yol" veya "vasat vasat", "teennî ile teennî ile" gibi muhtelif şekillerde anlaşılabilir bir kelimedir.

Hülâsa bütün bu ifadeler ibadette ve hatta her işte bir müddet sonra usanca, tamamen bırakmaya sebep olacak ifrata gitmeden, şevkle devam edecek "az"la iktifayı tavsiye etmektedir.

5- İbâdetde ifratın gereksizliğinde mü'minleri ikna için Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın kullandığı sonuncu bürhane gelince, bu hepsinden daha tatminkâr olmaktadır: "Cennete götürecek olan şey amelleriniz değil, Allah'ın mağfiretidir."

İslâm'ın bânisi olması sebebiyle kıyamete kadar gelip geçecek milyarlarca insanın --"Sebeup olan yapan gibidir" السبب كالفاعل -- prensibi icabı mânevi kazançlarının bir misli her an sevap defterini dolduran Hz. Peygamber (aley-

hissalâtu vesselâm)'i bu kadar kazanç kurtaramazsa geri kalan hangi insanın kazancı, ameli onu kurtarabilir? Evet cennet öylesine yüce bir nimettir ki beşerî kazançla elde etmek, satınalmak mümkün değildir. Cenâb-ı Hakk, kullarından dilediğine, bir ihsan, bir mahz-ı lütûf olarak verecektir.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ameli, cennet için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için yapmaya teşvîk etmektedir.

İbadetlerimize bu gaye, bu ruh girdi mi, ifrat ve tefrît ihtimali asgariye düşer. Zira, tekrarla ifâde edilmiştir ki, Allah'ı râzı edecek olan amel çok olanı değil, rızasına uygun olanıdır.

Bu telakkî, amelin gereğini hafife almaya ve hatta terketmeye sevkmez. Çünkü, Allah'ın rızası da amele bağlı. Bu telakkî, Allah'ın ve Resûlünün emirlerini, onların gösterdiği doğrultuda yapmaya sevkeder. İşte bu doğrultuda gitmek istersek ifrat ve tefrite yer vermeyeceğiz. Çok amele güvenerek Allah'ın cennetinden emîn olmak düşüncesine saplanmıyacağız veya günahların çokluğundan ye'se düşüp rahmetten ümidi kesmeyeceğiz. *Elden geldikçe, istenen doğrultuda amel edip, neticeden ümîd etmek*; işte istenen orta yol budur.

Bu hususu, babta kaydedilen son hadîs daha da açıklığa kavuşturur: “**Amel çokluğu ile dinin istediklerini yerine getireceğinizi sanarak boşa kendinizi zora koymayın. Amelle buna ulaşamaz. Mutlaka eksigi kalır ve ye'se düşersiniz.**” Nitekim hadîste: ‘Mü'minin niyeti amelinden hayırlıdır’ denmiştir.

76 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَيَسْرُوا]. وفي رواية [وَسَكَّنُوا وَلَا تُتَّقِرُوا]. أخرجه الشيخان.

6. (75)- Hz. Enes (radiyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: ‘Kolaylaştırın, zorlaştırmayın ve müjdeleyin.’ Bir rivayette de: “...Isındırın, nefret ettirmeyin...” buyrulmuştur. Buhârî, İlm 12, Edeb 80; Müslim, Cihad 6, 7, (1732-1733).

75 - وعن سهل بن أبي أمامة رضي الله عنه [أنه دخل هو وأبوه على أنس رضي الله تعالى عنه فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة ماسفر فلما سلم قال: يرحمك الله. أرايت: هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلتة؟ قال إنها للمكتوبة،

وإنها لصلاة رسول الله ﷺ، ما أخطأت إلا شيئاً سهوْتُ عنه. ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال: لا تشددوا على أنفسكم فَيُشَدِّدَ عليكم، فإنَّ قوماً شددوا على أنفسهم فُشِّدَّ عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار. رهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم]. أخرجه أبو داود.

7. (76)- *Sehl İbnu Ebî Ümâme* (radiyallahu anh)'nin anlattığına göre, Sehl ve babası beraberce Hz. Enes (radiyallahu anh)'in yanına girerler. *Enes*'i yolcu namazı kılıyormuşcasına çok hafif bir namaz kılıyor bulurlar. Selam verip namazdan çıkınca: “Allah sana mağfiret buyursun bu kıldığın namaz farz mı yoksa nafil miydi? dedik. “Farz namazdı. Bu (eksiksiz) Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in namaz tarzıdır. Bilerek hiç bir değişiklik de yapmadım” dedi ve ilave etti: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “(Yıl orucu, her gece teheccüt, kadınları terk gibi kararlarla) kendinize zorluk çıkarmayın, zorluğa uğrarsınız. Zira (geçmişte) bir kavim (birkısım zahmetli işlere azmederek) kendisini zora attı. Allah da zorluklarını artırdı. Manastır ve kiliselerdekiler bunların bekâyasıdır. “Onlar, üzerlerine, bizim farz kılmadığımız, fakat, güya Allah'ın rızasını kazanmak için kendilerinin koydukları ruhbaniyete bile gereği gibi riâyet etmediler” (Hadid, 27). Ebu Dâvud, Edeb 52, (4904).⁽⁴⁹⁾

AÇIKLAMA:

Burada, dinin tatbikatında, usanç verici, bıktırıcı zorluğa yer verilmemesi gerektiğini ifâde eden önceki hadîsleri te'yîd eden sahâbenin tatbikatıyla ilgili bir örnek bulmaktayız.

Burada Hz. *Enes* (radiyallahu anh)'in namazın sıhhatini ihlâl edecek, bütünlüğüne eksiklik getirecek bazı sünnetlerini veya tesbihâtını terketmiş olduğu zannedilmemelidir. Bilakis bütün âdabına, sünnetlerine riayet etmiş, ancak yeterli miktarla iktifa etmiştir. Meselâ kısa sûreler okumuştur, tâdili erkâna riâyetle birlikte rûku ve sücudda üçer kere tesbihatta bulunmuş, uzatmamıştır.

Bu vak'a Hz. *Enes*'in valiliği zamanında cereyan etmiştir. Bu durumda namazı cemâate kıldırmıştır. Zaten imamlara Resûlullah (aleyhissalâtu vesse-

49) Ebu Davud'da rivâyet daha uzundur.

lâm)'ın şu tavsiyesi mevcuttur: “**Biriniz halka namaz kıldırarak olursanız, hafif kıldırın (namazı kısa kesin, uzatmayın)**”. Şu halde Hz. Enes (radıyallahu anh) bu emr-i nebevîye uygun bir namaz kıldırmıştır, herhangi bir eksikliğe yer vermesi kesinlikle söz konusu değildir.

Ebu Ümâme'nin “*Bu namaz farz mı, nafil mi?*” sualine gelince, bunu muhtemelen namazı hafif tutmayı emreden hadîsi o anda hatırlayamadığı için veya bu emrin, daha başka bir namaz için verilmiş bulunduğu kanaatinde olmasından dolayıdır.

İbnu'l-Kayyim, hadîste gelen muhalefete dikkat çekerek bunun senetteki zaftan ileri gelebileceğini belirtir. “*Eğer hadîs sahîhse, hadîsteki tahfîfi bazı nafilelere tahsîs gerekir der: Sabahın, akşamın, yatsının sünnetleri, tahiyetü'l-mescid gibi.*” Bunlar dışında Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in sabahın sünnetini, sefer namazını kısa kıldığı, çocuk ağlaması işittiği zaman namazı kısa kıldığını belirten İbnu'l-Kayyim, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in bazı kereler de uzun kıldığını, umumiyetle de vasat tuttuğunu söyler, sonra ilâve eder: “*Hz. Enes (radıyallahu anh)'in reddettiği husûs, ihtiyaç duyduğu zaman bile tahfîfe yer vermeyip kendini zora sokan kimse-dir, böylesinin davranışdır*” der, ve ilâve eder: “*Şurası muhakkak ki bütün namazları kısa tutmak Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in sünnetine ve yoluna aykırıdır*” der.

77 ۸- وعن أنس رضي الله عنه قال: [دخل رسول الله ﷺ المسجد فإذا جبل ممدود بين السَّاريتين فقال ما هذا؟ قالوا: جبل لزيْنَب فإذا فترت تعلقت به. فقال لا حلوة ليصل أحدكم نشاطه فإذا فترت فليقع]. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.

8. (77)- Enes (radıyallahu anh) buyurdu ki: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) mescide girmişti ki, iki direk arasına gerilmiş bir ip gördü. “**Bu da ne?**” diye sordu. Bu, Zeyneb (radıyallahu anh)'in ipidir. namaz kılarken uykusu gelince buna takılıyor (ip onun düşmesini önüyor)” dediler. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “**Hayır (olmaz öyle şey) çözün ipi. Şevkiniz varken namaz kılın, uykunuz gelince de yatın**” emretti. Buhârî, Teheccüd 18; Müslim, Müsâfirin 219, (784); Ebu Dâvud Salât, 308, (1312); Nesâî, Kıyâmu'l-Leyl 17, (3, 218).

78 9- وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قالت: [دخل على رسول الله ﷺ وعندي امرأة من بني أسد. فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنأى الليل. فقال م: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله تعالى لا يَمَلُ حتى تَمَلُوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه]. أخرجه الثلاثة والنسائي.

9. (78)- Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) diyor ki: “Yanımda Benî Esed kabîlesinden bir kadın vardı. Bu sırada Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) içeri girdi ve: “**Bu kimdir?**” buyurdu. “**Falancadır, geceleri hiç uyumaz, (ibadet yapar)**” dedim. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “**Sus, yeter! size, tâkat getirebileceğiniz amel yaraşır. Siz (ibadet yapmaktan) usanmadıkça, Allah da (sevab vermekten) usanmaz. Allah’a en hoş gelen dinî amel, kişinin devamlı olarak yaptığı ameldir**” buyurdu. Buhârî, İman 32, Tehec-cüd 18; Müslim, Salâtu’l-Müsâfirin 220-221 (785); Muvatta, Salatu’l-Leyl 4, (1, 118); Nesâî, Salatu’l-Leyl 17 (3, 218).

ACIKLAMA

Hadîsin Müslim’deki bir vechinde bu hanımın *Havlâ bintu Tüveyt* olduğu tasrîh edilir. Bu hanım muhacirlerdendir ve dindarlığı ile tanınmış birisidir. Bazı rivâyetler, yukarıdaki gibi, isim tasrîh etmeksizin “bir kadın” diyerek meseleyi anlatırlar. İki ayrı hadîse olabilir. Tek olması akla daha yakın gözüküyor.

Her hal u kârda, ibadette teşeddüd ve aşırılığı reddeden bir rivâyettir. Gece boyunca namaz kılmak, makbûl addedilmemiştir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in “Sus yeter” demesi anlatılandan memnuniyetsizliğini göstermektedir. Alimler den bazıları dışında çoğunluk, gece boyu ibadeti mekrûh addetmişlerdir. İmam Malik de mekrûh addedenlerdendir, ancak bir kere “sabah namazına zarar vermemek şartıyla câiz addettiği de rivâyet edilir.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’in gece boyu ibadeti hoş karşılamaması, devamlı yapılamayacağı ve bir müddet sonra usanma ve bıkmaya sebep olacağı içindir.

Esasen “Geceyi örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü maişet için kazanma vesîlesi kıldık” meâlindeki âyetle tesbît edilen umumî prensiplere de ters düş-

tüğü için bütün gecelerin hep ibadete tahsîsi hikmete ve fitrata da uygun düşmüyor. Binaenaleyh, sabah namazının tehlikeye düşmesi mevzu bahis olmasa bile bu umumî prensibe aykırılığı sebebiyle bütün gecelerin ibadete tahsisini tasvîb etmemek gerekir.

79 ۱۰- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ [إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شَرِّ شَرَّةً، فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ، وَإِنْ أَشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعْدُوهُ]. أخرجه الترمذى وصححه «الشُّرَّة» النشاط والرغبة.

10. (79)- Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Her şeyin bir şevki vardır. Her şevkin de bittiği bir zaman vardır. (Yapacağı işe karşı bu şevki) duyan kişi işini yaparken mütedil hareket eder ve bu itidalî devam ettirirse, muvaffak olacağını ümîd edin, (çünkü bu şekilde takibine devam edebilir). Şayet (aşırılığa düşerek dikkat çekmiş ve) parmakla gösterilecek hale gelmişse ona itibar edip (sâlihlerden) saymayın” Tirmizî, Kıyâmet 21, (2455) (83 numaralı hadîse de bak).

ACIKLAMA:

Hadîs vâzıh olmakla birlikte, daha iyi anlaşılması için Tîbî'nin şu izahını da kaydediyoruz: “Zahirî amellerin ve bâtînî ahlakın her birinde ifrât ve tefrit olmak üzere iki aşırı taraf vardır. Güzel olanı, ikisinin ortası olan itidaldır. Birinin itidal üzere gittiğini görürsem muvaffak olacağı kanaati bende hâsıl olur. Bunun hakkında mutlaka başaracaktır diye kesin hükme gitmeyin, zira gaybı ancak Allah bilir. Birini, parmakla gösterilecek şekilde aşırı bir yola girmiş görürseniz onun hakkında da zarara uğrayacak diye kesip atmayın, çünkü gizli olanları Allah bilir”.

80 ۱۱- وعن أبى جحيفة رضى الله عنه قال: [آخى رسول الله ﷺ بين سلمان وأبى الدرداء رضى الله عنهما فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاءه أبو الدرداء: فصنع له طعاماً وقال له كل، فقال إني صائم. فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم فنام. ثم ذهب

ليقوم، فقال: ثم فنام. فنام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً. فأعط كل ذي حق حقه فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال صدق سلمان]. أخرجه البخاري والترمذي.

وزاد الترمذي رحمه الله [ولضيفك عليك حقاً].

11. (80) Ebu Cuheyfe (radiyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Selman'la Ebu'd-Derda (radiyallahu anhüma)'yı kardeşlemişti. Selman bir defasında Ebu'd-Derdâ'yı ziyâret etti. Evde, Ebu'd'Derdâ'nın hanımını düşük bir kıyafet içinde buldu. "Bu halin ne?" diye sordu, kadın: "Kardeşiniz ,Ebu'd-Derdâ'nın dünya ile alakası kalmadı" diye açıkladı.

Ebu'd-Derda geldi ve Selmân (radiyallahu anhüma)'a yemek getirerek: "Buyur, ye!" dedi ve ilâve etti: "Ben orucum!". Selman: "Hayır sen yemezsen ben de yemem" dedi. Beraber yediler. Akşam olunca Ebu'd-Derda (Selman'dan gece namazı için müsaade istediye de, Selman: "Uyu" dedi. Beraber uyudular. Bir müddet sonra Ebu'd-Derda namaza kalkmak istedi. Selman tekrar: "Uyu!" dedi. Uyudular. Gecenin sonuna doğru Selman "Şimdi kalk!" dedi. Kalkıp beraber namaz kıldılar. Sonra Selman şu nasihatla bulundu: "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ehlinin de hakkı var. Her hak sâhibine hakkını ver." Ertesi gün Ebu'd-Derdâ, durumu Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e anlattı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) "Selman doğru söylemiş" buyurdu. Buhârî, Edeb 86, Savm 51, Teheccüd 15; Tirmizî, Zühd 64 (2415).

ACIKLAMA

1- Hadîste geçen kardeşleme, "muahât" diye bilinen meşhûr vak'adır. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Medîne'ye hicret edince muhâcirleri, Medîne'de barındırmak, onlara himâye imkânı bulmak maksadıyla Medînelilerle kardeşleşmiş idi. Mekke'den gelen her bir muhâcir Medîne yerlilerinin biriyle kardeş ilan ediliyordu. Bu kardeşlik bidâyette, birbirlerine vâris olacak kadar hukukî bağları beraberinde getirmişti. Medineli Ensar, maddî imkânlarının tamamını Mekkelî kardeşleriyle -kan kardeşi imiş gibi- paylaşıyordu. İki odası

varsa birini kardeşine veriyordu. Keza tarla, elde edilen mahsulat, ticâret hep ortak idi. Hatta iki hanımı olan birini boşayarak kardeşine nikahlıyordu. Bir kısmı daha da ileri giderek birçok menfaatlerde kardeşini kendisine tercih ediyordu. Bu duruma *îsâr* hasleti denilmiştir. Ensar, (radiyallahu anhüm) bu halleriyle Cenab-ı Hakk (celle celaluhu)'ı razı etmiş, kendilerini medh u sena eden âyetlerin inmesine medar olmuş ve İslâm'ın kökleşmesindeki bu eşsiz hizmetleri sebebiyle kıyamete kadar gelecek bütün mü'minlerin gönüllerinde gerçek bir sevgi, takdir ve hayranlık tahtı kurmuşlardır, (Radiyalahu anhüm ecmaîn). Ensâr-ı Kirâm'ı medh'eden âyetlerden biri: **“Daha önceden Medîne'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilenler karşısında içlerinde bir çekememezlik hissetmezler. Kendileri zarûret içinde bulunsalar bile, onları kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin tamahkârlığından korunabilmiş kimseler, işte onlar saâdete erenlerdir”** (Haşr 9).

2- Hadîste kardeşlerin birbirini ziyâret etmeleri, ziyâret sırasında kalıp geceyi geçirmelerinin müstehap olduğu da görülmektedir.

3- İhtiyaç hâlinde yabancı sayılan bir kadına hitabetmenin câiz olduğuna dair bir örnek mevcuttur. Üstelik sual, bunu soran kimseyi ilgilendirmiyor, ancak bir maslahat söz konusudur.

4- Bu rivâyet, kişinin müslüman kardeşine hayrı, gerçeği duyurması, gaflet ettiği hususlarda uyarmasının gereği anlaşıyor. Hatası üzerinde bırakılması caiz değildir.

5- Gece kalkışını, gecenin sonunda yapmak efdaldır. Yani önce uykuyu alıp istirahat yaptıktan sonra sabah vaktine yakın kalkmak.

6- Kadının kocası için süslenmesinin câiz olduğu da hadîste görülen hususlardandır.

7- Koca üzerinde kadının haklarından biri, kocasının kendisine iyi muâmelede bulunması, alaka göstermesidir.

8- Misâfir olduğu vakit nâfile orucu açmanın câiz olduğu ve belki müstehab olduğu da bu hadîste görülmektedir.

9- Gelen bir haberi kaynağından veya daha iyi bilen kimseden tahkik etmenin câiz olduğu da anlaşılmaktadır.

81 ۱۲- وعن حنظلة بن الربيع الأسدي كاتب رسول الله ﷺ، ورضي عنه قال [لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: نَافِقٌ حَنْظَلَةٌ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ؟ فَقُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ عَافَسَنَا الْأَزْوَاجُ وَالْأَوْلَادُ وَالضَّيْعَاتِ وَنَسِينَا كَثِيرًا. قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لِأَجِدُ مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي فِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فُرْشِكُمْ فِي طَرِيقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ «الْمَعَافَسَةَ» الْمَعَالِجَةَ وَالْمَافِصَةَ وَالْمَلَاغِبَةَ.

12. (81)- Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in Kâtibi Hanzala İbnu'r-Rebî el-Esedî (radiyallahu anh) anlatıyor:

Birgün Hz. Ebu Bekir (radiyallahu anh)'la karşılaştık. Bana:

— *Nasılsın? diye sordu?*

— *Hanzala münâfık oldu” dedim.*

— *Sübhaneallah, sen neler söylüyorsun?” diye şaşırdı. Ben açıkladım:*

— *Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in huzurunda olduğumuz sırada bize cennet ve cehennemden söz edilir, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluruz. Oradan ayrılıp çoluk çocuğumuza, bağ bahçemize karışınca çoklukla unutup gidiyoruz”.* Hz. Ebu Bekir (radiyallahu anh) de:

— *Allah'a yemin olsun ben de aynı şeyi hissediyorum” dedi. Beraberce Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e gittik ve bu durumu açtık. Bize:*

— *Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelâl'e kasem olsun siz, benim yanımdaki hâli dışarda da devam ettirip (cennet ve cehennemi) hatırlama işini koruyabilerseniz melekler sizinle yataklarınızda, yollarda müsafaha ederdi. Fakat ey Hanzala, bazan öyle bazan böyle olması normaldir (Münafıklık değildir) dedi ve (son cümleyi üç kere tekrarladı”.* Müslim, Tevbe 12, (2750); Tirmizî, Kıyamet 60, (2516).

AÇIKLAMA:

Bu hadîste Hz. Hanzala birçok müslümanın zaman zaman düştüğü vesveseli hali dile getirmiştir; İnsanoğlu Kur'ân okur, namaz kılar, âlim bir zâtın sohbetini dinler, bu anlarda mânevi hazlardan hissemend olur, tefekkür eder melekîyet yönü kesafet kazanır, düşüncelerinde uhrevî meseleler ön plana geçer. Zaman olur aynı insan çoluk çocuğun meseleleri, beşerî münasebetler, geçim mücadelesi vs. dünyevî meselelere dalar, önceki ahvâlden uzaklaşır. Bu halde iken, kaybettiği önceki hâleti düşününce “ben bozuldum”, “kalbim fesda uğradı” gibi karamsar düşüncelere düşer. Yukarıdaki rivâyet, Hz. Hanzala (radiyallahu anh)'nın böyle bir durumunu “münafık mı oldum?” endişesiyle dile getirdiğini göstermektedir. Durumunu Hz. Ebu Bekir (radiyallahu anh)'e anlatınca aynı endişeler onda da birden şuur hâline çıkıverir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a uğramazdan önce ashabtan başkalarına rastlayıp, endişelerini açmış olsalardı onların da aynı endişe ve hissiyata ortak olacaklarını söyleyebiliriz.

Ancak, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu durumun insan için normal sayılması gerektiğini, bunun münâfıklık olmadığını ifâde ediyor: **Eğer, diyor, siz bizim meclisimizden uzakta iken de meclisimizdeki ahvali devam ettirebilseniz, en mükemmel hâl üzeresiniz demektir. Beşerî mânialara rağmen böyle olabilen bir kimse meleklerin kendisiyle her yerde, her vakitte teberrük edip, saygı arzettiğini görebilir.**

Kâri, “Bazan öyle bazan böyle” tâbirini: “Kişi bazı kere huzûr bazı kere de fütûr hâlinde olmasıyla münafık olmaz. Huzûr hâlinde iken Rabbinizin hukukunu eda edersiniz, fütur zamanında ise kendi hazlarınızı yerine getirirsiniz” diye yorumlar. Ayrıca ilâve eder ki: Bu ifade, ibadete karşı usançtan kişinin muhafazası için başka çeşit meşguliyetlere bir ruhsattır. Böyle olunca şu mâna hasıl olur: “Ey Hanzala! Bu ulvî hal üzerine devam herkesin tâkat getiremeyeceği bir meşakkattir. Bu sebeple onunla mükellef kılınamazlar. Öyle ise kişiye, nefisini mezkûr hale zorlaması gerekmez... Dolayısıyla ey Hanzala, sen doğru yoldasın, senin halin nifak değildir. Bu düşünceyi terket, çünkü bu, şeytanın hak yolunda gidenlere nüfuz ederek onları şaşırtıp gidişatlarını değiştirdiği açık kapılardan biridir...”

82 ۱۳- وعن مالك أنه بلغه أن عائشة رضى الله عنها: كانت تُرسل إلى أهلها بعد العتمة تقول: ألا ترجون الكتاب.

13. (82)- *İmam Malik*'in kaydettiğine göre Hz. Aişe (radiyallahu anhâ) yatıdan sonra ailesine birini yollayarak: “(Boş sözleri keserek) yazıcı melekleri rahatlatmak istemez misiniz?” diye haber gönderirdi”. Muvatta, Kelam 9, (2 , 987).

AÇIKLAMA:

Rivâyet, mâlayânî ve günah olacak sözlerden sol taraftaki meleklerin rahatsız olduğunu ifâde etmektedir. Çünkü soldaki melekler, insanoğlunun iyi olmayan fiillerini yazmaktan memnun olmamakta; rahatsız olmaktadır. Sağdaki meleklerin hayır fiilleri yazmaktan memnun olmaları sebebiyle, erken yatarak onları istirâhata kavuşturmak diye bir mâna zihne gelmemelidir.

83 ۱۴- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: [أخبر النبي ﷺ عن مولاة له تقوم الليل وتصوم النهار فقال: لكل عامل شرة، ولكل شرة فترة، فمن صارت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن أخطأ فقد ضل].

14. (83)- *İbnu Abbas* (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e azadlı bir câriyenin geceleri namaz, gündüzleri de oruçla geçirdiği haber verilince şöyle buyurur: “Her çalışanda bir şevk mevcuttur, her şevkin de bir sonu vardır. Kimin şevkinin sonu sünnetimde kalırsa doğru yoldadır. Kim de hata eder (sünnetimin hâricinde kalır) ise o da sapıtmıştır”.

84 ۱۵- وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [خير الأمور أوسطها]. أخرجهما رزين.

15. (84)- *Ebu Hüreyre* (radiyallahu anh) anlatıyor: *Resûlullah* (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: “İşlerin en hayırlısı orta ve itidâl üzere olanıdır. (Bu son iki hadîsi *Rezîn* tahrir etti).

NOT: *el-Makasıdu'l-Hasene* bu rivâyeti *İbnu's-Sem'ânî*'nin *Zeylû Târîhi'l-Bağdâd*'da kaydettiğini, senesinde *meçhul* ravînin yer aldığını belirtir.

KİTABU'L-EMANET

Emanet, hıyânetin zıddı olup güven, sadakat, emniyet mânâlarına gelir. İslâm dîni adalet ve emniyete çok fazla ehemmiyet atfeder. İçtimâî ve ferdî huzûrun, maddî ve mânevi kalkınmanın bunlara bağlı olduğunu belirtir.

Aslında adaletle emniyet birbirinden ayrılmaz. Adaletin olmadığı yerde emniyet ve güven de olmaz. Cenab-ı Hak Rahmân suresinde semâvatın bile adaletle nizamda, kıyamda olduğunu belirttikten sonra insanlar arasında adaletli, ölçülü, hukuka riâyetkâr olunmasını emretmiştir. Hadîslerde emânetin kaybolması kıyamet alâmeti olarak ifâde edilmiştir. Emânetin kaybolması, insanlar arasında dürüstlüğü, adaletin, hakkına razı olma duygusunun kalmaması, kimse kimseye güvenemez hâle gelmesi demektir. Bu da hilekârlıkların, haksızlıkların artmasıyla hâsıl olur.

Emanetin kalkmasıyla hasıl olacak durumun vehâmetini tam kavrayabilmek için, Kur'ân-ı Kerîm'de emânete verilmiş olan makâmın yüceliğini bilmek yeterlidir: “Doğrusu biz, emâneti göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan korkup titremişlerdir. Pek zâlim ve çok câhil olan insan ise onu yüklenmiştir (Ahzâb 72).

Hadîste kaybolacağı veya “kaybedilmesi”nin kıyamet alâmeti olacağı bildirilen emânetin âyette zikredilen emânetten ayrı olduğu söylenemez.

Nitekim, bu “emânet”in ne olduğu sorusuna ulema farklı yorumlar getirmiştir ki, hepsinin de belli bir ölçüde haklılığı açıktır:

İbnu Abbâs’a göre: Yapılması emredilen veya yasaklanan farzlar’dır demektir.

Bazıları: İbâdetlerdir demiştir.

Bazıları: Bütün tekliflerdir demiştir.

Bazıları: Allah'ın insanlardan aldığı mîsaktır demiştir.

İbnu't-Tîn: Mükellefin, Allah'tan başkasınca bilinmeyen bütün gizli şeyleridir, demiştir.

85 ۱- عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. قال: حدثنا رسول الله ﷺ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جُذُر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعملوا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفظ فتراه متبيراً وليس فيه شيء، ثم أخذ حصي فدحرجه على رجه فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد منهم يؤدى الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلاً أميناً حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، وما في قلبه مثقال حية من خردل من إيمان. ولقد أتى على زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلماً ليردّنه على دينه، وإن كان نصرانياً أو يهودياً ليردّنه على ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايح منكم إلا فلاناً وفلاناً. أخرجه الشيخان والترمذى.

«الْوَكْتُ» الأثر في الشيء من غير لونه كالنقطة «والمجل» ما يظهر في اليد شبه البئر من معاناة الأشياء الصلبة الخشنة «والمُتَبَيَّر» المتنفخ.

(1). 85- Huzeyfetu'bnu'l-Yemân (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), bize iki hadîs irâd buyurmuştu. Ben bunlardan birini gördüm, diğerini de bekliyorum. Buyurmuştu ki: Emânet (dîn, adalet duyguları) insanların kalplerinin derinliklerine (yaratılışlarında, fitrî meyiller olarak) konmuştur. Sonradan Kur'ân-ı Kerîm indi. (İnsanlar kalplerine konmuş olan bu fitrî temâyüllerin). Kur'ân ve hadîste te'yidini buldular. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize bu emânetin kalplerden kalkmasından da bahsetti ve buyurdu ki: "Kişi uykuda imiş gibi farkında olmadan kalbinden

emanet alınır. Geride, benek izi gibi bir iz kalır. Sonra ikinci sefer, yine uykuda imişcesine, kişi farkında olmadan kalbindeki emânet duygusundan bir miktar daha alınır. Bunun da, kalpte bir kabarcık izi gibi bir iz kalır, yani şöyle ki, ayağın üzerinden bir kor parçasını yuvarlayacak ol-san değdiği yerleri kabarmış görürsün. Ne var ki, içinde işe yarar bir şey yoktur. Sonra Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bir çakıl tanesi aldı, onu ayağının üzerinde yuvarladı. (Ve sözüne devam etti:)

“(Emanet bu şekilde peyder pey azalmaya devam eder, o hale gelinir ki artık) alış verişe giden insanlarda (itimad, güven, doğruluk ve) emânet tamâmen kaybolur. Hatta dürüstler “falanca kâbilede dürüst insanlar varmış diye” parmakla gösterilirler. Bazan da, kalbinde zerre miktar iman olmayan bir kimsenin “ne civanmerd, ne kibar, ne akıllı kişi” diye övüldüğü olur”. (Huzeyfe devam etti:)

— Ben öyle günler gördüm ki, hanginizle alış veriş yaptığımı aldırma-dım. Muhâtabım müslüman idiyse, bana karşı hile yapmasına dindarlığı mâni olurdu. Muhatabım yahudi veya hristiyan idiyse, onu da, âmiri(nden vâlden gelen korku ve disiplin) bana hile yapmaktan alıkoyardı. Fakat bugün sizden sadece falanca falanca ile (gönül huzuruyla) alış veriş yapabilirim”. Buhârî, Rikak 35, Fiten 13; Müslim, İman 230, (143); Tirmizî, Fiten 17, (2180); İbnu Mâce, Fiten 27, (4053).

AÇIKLAMA

Hadîste geçen emânet’i, daha ziyâde güven, emniyet, itimad, dürüstlük gibi mânalara tevcîh ettik ise de âlimler, burada mezkûr olan emânetin yukarıda kaydettiğimiz ayette mezkûr olan “emânet”ten ayrı olmadığını, aynı mânada kullanıldığını belirtmiştir. Sâhibû’t-Tahrîr, bunların aynı şey olduğunu söyledikten sonra: “Bu emanet ise “îmân”ın ta kendisidir”der ve ilâve eder: “İmân kalpte bir yerleşti mi, kişi, onun emrettiğini yapar, yasakladığından da kaçır”. Aynı görüşte olan İbnu’l-Arabî, açıklama da sunar: “Huzeyfe hadîsindeki emânet’ten murad îmandır, bunun isbatı onun kaldırılması ile alakalı olarak beyan edilenlerdir. Şöyle ki: Kötü amellerin imanı git gide zayıflatacağı, en sonunda imandan sâdece bir iz kalacağı belirtilmiştir”. İbnu Hacer ilave eder: Bu iz ise, dil ile telaffuzdan ve kalbin zahirinde kalan (ve amele aksetmiyen) zayıf bir itikattan ibarettir. Bunu da Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bedeninin zahirindeki bir ize benzetmiştir. İmanın zayıflığına da, uyku haline benzetmek suretiyle imâda bulunmuştur. Kalpten imanın gidişini

ifâde için ayak üzerinden kayıp yere düşen bir taşın temsîlini vermiştir”.

Huzeyfe (radıyallahu anh) hicretin 36. yılında vefat etmiştir. Yani Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’dan sonra Şeyheyn devrinin adâletli, disiplinli devrini de yaşadı. Hz. Osman (radıyallahu anh) devrinide yaşadı. Öyle anlaşıyor ki, gitgide önceki içtimâî şartlar bozulmuş, itimad edecek kimseler azalmış ve Huzeyfe hazretleri (radıyallahu anh), Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın haber verdiği fitne alâmetlerini, kendi devrine tatbik edebilme fırsatı bulmuştur. O kadar ki artık cemiyette yakînen tanıdığı pek az kimseye itimad edebilmekte, korkmadan onlarla alış-veriş yapabilmektedir.

86 ۲- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وُسد الأمر إلى غير أهله]. أخرجه البخارى. (وُسد) أسند.

2. (86) Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki:

“Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin”. “Emanet nasıl kaybolur?” diye sordular. “İşler ehil olmayanlara teslim edilince” diye cevapladı”. Buhârî, Rikak 35, İlm 2.

AÇIKLAMA:

Emanet’in kaybı emin (güvenilir) kimselerin yok olması veya yok denecek kadar azalmasıyla meydana gelir.

Yukarıdaki hadîs, Buhârî’nin, *Kitabu’l-İmân* bahsinde “Kıyamet ne zaman?” diye soran bir bedeviye cevap sadedinde zikredilmiştir.

“İşler” diye tercüme ettiğimiz kelimenin aslı “emr”dir. Dine müteallik *hilâfet*, memurluk, kadılık, müftülük vs. bütün hizmetleri ifade eder. Hadîs, bu mühim hizmetlere liyakatli kimselerin getirilmesindeki lüzûma dikkat çekiyor. İbnu Battâl şu açıklamayı yapmıştır: “Emâneti ehil olmayana verme”nin mânası şudur: “Allah imâmları, kullarının başına emânetçi olarak koydu ve kendilerine kullar için hayırhâh olmayı farz kıldı. Öyle ise, başlarına din-dar kimseleri âmir tâyin etmeleri gerekir, (çünkü Allah’tan korkacaklar için halka ancak dindarlar adâletle, hayırla hizmet sunarlar). Dindar olmayanları tâyin ettikleri takdirde, imâmlar (devlet reisleri), Allah’ın kendilerine tevdi ettiği emânete ihânet etmiş olurlar”.

87 ۳- وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ]. أخرجه أبو داود والترمذی.

3. (87)- Yine Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şu sözünü rivâyet etmiştir: “Sana emanet bırakanın emânetini geri ver. Sana ihânet edene ihânet etme” Ebu Dâvud, Büyü 81 (3534); Tirmizî, Büyü 38, (1264).

AÇIKLAMA:

Hadîs, emânete ihânet edilemeyeceğini kesin bir üslûpla ifâde eder. Ancak emânet sahibinin hâin olması halinde, hakkında iki görüş ileri sürülmüştür:

1- Bir kısım âlimler: “Emânet bırakan kimse sana hiyanet etmiş bile olsa -yukarıdaki hadîsin zâhirine göre- hiyanete hiyanetle mukabele edemezsin” demiştir. Kadı İyaz şöyle söyler: “Haine, onun sana yaptığı gibi davranma, hiyanetine hiyanetle mukabele etme, aksi takdirde onun gibi olursun. Ancak kişinin, borcunu inkâr eden alacaklısından hakkı kadarını alması buna girmez...” Tîbî der ki: Evla olanı, hadîsi şu âyetin mânasında anlamaktır: “İyilik ve fenalık bir değildir. Ey inanan kişi sen fenalığı en güzel şekilde sav...” (Fussilet, 34), yani arkadaşın sana ihânet ederse, sen onun ihânetine ihanetle mukabele etme, bu câiz bile olsa. Bilâkis iyilikle mukabele et. Bu da tam mukabiliyle davranmakla olur. Sen sonra kötülük yapana iyilik yap”.

2- Bazıları ise, emânet, hiyanet ettiği mal cinsinden ise, gasbettiği miktarınca malını alabileceğini söylemiştir. Mesela dirhem cinsinden hakkına, dirhem cinsinden emânetten alabilir, dinarsa alamaz. Şâfiî hazretlerinden (rahimehullah) şöyle söylediği nakledilmiştir: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) çocuklarına yeterince bakmayan Ebu Süfyan'ı hanımı şikâyet edinince kadına: “Ma'ruf üzere yetecek kadarını” Ebu Süfyan'ın malından onun gıyabında almasına izin vermiştir. Öyle ise, bir kimsede alacağı olan bir zât borçlunun borcunu ödememesi halinde onun malından, ağırlığınca veya miktarınca veya kıymetince denk olacak kadarını alır. Hatta cinsleri ayrı bile olsa alıp satması, elde edeceği semereden hakkı kadarını alması câizdir... Bu hiyanet değildir... Hıyânet, hakkı kadarını aldıktan sonra fazla alacak olursa söz konusudur.

88 - وعن أبي موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الخازن المسلم الأمين الذى يُعطى ما أُمِرَ به كاملاً مَوْفِراً طيبةً به نفسه أحدُ المتصدقين]. أخرجه الخمسة إلا الترمذى.

وزاد النسائى فى أوله [المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يشُدُّ بعضُهُ بعضاً].

4. (88)- Ebu Musa (radiyallahu anh)'nın rivâyetine göre Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Emîn bir müslüman mal muhafızı olsa ve vazifesini dürüstlükle yapsa, şöyle ki, kendisine (sadaka vs. nevinden) emredileni gönül hoşluğuyla eksiksiz ve tam olarak yerine verse, sadakayı veren iki kişiden biri olur”. Buhârî, Zekat 25, Vekâlet 16, İcâre 1; Müslim, Zekât 79 (1023); Ebu Dâvud, Zekât 43, (1684); Nesâî, Zekât 66, (5, 79-80).

Nesâî, hadîsin başında şu ziyadeyi kaydetti: “Mü'min kişi, diğer mümine karşı duvar gibidir, birbirlerini takviye ederler”.

AÇIKLAMA:

Bu hadîsi Buhârî: “Efendisinin emriyle müfsid olmadan tasaddukta bulunan hâdimin sevabı” adını verdiği babta kaydeder.

Âlimler, mal sahibinin emriyle hizmetçinin veya kocasının emriyle kadının, gönül hoşluğu ile vereceği sadakadan aynen mal sahibi gibi sevab kazanacağını söylemişlerdir. Kadının, kocasının malından, gıyabında eksilme belli olmayacak kadar verebilir, fazlası için izin alması gerekir demişlerdir. Hâzin ve hâdim izinsiz sadaka veremezler.

**EMR-İ Bİ'L-MA'RUF
VE'N-NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER BÖLÜMÜ**

NOT: Bu bahisle ilgili geniş bir tahlili, 96 numaralı hadîsten sonra müstakillen sunacağımız için hadîsler ile ilgili açıklamalara fazla yer vermedik.

89 ۱- عن طارق بن شهاب [أَنَّ أَوَّلَ مَنْ بَدَأَ بِخُطْبَةِ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ قَدْ تَرَكَ مَا هُنَاكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنَكْرًا فَلْيُخَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ]. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السَّنَةَ.

زَادَ أَبُو دَاوُدَ: أَخْرَجَتْ الْمَنَبَرُ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرِجُ فِيهِ، وَبَدَأَتْ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَيْسَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ إِلَّا الْمُسْنَدُ فَقَطْ.

1. (89)- Târık İbnu Şihâb anlatıyor: “Bayram hutbesini okuma işini namazdan önce alanın ilki Mervan’dır. O, bu işe tevessül edince cemaatten birisi ayağa kalkarak: “Yanlış iş yapıyorsun, namazın hutbeden önce kılınması gerekir” dedi. Mervan: “Artık o usûl terkedildi” diyerek devam etmek istedi. Ebu Saîdû'l-Hudrî ortaya atılarak: “Bu adam, üzerine düşen uyarma vazifesini yaptı. Zira ben Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in şöyle söylediğini işittim: “Sizden kim (sünnetimize uymayan) bir münker görürse (seyirci kalmayıp) onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse lisaniy-

la düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir''.) Melâhim 17, (4340); Müslim, İman 78 (49); Ebu Dâvud; Salâtu'l-İydeyn 248 (1140); Tirmizî, Fiten 11 (2173); Nesâî, 17 (8, 111); İbnu Mâce, Fiten 20, (4013); Tirmizî'nin rivayetinde şöyle denir: "*Bir adam kalkarak Ey Mervan sünnete muhâlefet ettin...*" dedi.

Ebu Davud şu ziyadeyi kaydeder: ...*Sen bayram gününde minberi (musalaya) çıkardın. Halbuki daha önce bayramda minber çıkarılmazdı. Bir de hutbeyi namazdan öne aldın.*"

Nevevi rivâyetinde bu açıklamalar yok, sadece Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in sözleri var.

ACIKLAMALAR:

1- Emevî halifeleri, hutbe sırasında cemaati rahatsız eden siyasî muhtevalı sözler sarfederlerdi. Hz. Ali (radiyallahu anh) başta Âl-i beyte hakaretler lânetler okumak mutad bir hal almıştı. İbadetini yapmak ve fakat bu nahoş sözleri dinlemek istemeyen birçok müslüman, namazı kılar kılmaz mescidi terk ederek hutbeyi dinlemiyordu. Bu durumu önlemek ve hutbelerinin herkes tarafından dinlenmesini sağlamak için, Halife Mervan, yukarıda belirtilen değişikliği yapar: Önce hutbeler okunur, sonra namaz kılınır. Bu durum da başka rahatsızlıklara, halifenin itibarını sarsıcı müdahalelere sebep olur.

2- EMR-İ BÎ'L-MA'RUF VE NEHYİ ANÎ'L-MÜNKER

Dinimizin hayatiyetini koruyan mühim bir müessese olan *iyiliğin emir, kötülüğün yasaklanması* meselesine kısaca temas edeceğiz.

Emredilecek olan *MA'RUF*, aklın ve şeriâtın güzel kabûl ettiği her şeydir. Yasaklanacak olan *MÜNKER* de yine aklın ve şeriâtın çirkin bulup reddettiği her şeydir.

Gerek Kur'ân-ı Kerim'in birçok ayetleri ve gerekse Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in pek çok hadisleri mü'minleri bu meselede teşvîk eder. *Emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker* yapmayan milletlerin tarihte kötüklerini ve gelecekte de musibet ve belâlara mâruz kalacakları, çöcekleri belirtilir. Bir hadis şöyl: "*İçerisinde iyilerin daha mümtaz, daha güçlü bulunduğu bir kavimde kötülükler işlendiği halde, iyiler müdâhale edip ıslahda bulunmazlarsa- bir başka rivayette: Müdâhale edecek güçte bir*

kimsenin bulunduğu bir kavimde kötülükler işlenir ve fakat o kimse müdahalede bulunmazsa-Allah (celle şânuhu), herkese ulaşacak umumî bir ceza gönderir”.

Şu hadîs *emr-i bi'l-ma'ruf*, zamanında yapılmadığı takdirde cemiyetin mârûz kalacağı ızdırabın sonradan çok zor telâfi edileceğini ifâde eder: “Ey mü'minler, yalvar yakar olmanıza rağmen dualarınız kabûl olmayacak durumlara düşmezden önce iyiliği (ma'ruf'u) emir ve kötülükten de men ediniz”.

90 ۲- وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال. قال رسول الله ﷺ: [ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل]. أخرجه مسلم.

«حَوَارِيُّ الرَّجُلِ» خَاصَّتُهُ وَنَاصِرُهُ.

«وَالْخُلُوفُ» جَمْعُ خَلْفٍ بِسُكُونِ اللَّامِ، وَهُمْ الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدَ مَنْ مَضَى وَيَكُونُونَ شَرًّا مِنْهُمْ.

2. (90)- *İbnu Mes'ud* (radıyallahu anh) anlatıyor: *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)* şöyle buyurdu: “Benden önce Allah'ın gönderdiği her peygamberin mutlaka ümmetinden havarîleri ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun sünnetiyle amel ederler emirlerini de yerine getirirlerdi. Sonra, bu peygamberlerin ardından öylesi kötüler zuhûr etmişti ki, yapmadıklarını söyleyip, kendilerine emredilmeyeni de yapmışlardır. Kim bu güruhla eliyle mücadele ederse mü'mindir. Kim onunla diliyle mücâhede ederse o da mü'minedir. Kim de onlarla kalbiyle mücâhede ederse o da mü'mindir. Bunun gerisinde, artık zerre miktar iman yoktur. Müslim, İman 80, (50).

AÇIKLAMA:

İşlenen bir kötülük (münker) karşısında, mü'min, şartlara göre mutlaka bir tavır alacaktır. Eliyle müdahale ettiği takdirde halledebileceği, müessir olabileceği bir durumsa eliyle, sözle faydalı olabilecekse diliyle müdahale edecektir. Her ikisi de fayda vermeyecek bir durumda ise kalben buğze-derek taraftar olmadığını belirtecektir. Bunu da yapmazsa o münkeri hoş görüyor demektir. Bu elbette imanla bağdaşmaz.

91 ۳- وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ [لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم فلم يتهتوا فجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرَبَ الله تعالى قلوبَ بعضهم ببعض ولعنهم على لسانِ داودَ (الآية)، ثم جلس وكان متكئاً فقال لا: والذي نفسى بيده حتى تأطروهم على الحق إطراً]. ومعنى «تأطروهم» تعطفوهم وتردوهم.

3.(91)- Yine İbnu Mes'ud (radiyallahu anh) anlatıyor. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “İsrailoğulları bir kısım günahlar işlemeye başlayınca âlimleri onları bu işlerden menettiler. Ancak onlar dinlemediler, vazgeçmediler. Zamanla âlimler de onlarla oturmaya, dayanışmaya ve beraber içmeye başladılar. Allah da bunun üzerine, berikinin dalâletini öbürüne katarak, biriyle diğerinin küfrünü artırdı. “Dâvud’un ve Meryem oğlu İsâ’nın diliyle onları lânetledi...” (Maide 78).

Sonra, ayakta bulunan Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) oturarak sözünü tamamladı: “Hayır, nefsimi kudret elinde tutan Zât’a yemîn ederim, onları hak adına kötülüklerden men etmezseniz (siz de rızaya ermezsiniz). Ebu Dâvud, Melâhim 17, (4336); Tirmizî, Tefsîr, Mâide (3050), İbnu Mâce, Fiten 20, (4006);

92 ۴- وعن قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر رضى الله عنه، بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تفرعون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اعتديتم» وإننا

سمعنا رسول الله ﷺ يقول: [إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدِهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْتَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِعِقَابِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا فَلَمْ يَغَيِّرُوا إِلَّا يَوْشَكَ أَنْ يَعْتَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ] أخرجهما أبو داود والترمذی. ومعنى «يوشك» يقرب ويسرع.

4. (92)- Kays İbnu Ebî Hâzım anlatıyor: “Hz. Ebu Bekir (radıyallahu anh) Cenâb-ı Hakk’a hamd ve senâdan sonra buyurdu ki: “Ey insanlar! Sizler şu âyeti okuyor ve fakat yanlış anlıyorsunuz.” “Ey imân edenler, siz kendinize bakın. Doğru yolda iseniz sapıtan kimse size zarar veremez” (Maide 105). Biz Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in: “İnsanlar, zâlimi görüp elinden tutmazlarsa, Allah’ın, hepsine ulaşacak umumî bir belâ göndermesi yakındır” dediğini işittik”. Keza ben, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın: “İçlerinde kötülükler işlenen bir cemiyet, bu kötülükleri bertaraf edecek güçte olduğu halde, seyirci kahr, müdâhale etmezse, Allah’ın hepsini saran umumî bir belâ göndermesi yakındır” dediğini işittim. Ebu Dâvud, Melâhim 17, (4338); Tirmizî, Tefsir, Mâide (3059), Fiten 8 (2169); İbnu Mâce, Fiten 20 (4005).

93 - وعن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم]. أخرجه الترمذی.

5. (93)- Huzeyfe (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Nefsîmi kudret elinde tutan Zât’a kasem olsun, ya ma’rufu emreder ve münkerden de yasaklarsınız veya Allah’ın katından umumî bir belâ göndermesi yakındır. O zaman yalvar yakar olursunuz da duanız kabûl edilmez”. Tirmizî, Fiten 9, (2170).

94 - وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إنكم منصورون ومصيون ومفتوح عليكم: فمن أدرك ذلك منكم فليتب إلى الله تعالى وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار].

6. (94)- *İbnu Mes'ud* (radiyallahu anh) anlatıyor: *Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)* buyurdular ki: “Sizler yardım göreceksiniz, ganimetler elde edecek ve birçok memleketleri fethedeceksiniz. Sizden kim bu vakte ererse, Allah’tan çekinsin, ma’rufu emredip, münkerden de nehyetsin. Kim de bile bile bana yalan nisbet ederse, ateşteki yerini hazırlasın”. Tirmizî, Fiten 70, (2258).

95 ۷- وعن عرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ [إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها]. أخرجهما أبو داود.

7. (95)- *Urs İbnu Amîre el-Kindî* (radiyallahu anh) anlatıyor: *Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)* buyurdular ki: “Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbîh ederse (kötü olduğunu teyîd ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi mânen zarar görür.” Ebu Davud, Melâhim 17, (4345).

96 ۸- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر]. أخرجه أبو داود والترمذی.

8. (96)- *Ebu Saîd* (radiyallahu anh) anlatıyor: “*Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)* buyurdular ki: “*Zâlim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır*”. Ebu Dâvud, Melâhim 17, (4344); Tirmizî 13, (2175); İbnu Mace, Fiten 20, (4011).

EMR-İ Bİ'L-MA'RUF NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER

NOT: Gerek dindeki ehemmiyeti ve gerekse günümüz Türkiye'si'nde arzettiği önem sebebiyle bu bahsi, kendine has belli başlı meseleleriyle teferruatlı olarak işlediğimiz İslâm ışığında ANARŞİ kitabından aynen aktarmayı uygun bulduk.

“Fitneyi, daha çıkmadan, önlemek maksadıyla İslâm'ın vaz'ettiği en mühim tedbîrlerden birini, *emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker* müesse-

sesi teşkil eder. *Ma'rûf*, *aklın ve şeriatın güzel gördüğü*, *münker* de yine aklın ve şeriatın çirkinliğine hükmettiği fiil olunca, bu müessese iyi fiillerin duyurulması, yaygınlaştırılması, kötü olan fiillerin de yasaklanması, önlenmesi demektir. Gerek Kur'ân-ı Kerîm'de ve gerekse Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in sözleri arasında **emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker** üzerinde fazlaca durulur. Bu işin ihmâl edilmemesi için tekrar tekrar dikkat çekilir, yapıldığı takdirde elde edilecek mükâfaatın büyüklüğü, terkedildiği takdirde de gelecek felâketin, uğranılacak zararın büyüklüğü, son derece vâzıh, herkesin anlıyacağı bir şekilde ifâde edilir.

Meselenin şâyân-ı dikkat olan yönü, emr-i bi'l-ma'rûfun terkinden gelecek zararın bütün cemiyeti zarardâde edecek bir fitne olarak ifâde edilmiş olmasıdır.

Şu halde bu bahiste emr-i bi'l-ma'rûfun ehemmiyetini, buna olan teşvîkleri, onu terketmenin neticelerini âyet ve hadîslerden vereceğimiz misallerle belirtmeye çalışacağız. Bu tâbirin uzunluğu sebebiyle, bâzan bu ma'nâda olmak üzere irşâd kelimesini kullanacağız.

İRŞAD-FITNE MÜNÂSEBETİ: Dinî naslarda irşâd'ın (emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker faaliyetlerinin) terki ile fitnenin zuhûru ve yaygınlaşması arasında sıkı bir alâka kurulmaktadır. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurur: “**Ya ma'rûfu emreder, münkerden de nehyedersiniz, yâhut Allah şerîrlerinizi hayırlılarınıza mutlaka musallat edecektir. O zaman hayırlılarınız dua etse de duaları kabûl edilmez**”. Bir başka hadîs de şöyle: “**İçerisinde iyilerin daha mümtaz, daha güçlü bulunduğu bir kavimde, kötülükler işlendiği hâlde, iyiler müdâhale edip ıslâhda bulunmazlarsa -bir başka rivâyette: Müdâhale edecek güçte bir kimsenin bulunduğu bir kavimde kötülükler işlenir ve fakat o kimse, müdâhalede bulunmazsa, Allah (celle şânuhu), herkese ulaşacak umûmî bir cezâ gönderir.**” Bu cezâ; o kadar umûmî, o kadar herkesi yakalayıcıdır ki, o geldiği zaman, değil kötüler, iyiler bile şaşkına döner, “**Ne fenâlığı ortadan kaldırmaya güçleri yeter, ne de onun şerrinden kaçıp kurtulabilirler**”. Bu sebeple Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), irşâdın vaktinde yapılarak, fitne ve fesâdın zuhûr edip büyümeden önlenmesini tavsiye eder: “**(Ey mü'minler) yalvar yakar olmanıza rağmen dualarınız kabûl olmayacak durumlara düşmezden önce iyiliği (ma'rûfu) emir ve kötülükten de men'ediniz**”.

Zeyneb Bintu Cahş'tan gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bir gün uyanınca: “Yaklaşan bir şerden Arapların vay hâline -ve parmaklarını halkalayarak- bugün Ye’cüc ve Me’cüc’ün duvarından şu kadar delik açıldı” der. Zeyneb vâlidemiz (radiyallahu anhâ) sorar: “Aramızda sâlih kimseler olduğu halde toptan helâk mı olacağız?” Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu cevabı verir: “Evet, fenâlık artarsa (hepiniz birlikte helâk olursunuz)”.

ESKİ MİLLETLERDEN MİSAL: İrşâdın terki, sâdece ümmet-i Muhammed için bir felâket kaynağı olmayıp, insan cemiyetlerinin hepsinde tâ bidâyetlerden beri câri *Sünnetullah*’a dahil umûmî, içtimâî bir kanundur. İnsanlık târihinde felâketlere mâruz kalan, silinip yok olan milletler, fenâlıkların yayılmasına seyirci kalan, zamanında yeterli ve müessir şekilde irşad vazîfesini yerine getirmeyen milletlerdir. Başlarına gelenler, bu ihmallerinin ilâhî cezâsıdır, tabîî sonucudur. Kaydedeceğimiz iki âyet bu açıdan düşündürücüdür. Birinci âyet, felâketin sebebini, fesâdı önleyici kimselerden (irşad edicilerin) yokluğuna bağlarken, ikinci âyet fesâdı önleyenler (irşadcılar) bulundukça sırf şirk yüzünden milletlerin helâk edilmeyeceklerini ifâde etmektedir:

“Sizden önceki devirlerde (insanları) yer yüzünde fesad (çıkarmak)dan vazgeçirmeye çalışacak (bu sûretle onları helâktan kurtaracak) fazîlet sâhibleri bulunmalı değil miydi?...” (Hud 116).

“Senin Rabbin -ahâlisi (hem nefislerini, hem yekdiğerini) ıslâh edip dururken de- o memleketleri (sırf) şirk yüzünden helâk edecek değildi ya” (Hud 117).

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Benî İsrâîl’den misâl vererek onların irşaddaki ihmalleri ve lâubalilikleri yüzünden felâkete uğradıklarını belirtir: “Benî İsrâîl’in içine bozulma düştüğü zaman kişi, kardeşini günah üzere görür ve onu bundan men’ederdi. Ancak ertesi gün, bir gün önce yasakladığı şeyleri yapan kimselerle yemede, içmede, sohbetle arkadaşlık yapmadan çekinmezdi. Bunun üzerine Allah onların kalblerini birbirlerine karıştırarak hepsini sapıttı, onların bu hâli hakkında Kur’ân’da şu âyet gelmiştir: “İsrâîl oğullarından olup da küfredenlere Dâvûd’un da Meryem oğlu İsâ’nın da diliyle lânet olunmuştur. Bunun sebebi isyân etmeleri ve ifrâta sapmaları idi. Onlar işledikleri herhangi fenâlıktan birini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Hakikat yapmakta devâm ettikleri (o

hal) ne kötü idi... Eğer Allah'a, peygambere ve O'na indirilene iman etmiş olsalardı onları dostlar edinmezlerdi..." (Maide 78-81). Ayakta duvara dayanmış durumda olan Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bu âyetleri okuduktan sonra oturur ve ilâve eder: "Hayır, siz (haddi aşan) zâlimi elinden tutup onu hakka çevirinceye kadar (irşad işini bırakamazsınız)".

İRŞAD BİDÂYETTE İHMAL EDİLMEMELİ: Şârihler, yukarıda kaydettiğimiz muhtelif rivâyetlerde geçen "iyilerin duâlarının kabul edilmemesi" ifâdesini, herkes irşâdı terkederse, duaları kabûl edilmez bir hâl alır şeklinde anladığı gibi, fitnenin iyice yaygınlaşması, insanların çoğunlukla fenalıklara bulaşmış olmaları sebebiyle irşâdı kabûl etmezler, irşad te'sirsiz kalır şeklinde de anlamışlardır.

Öyle ise bu çeşit hadîsler, cemiyette herhangi bir fenalık zuhûr eder etmez, onu küçük görmeyip, bunun yokedilmesi için azm ve ciddiyetle üzerine gidilmesi gereğini ifâde etmektedir. Nitekim İbnu Abbâs: "Öyle bir fitneden sakının ki, o (geldiği zaman) içinizden yalnız zulmedenlere çatmaz (âmmeye de sirâyet ve hepinizi perîşan eder), hem bilin ki Allah şüphesiz azâbı çetin olandır"⁽⁵⁰⁾ âyetini tefsîr ederken şu neticeyi çıkarır: "Cenâb-ı Hakk burada mü'minlere, aralarında tek bir münkerin yer etmesine meydan vermemelerini emretmekte ve bu emre uymayanları azabla korkutmaktadır".

Aksi takdirde bidâyette çok mahdûd bir azınlık tarafından işlenmeye başlanan münker, zamanla çoğunluk tarafından benimsenecek ve kaçınılması imkânsız, herkese ulaşacak felâketlere sebep olacaktır. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurur: "Cenâb-ı Hakk azınlığın ameliyle çoğunluğa azab vermez. Ancak çoğunluk, aralarında azınlığın münker (fena) amellerini görürler, fakat müdâhaleye güçleri yettiği hâlde seslerini çıkarmazlar. Onlar böyle davrandıkları için Cenâb-ı Hakk azınlığa da, çoğunluğa da birlikte azab gönderir.

Muvatta'ın rivayetinde "...fenâlık açıktan açığa işlendiği takdirde hepsi cezayı hak eder" denmektedir.

İRŞADDA ASHÂBIN YERİ: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın ortaya çıkacak münkerlere karşı yaptığı bu uyarıların tesîriyle Ashâb'ın Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) devrinde -bilâhare kaybolan- ileri bir hassâsiyeti

50) Enfâl 25.

devamlı canlı tuttukları anlaşılmaktadır. Huzeyfe (radıyallahu anh) şöyle yakını: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) zamanında kişi, ağzından çıkan bâzı kelimeler sebebiyle münâfık addedilirdi. Ben şimdi o kelimeleri bir sohbet esnâsında tek kişiden dört defa işitiyorum. Olmaz böyle iş, ya ma’rûfu emir, münkeri de nehyeder ve hayrı kucaklarsınız, ya da Allah hepinizi toptan azâbıyla zelfî ve hor kılar, yahut da sizin en şerirleriniz tepenizde müstebid olurlar. Sonra hayırlılarınız bundan halâs olmak için dua ederler de duaları müstecâb olmaz (kabûl dilmez)”.

Hz. Ebû Bekir (radıyallahu anh) de bir âyetin yanlış anlaşılaraq irşad işinin ihmâl edilebileceğinden endişe ederek şu uyarıda bulunur: “Ey insanlar, siz Kur’ân-ı Kerîm’in şu âyetini okuyorsunuz: “Ey îmân edenler, siz kendinize bakın, kendiniz doğru yolu bulunca sapanlar size zarar vermez”.⁽⁵¹⁾ Siz bu âyete münâsib olmayan bir ma’nâ veriyorsunuz (ve irşad vazîfesini terkediyorsunuz). Halbuki biz, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle dediğini işittik: “İnsanlar bir münker görür de müdâhale edip önlemezse Allah’ın hepsine ulaşacak umûmî bir ceza göndermesi yakındır”.

İbnu Kesîr, bu âyette yapma imkânı olduğu takdirde irşadın terkedileceğine dâir bir delil bulunmadığını belirtir. İbnu Kesîr “imkân” kaydını koymuştur, zira -ayrıca belirteceğimiz üzere- irşad fitneye sebep olacaksa bırakılması evlâdır.

Râzî de, âyetten çıkarılabilecek muhtelif te’villeri kaydederken Abdullah İbnu’l-Mübârek’in anladığı şu ma’nâyı daha uygun bulur: “Burada emr-i bi’l-ma’rûf, nehy-i ani’l-münker emreden âyet te’kid edilmektedir. Zira âyet “Kendinize bakın” tâbiriyle din kardeşlerinize bakın, kâfirlerin dalâleti size zarar vermez... Birbirinize va’z, iyiliğe, hayrâta teşvîk, kötülükten, günahlardan men’ sûretiyle birbirinizi koruyun, gözetin... Demek istenmiştir... “Kendinize bakın” tâbiri kendinizi koruyun manasına da gelir, hakikî koruma ise emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münkerle olur”

İRŞÂD EDERKEN KORKMAMAK, YILMAMAK: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), cemiyetin kaderini, yarınını alâkadar eden emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker (irşad) hizmetini ifâ etmek gerektiğini, yâni dînin yasakladığı bir şey yapılmaya, emrettiği bir şey de terkedilmeye başlandığı za-

51) Mâide 105.

man hakkı tebliğ ederken yılmamak gerektiğini ifâde eder. Hakk, sultâna karşı da, halka karşı da çekinilmeden söylenmelidir: **“Cihâdların en efdali, de-ğerce en kıymetlisi, zâlim sultâna karşı hakkı söylemektir”**. **“Aman dik-kat edin, halk korkusu, hakkı söylemekten alıkoymasın”**.

Hakkı tebliğe mâni olacak dereceyi bulan halk korkusunu, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), bir başka rivâyette **“nefsini hakir görmek”** olarak vasıflandırır ve bunun kıyâmet günü mûcib-i mes'ûliyet olduğunu bildirir:

— Sizden kimse nefsi hakir görmesin.

— Ey Allah'ın Resûlü; kişi nefsi nasıl hakir görür?

— Allah için, üzerine söz terettüp eden (fena) bir durum görür, fakat hiç ağzını açmaz. Cenâb-ı Hakk kıyâmet günü kendisine sorar: **“Şu fa-lanca şey hakkında gerçeği söylemekten seni ne alıkoymdu?”** O kul cevap verir: **“Halk korkusu (insanlardan korktuğum için sesimi çıkarmadım)”**. Allah o zaman şöyle der: **“Asıl benden korkman gerekirdi”**.

Allah rızâsı için yapılan çalışmalarda, gerek mârûfun emir ve tebliğinde ve gerekse münkerin nehiy ve yasaklanmasında, çeşitli şekillerde zuhûr ede-cek olan halk korkusuna ehemmiyet verilmesi, İslâm dîninde mühim bir esas yapılmıştır. Nitekim, Kur'ân-ı Kerîm, **“Allah yolunda cihâd yaparken hiç-bir kınayanın kınamasından çekinip korkmayanları”** övmüştür. Hz. Pey-gamber (aleyhissalâtu vesselâm)'de, bu noktanın ehemmiyetine binâen, ilk defa müslüman olanlarla biat akdini yaparken koyduğu şartlar meyânında **“Allah yolundaki çalışmalarda kınayanın kınanmasından (levmete lâim) korkmamak”** şartını da koymuştur.

Bu noktaya dikkat edilmediği takdirde, tebliğ emri sözde kalacağı gibi, zâ-limlerin daha çok cesâret bularak, zulûmlerini artıracakları da açıktır. Zulme seyirci kalan müslüman ferd ve cemiyetin müslümanlığının haysiyetini Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şu hadislerinde dile getirirler: **“Eğer üm-metimi, zâlime “sen zâlimsin” demekten korktuğunu görürsen, bil ki onun varlığı ile yokluğu birdir.”**

GEMİYİ DELENLER: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) fenâlıklar karşısında, iyilerin seyirci kalmaması, kötüler yüzünden gelecek (fitne, fe-sad, şer vs. her çeşitten) içtimâî ızdırabların, iyiler de dâhil bütün cemiyetin varlığını tehdid edeceğini ifâde ederek fenâlıklar karşısında neme'lâzımcılığı

önlemek için zihinden çıkması zor olan, bir de teşbîhte bulunur: “Allah’ın hudûduna (emir ve yasaklarına) giren meseleleri tatbîk eden -ve yağcılık yaparak müsâmaha ve gevşeklik göstermeyen iyi- kimse ile, yasakları işleyen kimselerin durumları, bir gemiye binip kur’a çekerek, geminin alt ve üst katlarına yerleşen yolculara benzer. Öyle ki, alt katta oturanlar, su ihtiyaçlarını giderirken üsttekilerin yanından geçip onları rahatsız ediyorlardı. (Alttakiler bu duruma son vermek için) bir balta alarak geminin dibini delmeye başlasalar, üsttekiler hemen gelip: “Yâhu ne yapıyorsunuz? diye sorunca alttakiler: “Biz su ihtiyacımızı görürken sizi rahatsız ediyor-duk, halbuki suya muhtacız, şimdi sizi rahatsız etmeden yerimizi delerek bu şekilde elde edeceğiz” deseler ve üsttekiler bu işte onlara mâni olsalar hem kendilerini kurtarırlar, hem onları kurtarmış olurlar. Eğer yaptıkları işte serbest bıraksalar, hem onları helâk ederler, hem de kendilerini helâk ederler.

EMR’İ BÎ’L-MA’RÛFUN HÜKMÜ: Görüldüğü şekilde Kur’ân ve hadîste müstesnâ bir yer ve fevkalâde bir ehemmiyet verilmiş olan **emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker** (irşâd) işinin mutlak olarak farziyetinde bütün İslâm fırkaları ittifak eder. Bu noktada en farklı görüşü temsil eden bir kısım *râfîzî*-ler bile bunun vücûbunu inkârdan ziyâde “devlet reisinin tâyin edeceği şahıslar yapar” diyerek belli bir daraltmaya tâbi tutmuşlardır. *Ehl-i Sünnet*’e göre, fûrû’dan olan bu mesele *Mûtezile*’ye göre usûlden (yâni ana meselelerden) sayılmıştır. Emr-i bi’l-marûfun vâcib⁽⁵²⁾ olup olmayışı, emredilen şeyle, yasaklanan şeye bağlıdır. Vâcibin emri vâcib, mendûbun emri de mendûb sayılır. Keza haramdan nehiy vâcib, mekruhtan nehiy mendûbtur.

Yukarıdaki şekilde kısaca özetlenebilecek bu meseleyi, ehemmiyetine ve sadedinde olduğumuz anarşi meselesiyle yakından olan alâkasına binâen, *Taftazânî*’den kısmen özetleyerek ve ana fikirleri başlıkla belirgin hâle getirerek aşağıda kaydetmeyi uygun bulduk:

Bu mevzûda *Taftazânî*, şu açıklamayı sunar: “...*Ma’rûf*’tan burada murad vâcibtir. Münker’den murad da haramdır. Bu sebeble, âlimler, mârûfun emredilip münkerin yasaklanmasını kesin bir dille vâcib bir vazîfe telâkkî et-

52) Bu bahiste “vâcib” tâbiri fakihlerin örfündeki sübûtu veya delâleti husûsunda bir şüphe bulunan dini hüküm mânasında değildir. Vâcib burada farz gibi kesin şart olan şeyleri ifade eder.

tiler. Ancak mendûb olan bir işin emri, vâcib değildir, sâdece mendûbtur. emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker'in râfızîlerin iddia ettikleri gibi, geleceği beklenen İmam'ın zuhûruna bağlı olmayan bir vâcib olduğuna dâir delil ise, Kur'ân, sünnet ve icmâ ile sâbittir.

“Kur'ân'dan delilimiz Cenâb-ı Hakk'ın şu sözüdür: “Sizden öyle bir cemaat bulunmalıdır ki, (onlar herkesi) hayra çağırınsınlar, iyiliği emretsinler, kötülükten vazgeçirmeye çalışsınlar. İşte onlar muradına erenlerin tâ kendileridir”.⁽⁵³⁾ Bir diğer âyet meâlen şudur: “İyiliği emret, kötülükten vaz geçir”⁽⁵⁴⁾ Sünnetten olan delil, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şu sözüdür: “İyiliği emret, kötülüğü nehyet, bu yolda gelecek meşakatlere de sabret.” Keza Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şu sözüdür “Ya mârufu emreder, münkerden de nehyedersiniz,, yahut Allah şerîrlerinizi hayırlılarınıza musallat edecektir. O zaman hayırlılarınız dua etse de duaları kabûl olunmaz.” Keza Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şu sözüdür: “Sizden kim bir münker görürse, eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin, buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin, bu ise imanın en zayıf derecesidir”.

“İcmâya gelince, müslümanların ilk asırda ve bilâhare bunu birbirlerine tavsiye etmeleri, gücü yettiği halde terkedenleri de ayıplamalarıdır.”

VÂCİB OLMAYABİLİR Mİ? Yukarıda kaydettiğimiz şekilde irşâdın vâcib olduğunu tesbitten sonra Taftazânî bunun vâcib olmadığına dâir getirilebilecek delilleri zikrederek çürütür. Der ki:

“Eğer, bunun vâcib olduğu inkâr edilerek delil olarak Kur'ân'dan: “Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda iseniz, sapıtanlar size zarar vermez...”⁽⁵⁵⁾ ve keza “Dinde zorlama (ikrâh) yoktur”⁽⁵⁶⁾ meâlindeki âyetleri ve sünnetten de Hz. Âişe'den rivâyet edilen: “Dedik ki: “Ey Allah'ın Resûlü, ne zaman mâruf emredilmez, münkerden nehyedilmez?” cevâben şöyle buyurdu: “Cimrilik hayırlılarınızı sarar, hüküm rezillerinin eline düşerse, yağcılık büyüklerinizin ahlâkı olur, mülk küçüklerinizin

53) Âl-i İmrân 104.

54) Lokmân 17.

55) Mâide 105.

56) Bakara 256.

eline düşerse” hadîsi delîl olarak getirilirse, şu cevâbı veririz: “Burada mâ-nâ ‘vâcibleri eda ve günah olan şeyleri terk etmek, mârufu emr, münkeri de nehyetmek sûretiyle nefislerinizi islâh edin, nehyde bulunduktan sonra âsile-rin inad ederek günahı işlemekte ısrarları size zarar vermez. Keza, sapığın dalâleti, nehyettiği takdirde hidâyette olan kimseye zarar vermez” demektir.

“Dinde ikrâh (zorlama) yoktur” âyeti ise, kıtal emreden âyetlerle men-sûhtur. Ancak, ikrâh (zorlama) sûretiyle emr ve nehyin olup olmayacağı mü-nâkaşa edilebilir.

Hadîse gelince, bu sâdece ve sâdece, şartların ortadan kalkması hâlinde vü-cubun ortadan kalkacağına delâlet eder. Bu da emr ve nehyin fayda değil za-rar getirmesi hâlidir.”

EMR VE NEHYİ VÂCİB KILAN ŞARTLAR: Açıklamalarını bu noktaya ge-tiren Taftazânî, emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münkerin bâzı şartlar tah-tında vâcib olduğunu belirterek bunları belirtmeye geçer:

“**BİRİNCİ ŞART:** Bunu yapacak olan kimsenin bunun ne olduğunu bil-mesidir. Yâni emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker muayyen bir vâcib midir veya herhangi muhayyer bir iş midir, veya herkese şâmil umûmî bir vâcib midir, yoksa bazılarının yapmasıyla diğer kimselerden sâkit olacak kifâye bir vâcib midir?. Keza, yasaklanacak şey hakkında da bu hususların bilinmesi ge-rekir (yâni o bir haram mı, mekrûh mu, mendûb mu, farz mı vs.) Kısacası ilk şart, emredilecek veya nehyedilecek şeyin (vâcib, mendûb vs. nevinden) farklı oluşlarına göre, emir ve nehyde bulunmanın da (vâcib, mendûb vs. ola-rak) değişik bir hükme tâbi olduğunu emir ve nehy ânında bilmektir, tâ ki emir ve nehy şeriatça uygun olan şey için yapılmış olsun.

“**İKİNCİ ŞART:** Müessir olunacağına dâir kanaattir. Öyle ki, te'sîr etmi-yeceği kesinlikle bilinmemelidir. Aksi takdîrde yapılan iş, abesle iştigâl, ma-lâyânî ile vakit öldürme olur. Eğer: “Te'sirsiz bile olsa, deriz ki: “Bu davranışta dinin azîz kılınmasından ziyâde alçaltılması da mevzubahs olabilir.”

“**ÜÇÜNCÜ ŞART:** Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker sonunda el-de edilecek müsbet netîce, ortadaki fenâlıktan daha çok veya en azından ona denk olmalıdır. Bu söylenen, vâcib olan emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker hakkındadır. Câiz olan hakkında değildir. Hattâ âlimler, darbe ve ben-zeri yolla, münker işleyeni alt edemeyip öldüreceği zannında olsa bile müdâ-

hale etmesinin câiz olacağını söylerler. Ancak bu durumda onun sükût etmesine de ruhsat verilmiştir. Bu cevaz, öldürüleceğini zannettiği hâlde müşriklere tek başına hücum eden kimse hakkındaki hükme muhâlifdir. Zira, böyle birisi öldürmek veya yaralamak veya bozguna uğratmak sûretiyle galebe çalacağı hususunda zann-ı gâlibi hâsıl olursa saldırmayı câizdir."

KİMLERE VÂCİB: Taftazânî açıklamalarına devamla, emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i anî'l-münkerde bulunmanın, imam (devlet reisi), havas, avâm gibi ilmi ve içtimâî vaziyeti farklı olan kimselere ne gibi şartlar dâhilinde vâcib olacağını belirtir:

"1. **DEVLET REİSİNİN DURUMU:** Ehl-i sünnete göre, bu, devlet reisine has bir vazife değildir. Müslümanlar ilk asırda ve sonraki devirlerde, idârecilere bile, mârufu emredip, münkerden nehyde bulunuyorlardı. Bu davranış, kimse tarafından da yadırganmadığı gibi, bu faaliyette bulunmak için herhangisi bir merciden izin de almıyorlardı. Böylece anlaşıldı ki, bu iş, idârecilere münhasır bir vazife değildir. Aksine, raiyyetten (vatandaşlardan) herkese sözle, fiille yapması câizdir.

"2. **HANGİ İŞ DEVLETE HAS:** Yapılacak müdâhele kîtâle girmeyi, silâh çekmeyi gerektirecek bir işse, bu durumda fitneye meydan vermemek için, meseleye sultan müdâhale eder, ferdler edemez. Cürcânî bu noktada daha açık olarak: "Emir ve nehyde bulunacak kimse, faaliyetinin fitnenin uyanıp kaynaşacağına veya maksadın hâsıl olmayacağına zann-ı gâlib gelirse, emir ve nehyin vâcib olmayacağı"nı söyler.

"3. **HERKESİN MÜDÂHALE EDECEĞİ İŞLER:** Münker olup olmadığının anlaşılmasında havas ve avam eşit ise, bu çeşit meselelerde âlim de, câhil de müdâhale hakkına sâhiptir. Ancak kahrıla zorla menetme işi ferdlerin vazîfesi değildir. Zira bu, fitneyi tahrîk eder ve şerri artırır.

"4. **ÂLİMİN MÜDÂHALE EDECEĞİ İŞLER:** Bir işin münker olup olmadığının anlaşılması içtihadla bağlı ise, yâni içtihad etmek sûretiyle münker olduğuna hükmediliyorsa, bu durumlarda avam zümresi (âlim ve müctehid olmayanlar) emr ve nehyde bulunamazlar, bu iş ehl-i içtihadla terettüp eder.

"5. **ÂLİMLER ARASINDA İHTİLÂF:** Şu da bilinmelidir ki, bir müctehid diğer bir müctehidi, içtihadla ulaştığı meselede ortaya çıkan ihtilâftan dolayı red ve takbîh edemez. Zira, ehl-i sünnete göre, her müctehid fûrûda musib

(doğruyu bulmuş) addedilir... Bu husus Mecelle'ye "içtihad ile içtihad nakzolunmaz" şeklinde, kavâid-i külliye'nin 16'ıncısı olarak girmiştir.

"6. FÂSİK KİMSE EMR VE NEHİYE BULUNABİLİR Mİ? Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker sâdece verâ sâhibi, müttakî, müstakim ve yasaklayacağı fenahları irtikab etmeyen kimselere vâcib değildir. Münkeri kim görürse, bizzat onu yapmakta olsa bile, onu yasaklamakla mükelleftir. Zira, münkeri terk etmesi ve münkeri yasaklaması birbirinden ayrı iki farzdır. Bunlardan birini terkedene diğerini de terketmesi gerekmez.

"7. EMR-İ Bİ'L-MA'RUF VE NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER FARZ-I Kİ-FÂYEDİR: Her bölgede bir kişi yeterli şekilde bu işi yapsa, geri kalanlardan farz sâkit olur. Bu hüküm, onun herkese farz olduğuna dâir gelmiş olan hükme münâfi değildir. Zira mezhebimizin görüşü, -farz-ı kifâyenin- bir kısım kimseler tarafından yapılmasıyla geri kalanlardan sâkit olacağı şeklindedir.

"8. HUSÛSÎ MEMUR (MUHTESİB) TÂYİNİ: Emr-i bi'l-ma'rûf için bir kimse tâyin edilecek olursa, vazife onun üzerine terettüp eder. Bu kimse, araştırma ve tecessüse düşmeden Cenâb-ı Hakk'ın hukukuna giren meselelerde murakabede bulunur. Keza kul haklarına giren meselelerde de bu murâkebe-de bulunur. Ancak bunu yaparken her meseleye karışmaz. Meselâ zengin borçlunun borcunu geciktirmesi, kişinin komşu duvarına tecâvüz etmesi gibi meselelere karışmaz. Hak sâhibi kendisinden yardım talebederse, alâkalanır. Keza mahallin içme suyunun bozulması, surlarının yıkılması, beytü'l-malde para yokken bölge halkının muhtaç yolculara bakmayı terketmesi. Muhtesip murâkabeyi yapar ve (herhangi bir şahsı hedef edinmeden) ıtlak üzere emreder ve ibâdetlerin heyetini değiştirenlerle müdâhale eder. Meselâ sırî (gizli) ve cehrî namazlardaki cehâlete olduğu gibi, ezânın elfâzını ziyade veya noksan kılana, ehil olmadığı hâlde fetva vermeye, ders vermeye, vaaz etmeye kalkanlara müdâhale eder. Keza hasımları gizleyen, muhakeme işlerinde üstünkörü karara yeltenen kadılara, namazı uzatan mescid imamlarına da müdâhale eder. Buradan da anlaşılır ki, mârufu emir ve münkeri nehiy işi sâdece vâcib ve haram olan fiillere has değildir.

"9. EMR VE NEHİYE TARZ: Müdâhale işinin, münkerin durumuna göre, tatlı ve yumuşaktan sertlik ve icbâra doğru tedrici bir seyirle yapılması da uygundur. Muhîtu'l-Hanefiyye'de geldiğine göre, "Kim bir kimseyi

dizleri açık olarak görürse rıfk ile müdâhele eder. Şayet inadlaşırsa nizaya girmez. dizinden yukarısı açıksa, şiddetle müdâhele eder, şâyet inadlaşacak olursa vurmaz. Ayıp yeri açıksa, te'dib eder, Şayet inadlaşırsa nizaya girmez. Dizinden yukarısı açıksa, şiddetle müdâhale eder, şâyet inadlaşacak olursa vurmaz. Ayıp yeri açıksa, te'dib eder, inadlaşırsa öldürür". Bu noktada Gazâlî şu açıklığı getirir: "Nehiy sırasında 'ey zâlim', 'ey Allah'tan korkmaz' gibi galiz tâbirlerin kullanılmasına gelince, eğer bu tâbirleri kullanmaktan hâsıl olacak şerrin başkasına da sirâyet etmesinden korkulursa kullanmamalıdır. Fakat sâdece kullanana zarar vermesi melhûz ise câizdir, hattâ mendûbtur. Selefin âdedi, kötülükten men etme ve doğruyu duyurma işini açıktan ve bizzat yapmaktı".

"10. İRŞADDA HADDİNİ BİLMEK: Buraya kadar, emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münkerle alâkalı olarak söylenen husûslara dikkat edersek, bu meselenin cahilâne, dikkat edilmeden tevessül edilecek bir şey olmadığını anlarız. Müdâhale edilecek şeyin mâhiyeti, elde edilecek tesir, fitneye sebep olup olmayacağı ve bunlara ilâveten de bu işe tevessül edecek kimsenin, kendi vaziyetini gözönüne alması, değerlendirmelerde bulunması gerekecektir. Bu sonuncu noktanın daha iyi anlaşılması için Hz. Peygamber (aleyhissalâtu ves-selâm)'in: "Sizden kim bir münker görürse eliyle düzeltsin, buna muktedir olamazsa diliyle, buna da muktedir olamazsa kalbiyle buğz etsin..." hadîsinden bazı âlimlerin çıkardığı mânâyı burada kaydetmemiz gerekiyor. Derler ki: "Hadîste geçen birinci emir (yâni münkeri eliyle düzeltme emri) ümerâyâ müteveccih bir emirdir. İkincisi ulemâyâ, üçüncüsü ise, bütün müslümanlara müteveccih bir emirdir. Şu hâlde ümerâ, zamân-ı münâsibde fiilî, cebrî müdâhaleyi yapmaz da işi lâfa dökecek olursa, bu davranış münker karşısında acz olacağı gibi, ulemânın da dille ifâde edilen irşad, ikna, isbat, ilzam gibi ilmî yolları bırakıp elini (silâhı) kullanmaya kalkması da bir başka fitne (anarşi) olacaktır.

"11. ÜMERÂYA KARŞI EMİR VE NEHİY: Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münkerle alâkalı çeşitli meseleleri görürken şu noktayı da belirtmede fayda var. Zâlim sultana da emir ve nehyde bulunmak bir esâs olarak kabûl edilmiş olmakla berâber, bunu yaparken fitneye meydan vermeyecek bir tarzın ihtiyar edilmesi gerekmektedir. Gazâlî, bu husûsu şöyle ifâde etmiştir: "Âmirlere mârûfu emir, târif ve va'z şeklinde olmalıdır". Râzî münkeri işle-

yen âmiri, bundan va'z ve nasihat yoluyla men etmenin müslümanlara vâcib olduğunu belirttikten sonra "iki tâife arasında vukûa gelecek fitne nevinden bir fitne ortaya çıkarmaması şartıyla" der.

Şu hâlde, yerine göre herkese terettüb eden bu farz-ı kifâye emir ve nehiy vazîfesinde üzerimize düşeni acze, anarşiye, pısrıklığa düşmeden, ifa edebilmemiz için bu meselede hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Aksi takdirde zamanımızda olduğu gibi, din için, vatan için hizmet ediyorum zannıyla, ithal malı, gayr-ı İslâmî metodlarla mücâdeleye tevessül etmek, ele sopa, silâh alarak sokağa dökülmek veya ne muhâtapları, ne zamanın içtimâî şartlarını nazâr-ı dikkate almadan çalakalem yazmak, çizmek, tekfîr, tefsîk etmek, tahkîr edip soğutmak, İslâmî bir cihad, dînin arzuladığı emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker değildir. Bunu yapanlar, dünyada hüsrânla karşılaşmaktan başka âhi-rette de ilâhî mesûliyet, ebedî pişmanlıkla karşı karşıya kalacaklardır. Zira Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in dînine ancak onun prensipleriyle hareket edilerek hizmet edilebilir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in irşad usûlünü "Hazret-i Peygamber'in Tebîğ Metodları" adlı bir başka çalışmamızda oldukça teferruatlı olarak tahlîl ettik.

EMR-İ Bİ'L-MA'RÛF VE NEHY-İ ANİ'L-MÜNKERİ TERK

Bir kısım dinî nasslar, fitnenin fazlaca ilerlediği durumlarda emr-i bi'l ma'rûfun terkedilmesi gereğini ifâde ederler. Alâkalı bahiste yeterince açıklandığı üzere, fitneyi önleyici en mühim tedbirlerden biri olarak imkânı nisbetinde herkese şâmil bir farz kılınan emir ve nehiy vazîfelerinin yine fitnenin önlenmesinde bir tedbîr olarak terkedilmesinin emredimesi ilk nazarda mütenâkız bir durum olarak değerlendirilebilir. Aslında bu yasak da, fitnenin önlenmesi husûsuna İslâm'ın verdiği ehemmiyetin bir başka delili olmaktadır. Zira görüleceği üzere, emr-i bi'l ma'rûfun terkedilmesi emri de fitneyi tahrîk etmek, büyütmemek için verilmiştir. Zira öyle ahvâl ve şartlar tasvîr edilmektedir ki, o durumda emir ve nehiyde bulunmak fitnenin artmasına sebep olmaktadır.

Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münkeri terkle alâkalı olarak Kur'ân-ı Kerîm'de meâlen şu âyet vardır: "Ey îmân edenler, siz kendinize bakın, siz doğru yolu buldukça sapıtanlar size zarar vermez".⁽⁵⁷⁾ Bu âyet ile, Kur'ân-ı Kerîm'in diğer birçok âyetleri ve Hz. Peygamber (aleyhissalâtu ves-

57) Mâide 5/105.

selâm)'in pekçok hadîsleriyle sâbit olan emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münkerin farziyetinin ortadan kaldırılmış olmadığına dâir âlimlerin ekseriyetinin ittifâkına rağmen, bâzı durumlarda farziyetin kalkacağı da ifâde edilmiştir.

Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ve Ashâb devrinden beri bu âyet, ihtilâflı anlayışlara sebep olmuş, durumun tavrîhi için, bizzat Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) tarafından açıklamalar yapılmıştır. Hadîslerde gelmiş olan tavrîhlere ve âlimlerin yaptığı şerhlere dayanarak peşinen söyleyebiliriz ki; bâzı şartlar çerçevesinde emr-i bi'l-ma'rûfun terkine yer verilmesi inkârı gayr-ı kaabil bir gerçektir. Bunu ifâde eden, te'yîd eden rivâyetler çoktur.

Bunlardan birini *Abdullah İbni Amr İbni'l-Âs* rivâyet eder: *"Biz bir gün Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in etrafında oturuyorduk. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) fitneden söz etti ve dedi ki: "İnsanları vaadlerini tutmaz, emânetlere ihânet eder ve iyilerle kötüler şöyle karma karışık olup -parmaklarını kenetleyerek gösterir- birbirinden tefrîk edilemez halde görürseniz (işte o zaman fitne gelmiş çatmıştır)". Ben yanına giderek "Kurbânın olayım, o zaman ne yapmamı tavsiye edersin?" diye sordum. Dedi ki: "Evine kapan, dilini tut, ma'rûfla amel et, münkeri de terk et, kendi nefsinin (ve yakınlarını) kurtarmaya, korumaya çalış, başkasının işiyle meşgûl olma."*

Bir başka rivâyette aynı tavsiye *İbnu Ömer'e* de yapılır. Lâfzan aynı olmakla berâber mefhûm olarak eve çekilmeyi, karışmamayı emreden hadîsler, *Ebû Zerr, Muhammed İbnu Mesleme* gibi başka sâhabelerden de gelmiştir. Bu çeşit rivâyetlerden en câmi' ve en açık olanı *Ebû Ümeyye eş-Şâ'bânî*'den gelen rivâyettir. Der ki:

"Ebû Sa'lebe el-Huşeynî'ye sordum: "Ey Ebû Sa'lebe, "Siz kendinize bakın" "âyeti için ne dersin?" Bana "Allah'a kasem olsun bunu tam adamına, mes'eleyi iyice bilen birine sordun. Zira bu âyet hakkında ben, bizzat Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den sormuştum. Cevâben demişti ki: "Hayır, irşâd işini bırakmayın. Aksine ma'rûfa uyun, münkeri nehyedin. Ancak, ne zaman mûcibiyle amel edilen bir cimrilik, peşinde gidilen hevesât görür, insanların (mal, mevki gibi menfaatlara aldanarak) dünyayı âhirete tercih ettiğine, re'y sâhiblerinin (Kur'ân, hadîs ve icma'yı bir tarafa iterek) kendi re'y ve düşüncelerini beğendiklerine şahid olursan o zaman, kendi başının çâresine bak, başkasıyla uğraşmaktan vazgeç".

Burada, irşâd faaliyetlerinin terkinin meşrû kılan -cimriliğin artması, dünyanın dîne tercih edilmesi, hevesâtın peşine düşülmesi, dinî disiplini terkederrek şahsî görüşlere uyulması gibi -içtimâî bozulmalara, başka rivâyetlerde mülkün (devletin) küçüklerin eline geçmesi, büyüklerin fuhşa düşmeleri, ilmin rezil kimselerin elinde kalması gibi başka hususlar da ilâve edilir.

İslâm âlimleri bu çeşit yâni emr-i bi'l-ma'rûfun terki ile alâkalı rivâyetleri şöyle değerlendirmişlerdir: Ekseriyetin benimsemesi ile fenalıkların cemiyette baskın bir hâl aldığı veya fâillerinin mütecâviz ve şirret olmaları sebebiyle, kişi yapacağı müdâhale ile münkeri bertaraf edemeyeceği veya bu faaliyetinden fayda hâsıl olmaksızın kendisine zarar geleceği husûsunda zann-ı gâlib hâsıl olduğu durumlarda, bir başka ifâde ile şerliler çoğalırken hayırlılar zayıf duruma düşerse, emr-i bi'l-ma'rûfu terk husûsunda ruhsat vardır, selef bunda ittifak etmiştir.

İRŞADDA TEENNI

Fitnenin son derece yaygınlaştığı ve irşâdın te'sir etme ümîdinin kesildiği hallerde, emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münkerle alâkalı teşvîkleri tatbîkde fazla isticâl gösterilmemesi gerektiğini te'yîd eden bir rivâyette Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurur: **“İnsanlar öyle bir devir görecekler ki, o zaman mü'min kişi âmmeye lehine dua eder de Cenâb-ı Hakk kendisine şöyle der: “Sen kendi nefsinle alâkalı olarak iste, duana icâbet edeyim, âmmeye gelince ben (şu anda) ona karşı öfkeliyim”.**

İki ayrı Sahâbe'den (Hz. Ali ve İbnu Ömer) gelen bir rivâyette de Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle der: **“Bir mü'minin nefsinin alçaltması (zelil kılması) helâl olmaz”.** Ashâb sorar: **“Ey Allah'ın Resûlü, kişi nefsinin nasıl alçaltır?”** Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) cevâben: **“Gücünün yetmeyeceği bir belâya karşı vaziyet alır.”**

Şu rivâyet de bu mevzû üzerine kaydettiklerimizi te'yîd eder mâhiyettedir: **“Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyuruyor: “Cenâb-ı Hakk kıyâmet gününde, kulunu hesâba çekerken, bir de “münkeri gördüğün zaman ona müdâhale etmekten seni alıkoyan şey ne idi?” diye sorar. Eğer Cenâb-ı Hakk, kuluna hüccetini telkîn edecek olursa şu cevâbı verir: “Ey Rabbim (Senin keremine, lûtfuna ümîd bağlayarak) insanları terkettim (çünkü onların şerrinden korkuyordum)”.**

ŞÂRÎ'DEN ÇOK ŞERÎATÇI OLMAMALI

Hakikat yukarıda kaydedilen gibi olunca, arzulanan cemiyetin sağlanması için, münkerlerle yapılan mücâdelede ölçünün kaçırılmaması, ifrat edilmemesi gerekecektir. Bizzât dînin sâhibi (Şâri'), fitneyi artırma endişesinin bulunduğu, muhâtablarda uyandıracağı aksül'amelle başkalarına -ve hattâ bâzı durumlarda kendisine de- sirâyet edecek zararların melhûz bulunduğu durumlarda irşaddan vazgeçmeyi, kendini, -ve bu çeşit endişelerin mevzûbahs olmayacağı yakınlarını- kurtarmaya çalışmayı emretmektedir. Verilen böyle bir ölçü varken, her ne pahasına olursa olsun, irşâd edeceğim diye, mevcut şartları hiç düşünmeksizin ortalıktaki fitneyi daha da artırıcı ifratlara düşmek, dîne hizmet değil, din nâmına yapılan cinâyetlerdir. Elbette indallah mesûliyeti vardır. Kraldan ziyade kralcı, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den ziyâde İslâmcı kesilmesinin bir manası yoktur.

Münâvî, irşadın terkinî âmir hadîsi açıklarken, sözünü şöyle tamamlar: "...İnsanların yaptıklarından, şerîata muhâlif olanları terket. Kalbinle Allah'ın insanlar üzerindeki tedbîrini seyret. Zira O (celle şânühû), aralarında rızklarını taksîm ettiği gibi, ahlâklarını da taksîm etti. Dileseydi onların hepsini tek bir ahlâk üzere toplardı. Öyle ise, cereyan eden bu hâdisât üzerinde, Cenâb-ı Hakk'ın tedbîrini görmekten gâfil olma. Bu durumda bir mâsiyet (günah) görürsen şu anda seni ona bulaştırmamış olduğu için Allah'a hamdet. Emir ve nehiy yaparken rıfkla, mülâyemetle, sabırla ve sükûnetle hareket et. Faaliyetine te'sîr halkedilirse yine Allah'a hamdet, edilmese, tefrîtin (yetersizliğin) sebebiyle isitğfarda bulun. Bu uğurda çekeceğin eziyetlere de sabret, zira sabır, hâdiselere karşı gösterilen bir azm ve metânettir.

FİTNENİN BİR BAŞKA YÖNÜ:

FİTNE ZALİMLERİ TEMİZLER

Fitne sırasında emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münkerde bulunurken, icâbında bunu terke kadar varacak bir teennî içerisinde olmanın ehemmiyetini ifâde zımında diğer bâzı nassları da burada kaydedebiliriz: İbnu'l-Arabî'nin Ahkâmü'l-Kur'ân'da kaydettiği bir rivâyette Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmaktadır: "**Fitneden ikrâh etmeyin, zira o, münâfıkların hasâdıdır**". *Taberânî*'nin Evsat'ından naklen verilen şu hadîs de bu

ma'nayı te'yîd eder: Allah diyor ki: "Ben buğz ettiklerimden yine buğz ettiklerim vâsıtasıyla intikam alır, sonra da herbirini cehenneme yollarım".

Yukarıdaki rivâyetlerle ma'nâsı te'yîd edilen şu rivâyet de burada kayda değer: "Zâlim kimse, Allah'ın yeryüzündeki adâleti (ne bir vâsıta)dır. Önce onun vâsıtasıyla intikamını çıkarır, sonra da ondan intikam alır".

Âlimlerin sened yönünden zayıf olduklarını belirttikleri bu rivâyetlerin ifâde ettikleri ma'nânın doğruluğunu şu âyet te'yîd etmektedir: "İşte biz, zâlimlerden kimisini kimine, irtikâb etmekte oldukları (günahlar) yüzünden, böylece musallat ederiz."⁽⁵⁸⁾

İmâm Mâlik'in saltanat kaygısına düşen liderler hakkında şöyle dediği kaydedilir: "Mevcut imâma karşı bir yenisi çıkacak olur ise, Ömer İbnu Abdilâzîz gibi birisi için yeni çıkanı defetmek bir vecîbedir. Fakat (onun gibi değerli olmayan bir kimse ise) bırak onu, Allah zâlimden kendisi gibi biri vâsıtasıyla intikam alıyor demektir. Bilâhare ikisinden de intikamını alacaktır."

İRŞADI TERKETME KARARINDA TEENNİ

Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münkerin terkinden söz ederken, bu meselenin çok hassas bir nokta olduğunu belirtmemiz gerekir. İslâm'ın böyle bir ruhsatı olduğunu düşünerek, her isteyen bu hususta ahkâm kesmesi, cemiyyeti saran fenâlıklar karşısında, atâlet ve tembelliğine bu prensipten de bir fetvâ alarak seyirci kalması doğru olmasa gerek. Aksi takdirde münkerâtı yaymaya ve İslâm'ı ortadan kaldırmaya çalışan şerîrler, sefîhler ve inançsızlara meydana boş bırakmış olacağız. Bu yüzden Cenâb-ı Hakk'ın gadabına hedef olarak büyük felâket ve mesûliyetlere dûcâr olabiliriz.

Meselenin hassâsiyetini göstermek ve bilhâssa zamanın şartlarını "irşâdî terketmeyi gerektiriyor" istikametinde değerlendirmeye gitmeden önce, son derece teennîli davranmak gerektiğini göstermek için, her meselede gerçek önderlerimiz olan selef-i sâlihinden birkaç vak'a örneği vereceğiz. Bu vakâların her biri, zamanımızda yaşamakta olduğumuz hâdiselere büyük benzerlik arzettiği için -zira bu vakâlar ve konuşmalar Sahâbe ve Tâbiîn devrinde İslâm âlemini birbirine katan büyük fitne (*el-Fitnetü'l-Kübrâ*) sırasında cereyan etmiştir- aydınlatıcı, yol gösterici mahiyettedir.

58) En'âm 8/129.

1. **ÖRNEK:** *Hasan-ı Basrî*'den gelen bir rivâyete göre *İbnu Mes'ûd* (radı-yallahu anh)'a bir adam gelerek: **"Siz kendinize bakın, kendiniz doğru yolu bulunca sapanlar size zarar vermez"** meâlindeki âyetten sorar. *İbnu Mes'ûd* şu cevâbı verir: **"Şimdi bu âyette ifâde edilen irşâdı terketme zamanı değildir. Hâl-i hâzırda irşad makbûldür. Fakat irşâdı terketmenin gerekeceği zaman yakında gelecektir. O zaman siz, irşadda bulununca size şu fenâlıklar yapılacaktır (İbnu Mes'ûd belki de: "Sizin irşâdınızı dinleyen olmayacak" dedi). İşte o zaman kendinize bakın, başkasının sapıtması size zarar vermez."**

2. **ÖRNEK:** Yine *İbnu Mes'ûd*'dan, aynı âyetle alâkalı olarak şu rivâyet gelmiştir: **"Bir grub insan, İbnu Mes'ûd'un yanında oturmakta iken, iki kişi arasında bir ihtilâf çıkar. Öyle ki her ikisi de birbirlerinin üzerine yürürler. Mecliste bulunanlardan biri: "Kalkıp bunlara ma'rûfu emir, münkerden nehiyde bulunmayayım mı?" der. Yanındaki arkadaşı da "Bırak onları, sen kendine bak, zira Cenâb-ı Hak: "Siz kendinize bakın..." buyuruyor" der. İbnu Mes'ûd, bu konuşmayı işitince: "Yok öyle şey, henüz bu âyetin te'vîli gelmedi, Kur'ân bildiğiniz gibi, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e inmiştir. Onun bir kısım âyetlerinin te'vîli daha Kur'ân inmezden önce vâki oldu, bir kısım âyetlerin te'vîli Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in sağlığında vâki oldu. Bir kısım âyetlerinin te'vîli Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in vefatından az sonra vâki oldu. Bir kısım âyetlerin te'vîli şimdi den sonra vâki olacak. Bir kısım âyetlerin te'vîli kıyâmet sırasında vâki olacak. Bir kısım âyetlerin te'vîli de kıyâmetten sonra, hesab ânında vâki olacak. Sizin kalbleriniz vahdetini, birliğini muhâfaza ettikçe, arzûlarınız müsterek oldukça, grublara bölünmediğiniz, birbirinizin zulmünü tadmadığınız müddetçe ma'rûfu emredin, münkerden de nehyedin. Amma ne zaman kalbleriniz ayrılır, arzûlarınız birbirinden farklı hâle gelir, birbirine muhâlif fırkalara bölünür, birbirinizin zulmünü tadarsanız kişi, o zaman kendi hâline baksın. İşte o zaman bu âyetin te'vîli bize ulaşmış demektir..."**

3. **ÖRNEK:** Hz. *Ömer*'in oğlu *Abdullah*'a bir gün: **"Şu kargaşa hengâ-mında evinizde oturup emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münkerde bulunma-sanız olmaz mı? Zira Cenâb-ı Hak: "Siz kendinize bakın, kendiniz doğru yolda bulununca, sapanlar size zarar vermez"** buyuruyor" derler. *İbnu Ömer* şu cevâbı verir: **"Bu âyet ne benim içindir, ne de arkadaşlarım içindir."**

Zira Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: “Benim tebliğ ettiklerimi, beni görenler (şâhid olanlar) görmeyenlere tebliğ etsin, duyursun.” Bizler, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’i görenleriz, sizler ise görmeyenlersiniz, (biz size duyurmak zorundayız). Bu âyete gelince, o bizden sonra gelecek kimseler içindir ki onlara tebliğ edilse bile, onlar, tebliği kabûl etmeyecekler” der.

4. ÖRNEK: Bir gün yine Hz. Ömer’in oğlu Abdullah (radıyallahu anh)’ın yanına gözü pek, çenesi kuvvetli bir adam gelerek: “Ey Ebâ Abdirrahmân, altı kişi var, hepsi de Kur’ân okuyor, hepsi de Kur’ân’dan hüküm çıkarmada acele ediyor. Hepsi de müctehidlik yapıyor. Fakat hiçbirinde (hüküm çıkarırken) teennî denen şey yok. Üstelik her biri de hayırdan başka bir şey talep etmediğini söylüyor. İşin garîbi, iddia ettikleri şeylerle birbirlerinin şirke düşüklerine delil getiriyorlar.” Cemâtte oturanlardan biri söze karışarak: “Birbirlerini şirke düşmekle ithâm etmekten daha büyük alçaklık olur mu?” der. Önceki adam: “Ben sana sormadım, sen konuşma, benim muhâtabım şu ihtiyardır” der ve konuşmasını Abdullah’a tekrar eder.

Abdullah (radıyallahu anh) şu cevâbı verir: “Allah hayrını versin, bana öyle geliyor ki, senin arzun, ben bu adamları tekfîr edeyim ve sana emredeyim, sen de gidip onları öldüresin. yok öyle şey, git onlara nasihat et, onları bu davranışlarından men’et. Böyle yapmana rağmen seni dinlemezlerse, o zaman sen kendine bak, zira Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Ey îmân edenler, siz kendinize bakın...”

5. ÖRNEK: Cübeyr İbnu Nüfeyr’den gelen şu rivâyet de burada kayde değer: Der ki: “Ben Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in ashâbının da bulunduğu bir cemâate dâhil olmuşum. Yaşça hepsinden küçüktüm. Emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker meselesi üzerine müzâkerede bulunuyordı. Ben de söze karışarak: “Cenâb-ı Hak Kitâbı’nda “Ey îmân edenler, siz kendinize bakın, siz doğru yolda olduğça, sapıtanlar size zarar vermez” demedi mi (bu meselede müzâkereye ne hâcet?)” demiş bulundum. Cemâat, bana yönelerek hep bir ağızdan: “Sen Kur’ân’dan anlamadığın, te’vîlini bilmediğin bir âyet mi seçip çıkarıyorsun?” dediler. Keşke konuşmasaydım, temennisinde bulundum. Epeyce bir konuştular. Dağılacakları vakit, tekrar bana yönelerek: “Sen yaşça genç bir delikanlısın, sen bir âyet seçip çıkardın ki, ne olduğunu henüz bilmiyorsun. Fakat muhtemelen onun te’vîlinin çıkacağı

zamana ulaşacaksın. Ne zaman mûcibiyle amel edilen bir bencillik, peşine düşülen bir hevâ, re'y sâhiblerinin, (âyet, hadîs veya seleften olsun) kendi re'ylerinin dışında hiçbir görüşe kıymet vermediklerini görürsen bil ki, âyetin te'vîli vâki olmuştur. O zaman sen kendine bak, sapıtanlar sana zarar vermez” dediler.”

FIKHİN HÜKMÜ: *İbnu Âbidîn*’in kaydettiği bir açıklama, mevzûumuza ı ışık tutucu mâhiyette olduğu için burada temasda fayda var. *İbnu Âbidîn*: “Küffâra karşı savaşırken, bir askerin, düşmana -öldürme, yaralama, bozgun gibi- herhangi bir zarar vereceği ümidi ile ölümü göze alarak tek başına saldırmasında bir beis yoktur. Fakat, bu zararlardan hiçbirini veremiycek olduğu zâhir iken saldırması helâl değildir” dedikten sonra ilâve eder: “Müslümanın fâsıkları -fiskdan imtinâları şöyle dursun-, kendisini öldüreceklerini bile bile, münkerden nehyde bulunması böyle değildir. Bu durumda sükût etmesine ruhsat verilmişse de, nehyde bulunması haram değildir. Zira müslümanlar, onun emredeceği şeyin haram olduğuna zâten inanmaktadırlar. Bu sebeble onun nehiy faaliyeti, küffârın hilâfına, fâsıkların derûnunda te'sîr meydâna getirir.

İbnu Âbidîn’in bu sözü bize şu âyeti hatırlattı: “Sen va’z (ve nasîhat et, hatırlat), zira, şübhesiz öğüt mü'minlere fâide verir”⁽⁵⁹⁾

59) Zâriyât 51/55.

İTİKAF'LA İLGİLİ BÖLÜM

97 ۱- عن عائشة رضى الله عنها قالت: [كان رسول الله ﷺ: يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ويقول: تَحَرُّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده]. أخرجه الستة.

وفي رواية [كان يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة رضى الله عنها أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة رضى الله عنها، فضربت قبة وضربت زينب رضى الله عنها أخرى، فلما انصرف من الغداة أبصر أربع قباب فقال: ما هذه؟ فأخبر بذلك، فقال ما حملهن على هذا، آليهن؟ انزعوها فلا أراها. فنزعته فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال].

وفي رواية [مر بجنائنه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال].

«الحباء» بيت من وبر أو صوف، لا من شعر و«تقويضه» رفعه.

1. (97)- Hz. Aîşe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) vefat edinceye kadar ramazanın son on gününde itikafa girer ve derdi ki: “Kadir gecesini ramazanın son on gününde arayın”. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’dan sonra, zevceleri de itikâfa girdiler”. Buhâr-

rî, Fadlu Leyletü'l-Kadr 3, İtikâf 1, 14; Müslim, İ'tikâf 5, (1172); Mûvatta, İ'tikâf 7, (1, 316); Tirmizî, Savm 71, (790); Nesâî, Mesâcid 18, (2, 44); Ebu Dâvud, Sıyâm 77, (2462, 2464); İbnu Mâce, Sıyâm 59; (1771).

Bir başka rivâyette şöyle denir: *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) her ramazanda itikafa girerdi. Akşam namazını kılar kılmaz itikâf mahalline gelirdi. Râvi der ki: Bir gün Hz. Aîşe de itikâf için izin istedi, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) izin verdi. Mescidin içinde itikâf için bir çadır kuruldu. Bunu Hafsa validemiz (radiyallahu anha) işitti, O'nun için de bir çadır kuruldu. Arkadan Zeyneb (radiyallahu anhâ) validemiz için de bir çadır kuruldu. Sabah olup da Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) hücreinden çıkınca dört çadır kurulduğunu görür ve "Bunlar da ne?" diye sorar. Durum haber verilince: "Onları bu işe sevkeden şey nedir, Allah'ın rızasını kazandıracak bir amel düşüncesi mi? Hayır! Derhal kaldırın, gözüm görmesin!" emretti. Çadırlar kaldırıldı. O ramazan Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'da itikâfı terketti. Şevvâlin son onunda itikâfa girdi".*

Bir diğer rivâyette şöyle denir: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) çadırların kaldırılmasını emretti. Derhal yıkıldılar. O yıl itikâfa girmeyi Ramazan'da terketti, Şevvâl ayının ilk onunda yerine getirdi".

AÇIKLAMA: İtikâf, lügat açısından, haps olmak, yerinde kalmak gibi mânalara gelir. Şer'i örfte: "Allah'ın rızasını kazanmak düşüncesiyle belli âdab çerçevesinde mescidde kalma"ya itikâf denir. Bu nâfile bir ibâdettir. Sadece nezredilmek suretiyle vâcib olur. İtikâf'ın en az müddeti bir gün en fazla müddeti on gündür. İtikâf senenin her ayında olabilir. İtikâfta iken, bazı âlimlere göre oruç şart değildir. Ancak hanefilere göre vâcib olan itikâf için oruç şarttır. Yine bazılarınca Mescid-i Nebevî, Kabe ve Mescid-i Aksa'da, bazılarınca cuma kılınan mescidlerde itikâf câiz addedilirken, hanefiler beş vakit namazın kılındığı her yerde itikâfın câiz olacağına hükmederler.

Allah rızası için şu mescidde şu kadar müddet itikâf yapmaya niyet ettim demekle bunu nefsin vâcib kılar. Kalben bunu geçirirse de niyet yerine geçmiş olur. Bu niyetle mescide giren kimse abdest almak, gusletmek, abdest bozmak gibi zaruret olmadıkça mescidden ayrılmaz. Aksi takdirde itikâfı bozulur.

Mu'tekif, mescidde kalır, namaz, tilavet ve tefekkür gibi ibadetin çeşitleriyle meşgul olur. Dünyevî meşguliyetleri terkeder. Kadına tekarrüb tamamen yasaktır.

İtikâfı erkekler mescidde yerine getirirler, bu şarttır. Kadınlar, evlerinin mescid olarak tanzîm edilen odasında itikâf yapabilirler. Bu meşrûdur, fakat mescidde itikâfa girmeleri câiz değildir.

KADİR GECESİ

Hadîste itikâfa girmekle Kadir gecesini aramak arasında bir irtibat görülmektedir. Bu sebeple Kadir Gecesi hakkında biraz açıklama yapmak gerekmektedir. Dünya ve âhirette rehberimiz olan yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'i, Hak Teâla hazretleri *Levh-i mahfuz*'dan dünya semasına *Kadir Gecesi*'nde indirmiştir. Bu ilk iniş, bir bütün olarak, topyekûn inmedir. Ondan sonra Hz. Cibrîl (aleyhisselam) Allah'ın izin ve emri ile 23 yılda peyder pey, ihtiyaca göre Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a vahy yoluyla getirecektir. Bu âyetteki "inme"den Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a Hira mağarasında vâki olan ilk inme de anlaşılmıştır. Bu durumda ilk vahiy olan Alak suresinin baştaki beş âyeti Ramazan ayında, o gece gelerek vahyin başlangıcını teşkil etmiştir.

Kıyamete kadar gelecek olan yüz milyarlarca insana dünya ve âhirette rehberlik edecek olan bir kitabın yeryüzüne geliş günü ve bunun yıldönümleri elbette ki müstesna bir gün olmalı, bayramlar, ihtifaller ve merasimlerle kutlanmalıdır. O gün diğer günlerden daha kıymetli, daha şerefli olmalıdır. Gerçekten de öyledir. Kur'ân-ı Kerîm, muhtelif ayetleriyle Kâdir gecesine temas eder ve kıymetini, ehemmiyetini dile getirir: Duhan suresi *Kadîr Gecesi*'nin kudsiyetine kasmle başlar: "Hâ-mîm, (Helal ile haram ve sair hükümleri) açıkça bildiren bu Kitab'a yemin olsun ki, biz O'nu mubârek bir gecede indirdik. Biz (O'nunla kafirlerin uğrayacakları azâbı) haber vericileriz. Her hikmetli iş, nezdimizden çıkan bir emir ile, o gecede ayrılır..." (Duhan, 1-5).

Kadr Suresi, o gecede Rabbimizin rahmet ve mağfiret ırmaklarının taşıp, her tevbekârı içinde garkedecek bir deryaya dönüştüğünü, hayırların bire binler, yüzbinler katıyla kabul edildiğini belirtir: "Biz, onu (Kur'ân'ı) Kadir gecesinde indirdik... Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda Melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için, iner de iner. O gece tan yeri ağarınca kadar bir selâmdır."

Bu âyetler de gösteriyor ki, Cenâb-ı Hak, tıpkı dünyevî nizâmatta bazı hususî kutlama ve af günleri bulunduğu gibi, Kadir gecesini, husûsî mağfiret

günü yapmış, o gün yapılan tevbelere, hayırlara -mûta'd "bire on" ölçüsünün pek fevkinde-, asgari bire otuzbin karşılık takdir buyurmuştur.

Ancak Kadîr Gecesi'nin açık şekilde bilinmesi bir kısım insanları tembelliğe atabilirdi. O gecenin kesin olan feyz ve mağfiretine güvenerek diğer günlerin değerlendirilmesi ikinci üçüncü plana atılabilirdi. Bilip bilmediğimiz birçok hikmet ve maslahatlarla, bu gecenin yılın hangi günü olduğu gizlenmiştir. Umumiyetle Ramazan ayı içerisinde olduğu kuvvetli ihtimal olarak ortaya çıkmakta ise de, ramazanın ilk onunda mı, orta onunda mı, son onunda mı olduğu ihtilaf edilir olmuştur. Ramazan'ın son onunda ve 21, 23, 25, 27 gibi tek gecelere tesadüf ettiğini te'yid eden rivâyetler var.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın sağlığında bu gecenin hangisi olduğu merak ve araştırma mevzuu olduğu gibi vefatından sonra başta Hz. Ömer (radıyallahu anh) olmak üzere Ashâb tarafından da araştırma konusu yapılmıştır. *İbnu Hacer*, Kadir gecesinin hangi gün olduğuna dâir şer'î delillere müsteniden ileri sürülen görüşleri tâdâd ederken tam 46 görüş kaydeder. Bunlardan birine göre Kadir gecesi Ramazan ayı içerisinde değil, senenin herhangi bir gecesindedir. Binaenaleyh mü'min her gecede teyakkuz ve tevbede olmalıdır.

Mü'minler tarafından umumiyetle benimsenen, Kadir Gecesi olarak kutlanan gece Ramazan'ın 27'nci gecesidir. Müslim'de *Ubey İbnu Kab*'dan gelen bir rivâyette Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu geceyi irşad buyurmuşlardır. Hz. Ömer (radıyallahu anh) bu hususta kuvvetli bir kanaate varmak arzusuyla Ashab'ı toplayıp fikirlerini alır. Hepsi de Ramazan'ın son onunda olduğunda İCMA ederler. Heyette bulunan *İbnu Abbas* (radıyallahu anh) söz alarak: "*Ben Kadir gecesinin hangi gece olduğunu biliyorum*" der. Hz. Ömer, "*Hangisi?*" diye sorunca: "*Son ondaki geçen veya kalan yedinci gece*" der. Hz. Ömer (radıyallahu anh): "*Bunu nereden bildin, delilin ne?*" diye sorunca *İbnu Abbas* şu açıklamayı yapar:

— Allah yedi sema, yedi arz, yedi gün yarattı. Ay da yedi üzerine (yediser günlük haftalar halinde) devam ediyor. İnsan da yediden yaratılmıştır, yediden yer⁽⁶⁰⁾ yedi üzerine secde eder, Ka'beyi tavaf yedidir, şeytana atılan taş da yedidir."

(60) *Katâde*, *İbnu Abbas*'ın bu yenen yedi ile. Abese suresinin 26-31. ayetlerinde sayılan nimetleri kastedildiğini belirtir.

Hız. Ömer (radıyallahu anh) bu açıklama karşısında tatmin olur ve takdirlerini ifade eder.

Ubey İbnu Ka'b'a göre Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in o geceyi ihya için uyanık kalmalarını emretmiş olmasından başka, müşâhede bile bunu te'yîd eder, zira Ramazanın yirmi yedinci gecesi sabahı güneş, gözleri kamaştıran şualardan arınmış olarak, beyaz ve saf doğar. Hz. *Mu'âviye*, *İbnu Ömer* ve daha başka bir kısım sahâbeler de Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den, Kadir gecesinin Ramazanın 27'inci gecesi olduğu hususunda rivâyetlerde bulunmuşlardır. Seleften *Ahmed İbnu Hanbel*, Ebu Hanife g'özi birçokları da bu görüşü benimsemiştir. İbnu Kesîr'in kaydına göre Kadir Gecesinde geçen ve Kadir Gecesi'ne delalet eden *سورة*, yani o zamanın sure içerisinde 27. kelime oluşundan da bu hususu delillendiren selef âlimi mevcuttur. (Gerçeği Allah bilir).

Şurası muhakkak ki, bu hususta ileri sürülen bütün iddialar *hakîkî* değil, zan, en fazla zann-ı gâlib ifade eder. Zira 27. gece olduğu bilfarz telâyyün etse bile çoğu kere Ramazan'ın birinci günü kesinlikle bilinmemektedir. Şâri, ümmete rahmeten, bunu mübhem ve ihtilaflı bırakmıştır. Böylece fazl-ı Rahmân aşıklarına en azından bütün ramazan geceleri "Kadir Gecesi" niyetiyle ihya kapısı açık bırakılmıştır. O niyetle kapısı çalınan Yüce Rahmân'ın niyetlere göre fazlından bol bol vermiyeceğini kimse kestirip atamaz, verebileğinin delili ise çoktur: burada da "ümmetimin ihtilaflı rahmetti." hadîsindeki gerçek bir kere daha kendini göstermiş olmaktadır.

98 - وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال: [اعتكفنا مع رسول الله ﷺ العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فقال: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإن رأى هذه الليلة ورأيتني كأني أسجد في ماءٍ وطينٍ، فلما رجع إلى معتكفه حاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد على عرش، فلقد رأى على أنفه وأرنيتيه أثر الماء والطين وذلك ليلة الحادى والعشرين]. أخرجه الشيخان.

2. (98)- *Ebu Saîd* (radıyallahu anh) anlatıyor: "Biz Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'le birlikte ramazanın orta on gününde i'tikâfa girdik, yir-

minci günün sabahı olunca eşyalarımızı (evlerimize) taşıdık. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) (bir hutbe irad etti ve) sonra şunu söyledi: "İ'tikâfa girmiş olanlar, i'tikâf mahallerine dönsünler. Zira bu gece bana Kadir gecesinin hangi gece olduğu gösterilmişti, sonra unutturuldu. Siz son on-da ve tek gecelerde arayın . Ayrıca bu gece kendimi su ve çamur içinde secde eder gördüm". Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) i'tikâf mahalline dönünce, o günün sonuna doğru hava bozdu. Mescid o sıralarda (üzere dallarla örtülmüş) çardak şeklindeydi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in burnu ve burun yumuşağı üzerinde su ve çamur bulaşığını gördüm. Bu gece 21. gece idi." Buhârî, Fadlu Leyleti'l-Kadr 2, 3, İ'tikâf 1, 9, 13; Müslim, Sıyâm 213, (1167);

AÇIKLAMA:

Hadîsin Müslim'de gelen vechi, daha sarihtir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), O yıl Kadir gecesini aramak kasdı ile ramazanın son on gününde de i'tikâfa karar verir ve i'tikâf'a girenlere bu maksadla dönmelerini emir buyurur.

99 ۳- وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال: [كان رسول الله ﷺ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين]. أخرجه البخارى وأبو داود.

3.(99)- Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) her ramazanda on gün i'tikâfa girerdi. Vefat ettiği yılda ise yirmi gün i'tikâfa girdi". Buhârî, İ'tikâf 17; Ebu Dâvud, Savm 78, (2466). İbnu Mâce Sıyâm 58 (1769).

100 ۴- وعن أنس وأبى بن كعب رضى الله عنهما قال: [كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين]. أخرجه أبو داود عن أنس، والترمذى عن أنس.

4. (100)- Enes ve Ubey İbnu Ka'b (radiyallahu anh) anlatıyorlar: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ramazanın son on gününde i'tikâfa girerlerdi. Fakat bir sene (seferde olduğu için) i'tikâfa girmedi, Mûteakip yıl yirmi

gün i'tikâf yaptı". Hadîsi Ebu Dâvud, Übeyy hazretlerinden [Savm 77, (2463)]; Tirmizî de Enes hazretlerinden [Savm 79, (803)] rivayet etmiştir. İbnu Mâce, Siyam 58, (1770).

101 - وعن عائشة رضي الله عنها [أنها كانت ترجل النبي ﷺ وهي حائضٌ وهو معتكفٌ في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً] أخرجه الستة.

زاد أبو داود [وكان يَمُرُّ بالمرضى وهو معتكفٌ فيمُرُّ ولا يعرجُ يسأل عنه. وقالت: السنة للمعتكف أن لا يعودَ مريضاً، ولا يشهد جنازةً، ولا يَمَسَّ امرأةً، ولا يباشرها، ولا يخرجَ إلا لِمَا لا بدُّ له منه، ولا اعتكافَ إلا في المسجد الجامع].
«الترجيل» تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه.

5. (101)- Hz. Aişe (radıyallahu anh)'nin anlattığına göre, "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) mescitte i'tikâfda olduğu sırada, kendisi de hayızken, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın saçlarını taramıştır. Bu hizmeti yaparken kendisi odasından ayrılmamış; Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) başını ona uzatmıştır. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) i'tikâfda iken, (büyük veya küçük abdest bozmak gibi) zaruri bir ihtiyaç olmadıkça odaya girmezdi". Buhârî, Hayz 2, İ'tikâf 2, 3, 4, 19; Libâs 76; Müslim, Hayz 6-7 (297); Muvatta, İ'tikâf 1 (1, 312); Tirmizî, Savm 80, (804); Ebu Dâvud, Siyâm 79 (2467, 2468, 2469); Nesâî, Hayz 20, (1, 193).

Ebu Dâvud'da şu ziyâde var: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) i'tikâfda iken hastaya uğrar, oyalanmadan halini sorar geçerdi. Hz. Aişe buyurdu ki: "Aslında, mûtekif için sünnet olanı, hasta ziyâretine gitmemesi, cenaze merasimine katılmaması, kadına temas etmemesi, kadının tenine tenini değdirmemesi, zaruri ihtiyaç dışında çıkmamasıdır. Oruçsuz i'tikâf yoktur. Keza cuma kılınan mescid dışında da i'tikâf yoktur" (Ebu Dâvud, Savm 80, 2473).

102 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: [اعتكفت مع النبي ﷺ امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة وهي تُصلي، وربما وضعت الطست تحتها من الدم]. أخرجه البخاري وأبو داود.

6. (102)- Yine Hz. Aişe (radiyallahu anhâ) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in zevcelerinden biri, müstehaza haliyle⁽⁶¹⁾ Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'la birlikte itikafa girdi. Öyle ki, kadın, kanı ve elbisesinde sarı lekeyi de görüyor bu halde de namaz kıılıyordu. Kanın şiddetli akması halinde (kirlletmeyi önlemek için) altına leğen koyduğu oluyordu.” Buhârî, Hayz 10, itikaf 10; Ebu Dâvud, Savm 81, (2476);

103 -V وعن علي بن الحسين قال: قالت صفية رضي الله عنها: [كان رسول الله ﷺ معتكفاً فأتته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمتُ لأتُقلَبَ فقامَ معي حتى إذا بلغ بابَ المسجدِ مرَّ رجلان من الأنصارِ فلما رأيا رسولَ الله ﷺ أسرعَا فقال علي رسلكما إنها صفية بنتُ حُيٍّ، فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال: إنَّ الشيطانَ يجري من ابنِ آدمَ مجرى الدمِّ، وإني خشيْتُ أنْ يقذفَ في قلوبكما شرّاً، أو قال شيئاً]. أخرجه البخاري وأبو داود. «الانقلاب» الرجوع.

7. (103)- Âli İbnu'l-Hüseyn anlatıyor: Safiyye (radiyallahu anhâ) buyurdu ki: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) i'tikâfta iken ziyaret maksadıyla geceleyin yanına uğradım. Bir müddet konuştuk. Sonra geri dönmek üzere kalktım. Uğurlamak üzere o da kalktı. Kapıya kadar gelmişti ki, Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'i görünce hızlandılar. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Ağır olun dedi, şu yanımdaki Huyey'in kızı Safiyye'dir.” Onlar: “Subhânallah, dediler bu da ne demek ey Allah'ın Resûlu” Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Şeytan, insana, damarlardaki kan gibi nüfuz eder. Ben, onun kalplerinize bir kötülük atmasından korkarım” buyurdu.” Buhârî, İ'tikâf 8, 11, 18, Farzu'l-Humus 4, Bed'u'l-Halk 11, Edeb 121, Ahkâm 21; Müslim, Selam 23-25 (2174, 2175); Ebu Dâvud, Sıyâm 79, (2470).

AÇIKLAMA

Hadisten şu hükümler çıkarılmıştır:

1- Mu'tekif'i ziyaret câizdir.

2- Mu'tekif'in mübah şeylerle meşguliyeti câizdir: Ziyaretçilerle konuş-

61) Müstehaza hayırlı olmadığı halde, -hastalık sebebiyle- kanı akan kadın.

ması, onlarla kalkması, onları uğurlaması gibi.

3- Mu'tekif zevcesiyle başbaşa yalnız kalabilir.

4- Kadın, mu'tekifi ziyaret edebilir.

5- Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ümmetine karşı müşfiktir, onların günaha düşmemesi için gayret sarfetmiştir, çünkü Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) hakkında suizan ederek günaha girebileceklerdi.

6- Suizan uyandıracak durumlardan kaçınmak, şeytanın tuzağına düşmek için itina göstermek, icabında özür beyan etmek gerekir. Bu husus, örnek ittihaz edilen âlimler ve diğer büyükler hakkında daha ziyâde ehemmiyet taşır. Onların suizanna sebep olacak fiillerden son derece kaçınmaları gerekir. Her ne kadar haklı ve hulus sahibi olsalar bile haklarında suizan uyandıracak davranışta bulunmaları asla câiz değildir. Çünkü bu durum kendilerinden, ilimlerinden istifadeyi ortadan kaldırır. Bu mevzu ile ilgili olarak bazı âlimler: "Hâkim, kapalı olma halinde töhmetten kurtulmak için hükmün sebebinin mahkûma açıklanmalıdır" demiştir. Durum böyle olunca, "**nefsimi alçaltıyorum, terbiye ediyorum**" özüyle uygunsuz ve fenâ davranışlardan çekinmeyenlerin hataları pek zâhirdir. Bunların, kendilerine sünnet-i nebeviye'den örnek göstermeleri mümkün değildir.

7- Kadınların geceleyin evlerinden dışarı çıkmaları câizdir.

8- Hayrete düşülen, taaccüp edilen durumlar karşısında **sübhânallah** demek câizdir. Bu tabir, hadîslerde, tazîm, ürperti, utanma gibi başka hisler tahrik eden durumlarda da kullanılmıştır.

104 ۸- وعن ابن عمر رضي الله عنهما [أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، ويروى: يوماً في المسجد الحرام فسأل رسول الله ﷺ فقال: أوف بنذرک]. أخرجه الخمسة.

8. (104)- İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Babam Ömer (radıyallahu anh) cahiliye devrinde iken geceleyin i'tikâfa girmek üzere nezretmişti (adamıştı). — Hatta Mescid-i Haramda bir gün i'tikâf yapmayı adamıştı diye de rivayet edilir— Durumu Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den sordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) "**Nezrini yerine getir**" buyurdu". Bu-hârî, İ'tikâf 5, 15, 16; Humus 19, Megâzî 54, Eymân 29; Müslim, Eymân

27, (1656), Tirmizî, Nüzûr 12, 12, (1539); İbnu Mace, Keffarât 18, (2129).

AÇIKLAMALAR:

Müslüman olmazdan önceki adak, yerine getirilir mi, getirilmez mi âlimler tartışmışlardır. *Şâfiî* (rahimehullah)'ye göre yerine getirmek gerekir. *Ebu Hanife*'ye göre gerekmez. Zira, hadîste, “İslâm, önceden işlenen günahları ve borçları ortadan kaldırır” buyrulmuştur.

İHYÂ'U'L-MEVAT BÖLÜMÜ

105 - ۱ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: [من عَمَرَ أرضاً ليست لأحد فهو أحقُّ بها] قال: عروة بن الزبير: قضَى به عمرُ في خلافته رضى الله عنه. أخرجه البخارى.

1. (105)- Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “*Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Sahibi olmayan bir araziyi kim ihya ederse, bu araziye herkesten ziyâde o hak kazanır”. Urvetu’bnu Zübeyr “Hz. Ömer (radıyallahu anh) halîfe iken bu hadîsin hükmünü tatbik etti” dedi.* Buhârî, Hars 15.

AÇIKLAMA:

Mevat arazi kimsenin mülkü olmayan, meskun bölgenin (belde) bitişiğinde bulunmayan dışta kalan arazidir. Meskun bölgeye yakın veya uzak olmuş farketmez. *Ebû Yusuf*, bu araziye şöyle tarif etmiştir: “*Mevat öyle bir parçadır ki, bunun mâmur araziye en yakın noktasına duran birisi, bütün gücüyle bağırdığı zaman mâmur bölgenin ona en yakın yerinden sesi işitilmez.*”

Bir yerin ihyası: Oranın sulanması, ekilmesi, ağaç dikilmesi veya bina yapılmasıyla gerçekleşir. İhya etmek, lügat olarak hayatlandırmak, canlandırmak demektir. *Cumhûr’a* göre, bir kimse, yukarıdaki evsafa bir *mevât’ı*, ihyâ edecek olsa, ona sâhib olur, bu arazi, *ümran’a* yakın olmuş, uzak olmuş, devlet reisi izin vermiş vermemiş fark etmez. İmâm-ı A’zam (rahimehullah)’a göre, devletin mutlaka izni gerekir. Ancak, *Ebu Yusuf* ve *İmam Muhammed* de diğer ulemaya uyarak bu meselede Ebu Hanife’ye muhâlefet ederler.

106 ۲- وعن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ [من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق]. أخرجه الأربعة إلا النسائي.

وزاد أبو داود: قال عروة: أشهد أن رسول الله ﷺ قضى أن الأرض أرض الله تعالى، والعباد عباد الله تعالى، فمن أحيا مواتاً فهو أحق به: جاءنا بهذا عن النبي ﷺ الذي جاءنا بالصلوات عنه.

2. (106)- Urvetu'bnu Zübeyr (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kim ölü bir arâziyi ihya ederse, burası onun olur. Başkasının arazisine izinsiz ağaç dikene hiçbir hak tanınmaz. Muvatta, Akdiye 26, (2, 743); Tirmizî, Ahkâm 38, (1379); Ebu Dâvud, Harâc 37, (3073).

Ebu Davud'da şu ziyade var: Urve (radiyallahu anh) dedi ki: “Şehâdet ederim ki, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şuna hükmetti: Arz, Allah'-ın arzıdır, insanlar da Allah'ın kullarıdır. Kim bir ölü araziyi (mevât) ihya ederse, bu yere, o, herkesten ziyade hak sâhibi olur. Bu hükmi Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan bize, ondan namazı getirenler getirdi.”

107 ۳- قال عروة: ولقد حدثني الذي حدثني بهذا الحديث [أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ: غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخله منها فلقد رأيتها، وأنها تُضرب أصولها بالقووس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها].

قال مالك رحمه الله: «وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ» كُلُّ مَا أُخِذَ وَاحْتَفِرَ وَغُرِسَ بِغَيْرِ حَقِّ «الْقَوُوسِ» جَمْعُ فَأْسٍ، وَهِيَ الْآلَةُ الْمَعْرُوفَةُ مِنَ الْحَدِيدِ «وَالْعُمُّ» جَمْعُ عَمِيَّةٍ، وَهِيَ التَّامَةُ فِي الطُّولِ وَالِاتِّعَافِ.

3. (107)- Urve (radiyallahu anh) dedi ki: “Bana bu hadîsi rivâyet eden kimse, şunu da anlattı: İki kişi Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e müracaat ederek aralarındaki ihtilâfı arzettiler: Bunlardan biri, diğerinin arazisine hur-

ma ağacı dikmişti. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Tarla, eski sâhibi-
ne aittir, ağaç diken de diktiklerini tarladan söksün” diye hükmetti. Ben,
ağaçların köklerine baltalarla vurulduğunu gördüm. Ağaçlar boylu boslu tam
haldeydiler, hepsi de tarladan söküldüler”. Ebu Dâvud, Harac 37, (3074).

108 4- وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: [من أحاطَ حائطاً
في مَوَاتٍ فهو له]. أخرجه أبو داود.

وزاد رزين رحمه الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله
ﷺ: [من عَمَرَ أرضاً قد عَجَزَ صاحبُها عنها وتركها مَهْلَكَةً فهي له].

4. (108)- Semerretu'bnü Cündüb (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah
(aleyhissalâtu vesselâm) dedi ki: “Mevât (ölü) bir araziyi kim bir duvarla
çevrelerse, burası onun olur” Ebu Dâvud, Harac 37, (3077).

Rezîn, Saîd İbnu Zeyd (radiyallahu anh)'den şu ziyâdeyi kaydetti: “Resû-
lullah (aleyhissalâtu vesselâm) dedi ki: “Sahibi bir arazinin bakımından âciz
kalarak helâk olmaya terkedince biri gelip bu araziyi ihya ederse, arazi
kendinin olur.”

AÇIKLAMA

Duvar çekme ile temellük hasıl olup olmayacağı münâkaşa edilmiştir. Taş
dikmek, duvar çekmekle temlikî câiz görenler yukarıdaki hadîsle istidlâl et-
mişlerdir. Bâzı alimler ise taş dikme (tahcîr) ve duvar çekmenin ihya sayıl-
mayacağını söylemiştir. Bu görüşte olan *Türbüştî* “arazi” tabirinin de
açıklamaya muhtaç olduğunu, zira her araziye duvar çekmekle temellük
edilemeyeceğini” söyler. *Tîbî* ise, “duvar çekme” tabirin yeterli açıklık ge-
tirdiğini, çünkü bu ifadenin tarlayı çevreleyici iç kısmındaki eşyayı koruyucu
bir duvar inşa edildiğine delalet ettiğini, söz gelimi duvarların korunması için
eğrik, sığırların korunması için ağıl yapmak maksadıyla bu duvarların, çekil-
diğine delalet eder” der. *Nevevî* hayvan için ağıl yapmak veya içerisinde sebze
meyve kurutmaya, odun, saman depolamaya mahsus kuytu yer elde etmek is-
tenirse, bunun temlik sayılması için duvar çekilmiş olması şarttır, ağaç dalı
veya taş dikilmesi yeterli değildir” der.

ÎLÂ BÖLÜMÜ

Îlâ, lügat olarak *yemin* ve *imtina* manâsına gelir. Şer'î istilâh'da, bir kim-
senin karısına dört ay yaklaşmamaya yemin etmesidir. **Îlâ** Ayet-i kerîme'de
de temas edilen, câhiliye devrinde pek cârî bir boşama şeklidir: “**Kadınları-
na yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer er-
kekler (o müddet içinde keffâret yaparak zevcelerine) dönerlerse şüphe
yok ki Allah cidden mağfiret edici, hakkıyla esirgeyicidir**” (Bakara 226).

Cahiliye devrinde bu tarz boşamada koca rücû hakkından, kadın da müd-
det kaydı olmaksızın, diğer bir kocaya ebadiyen varma hakkından mahrumdu.

Şu halde Kur'ân bunu dört ayla sınırlamıştır. Erkek bu müddet içerisinde
kefâret ödeyerek rücû edebilir. Bunu yapmadığı takdirde dört ay sonra bir ta-
lak vermiş sayılır.

Îlâ üç çeşittir:

1- Îlâ-yı muvakkat: Bu, müddet belirtilen îlâdır. Dört ay, beş ay gibi bir
müddetle kayıtlanır.

2- Îlâ-yı müebbed: Ebadiyen kadına takarrüb etmemeye yemindir.

3- Îlâ-yı meçhul: Müddet tâyin edilmeden yapılan hanıma yaklaşmama ye-
minidir.

Belirtilen müddet içerisinde kadına yaklaştığı takdirde yemininde hânis ol-
duğu için yemin keffâreti öder. Îlâ bahsi, birçok teferruatı bulunan bir mevzu-
dur. Fıkıh kitaplarında açıklama yer alır. (*Ömer Nasuhi Bilmen*'in *İstilahât-ı
Fıkhiye Kamusu*'nun ikinci cildine müracaat edilsin).

Aşağıdaki hadîslerde temas edilen Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in îlâsı, şerî istilâh'daki îlâ'dan ziyâde, lügavî mânada bir yemîndir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), Tahrîm sûresi'nin nüzûlüne sebep olan hanımlarıyla arasında vâki bazı huzursuzluklar sonunda, kadınlarına bir ay takarrüb etmemek (yaklaşmamak) üzere yemin etmiş ve böylece, mü'minlere îlâ ile ilgili âdabı da ta'lîm buyurmuştur. Îlâ kararı rivayetlerde farklı farklı sebeplere dayandırılır. Biz bu sebeplerden sadece birini bahsin sonunda anlatacağız. Diğerlerini merak edenlere, tefsir kitaplarını görmelerini tavsiye ederiz. Ancak bütün rivâyetler âilevî huzursuzlukta birleşir. Sebep olarak farklı hâdiselerin zikredilmesi, bir tezaad (teâruz) sayılmamalı. Mezkûr hâdiselerden her biri aynı esnâda veya birbirine yakın zamanlar içerisinde cereyan etmiş ve bunların birikimi de Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'i hanımları uyarıcı bir ceza olarak îlâ kararı vermeye sevk etmiş olabilir. Bu karar, gerçekten müessir bir ceza olmuştur. Zira rivâyetler hem hanımların hem de yakınlarının Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in boşanmış olabileceği ihtimaliyle son derece üzümlü ağıştıklarını, ciddi bir endişeye ve telaşa düştüklerini ifâde ederler.

109 - عن أنس رضي الله عنه [أن النبي ﷺ: صُرِعَ من فرسٍ فَجُحِشَ شِقَهُ أَوْ كَتِفُهُ، وَآلَى من نسائه شهراً فجلس في مشربة له درجها من جذوع فأناه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالساً وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً، ولا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع، قال: ونزل لتسع وعشرين. فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهراً. فقال: إن الشهر تسع وعشرون]. أخرجه البخارى والترمذى والنسائى. وفي أخرى للشيخين عن أم سلمة: [إن الشهر يكون تسعاً وعشرين].

وفي أخرى لمسلم عن جابر «ثم طبق يديه ثلاثاً مرتين بأصابع يديه كلها ومرة بتسع منها».

1. (109). Enes (radiyallahu anh)'in anlattığına göre, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'i bir at yere atmıştı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in

(sağ) tarafı veya (sağ) omuzu ezildi. Bu O'na ayakta duramayacak kadar ızdırap verdi. O sıralarda hanımlarını da bir ay müddetle terketti. Bu esnada, hurma kütüğünden yapılmış bir merdivenle çıkılan tenezzüh odasına (meşrûbe) çekildi. Ashâb (radiyallahu anhüm ecmaîn) kendisine “geçmiş olsun” ziyaretine geliyorlardı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) oturarak namaz kıldırды, onlar ise ayakta durarak namaza uymuşlardı. Selâmı verince şöyle dedi: “İmam, kendisine uyulmak için vardır. Öyle ise ayakta namaz kıldırıyorsa siz de ayakta kılın, şâyet oturarak kıldırıyorsa siz de oturarak kılın, imam rükuya varmadan rükuya gitmeyin, o başını kaldırmadan siz de kaldırmayın”.

Râvî der ki: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ayın 29'unda meşrûbeden indi. Ashâb: “Ey Allah'ın Resulü, sen bir aylık bir müddet için ilâ'ya (ayrı kalmaya) karar vermiştin” dediler. Onlara: “Bu ay yirmidokuz gündür” cevabını verdi”. Buhârî, Salat 18, Ezan 51, 82, 128, Sıfatı's-Salat 83, 128, Savm 11, Mezâlim 25, Nikâh 91, Talâk 21, Eymân 20; Tirmizî, Savm 6, (690); Nesâî, Talak 32, (6, 166).

Buhârî ve Müslim'de Ümmü Seleme'den gelen bir rivâyette; “Bu ay yirmi dokuz çekiyor” buyurmuştur.

Müslim'de Câbir (radiyallahu anh)'dan kaydedilen bir rivâyette: “Sonra iki elini üç sefer uzattı, ikisinde her iki elinin bütün parmaklarıyla, sonuncu kerede sadece dokuz parmağıyla işaret etmişti” diye (yirmidokuzu gösterdiği açıklanır)” (Sıyam 24).

AÇIKLAMA:

Bu hadîs her ne kadar oturarak namaz kıldırان imamın arkasında cemaatin de oturarak kılmasını âmir ise de başka rivâyetleri de beraberce değerlendiren Hanefî (Şâfi, Sevrî, Ebu Sevr ve Cumhûr) uleması ayakta durmaya muktedir olanların oturarak kıldırان imamın arkasında, ayakta kılması gereğine hükmetmişlerdir, namaz farz veya nâfile olmuş farketmez.

110 ۲- وعن ابن عمر قال: [إذا مضت أربعة أشهر يُوقَف حتى يُطَلَّق، ولا يَقَع عليه الطلاق حتى يطلق، يعنى المولى. ويذكر ذلك عن عثمان وعن على وأبي الدرداء وعائشة رضى الله عنهم واثنى عشر رجلا من الصحابة]. أخرجه البخارى ومالك. وفى أخرى للبخارى قال «يعنى ابن عمر» الإيلاء الذى سمي الله تعالى لا يَحِلُّ لأحد بعد الأجل إلا أن يُمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى.

2. (110)- İbnu Ömer (radiyallahu anh), “Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer erkekler (o müddet içinde kefarete yaparak zevcelerine) dönerlerse şüphe yok ki Allah cidden gâfur ve rahîmdir...” (Bakara 226) ayetinin açıklaması ile alakalı olarak) şöyle demiştir: “(Ayette zikredilen) dört ay geçtikten sonra ya rücu etmek veya boşamak üzere zevc tevkîf olunur. İlâ yapan fiilen boşamayınca (bu müddetin dolmasıyla) boşanma husûle gelmez”. Bu görüş, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Ebu'd-Derda ve Hz. Aişe (radiyallahu anhüm ecmaîn)'den ve ashabtan on iki kişiden de rivayet edilmiştir. Buhârî, Talak 21; Muvatta Talak 19, (2, 557).

Buhârî'nin bir başka rivâyetinde İbnu Ömer demiştir ki: “Cenâb-ı Hakk'ın âyette zikrettiği ilâ, dört aylık müddet dışında hiç kimseye helal olmaz. Bu müddet dolunca ya tatlılıkla hanımını tutar veya, Allah'ın emrettiği şekilde boşamaya karar verir. (İlâ müddetini uzatarak kocanın ayrıca bir de boşamasını beklemek gibi üçüncü bir yola sülûk edilemez)”.

AÇIKLAMA:

Bir kimse ilâ yaptığı takdirde ayette zikredilen dört aylık müddet geçince talâk vâki olur mu, olmaz mı? meselesi farklı şekilde cevaplandırılmıştır.

Yukarıda Muvatta'dan alınmış olan rivâyete göre, İbnu Ömer, vaktin dolması boşanmanın husûlü için yeterli değildir. İlâ yapan kimsenin ayrıca boşaması gerekir kanaatindedir. “Erkek, bir an önce ya kefarete ödeyerek ilâyı kaldırmaya veya talak vererek boşamaya mecbur edilmek üzere dördüncü ayın sonunda hâkim tarafından tevkîf edilmelidir” demektedir. Aksi takdirde, câhiliye devrinde olduğu üzere, kadın ne evli ve ne de boşanmış sayılmayacağından mağdur olacak, bir kısım haklarını kullanamayacaktır. Yukarıdaki

rivâyet, Ashâb'tan on iki kişinin bu görüşte olduğunu tasrîh etmektedir. *İmam Mâlik* de bu görüştedir. Ancak Kûfelilere (Hanefiler) göre dört ayın dolmasıyla, kendiliğinden talak vâki olur, erkeğin ayrıca boşaması şart değildir.

111 ۳- وعن علي كرم الله وجهه قال: [إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء. أخرجه مالك وقال: من حلف على امرأته أن لا يطأها حتى تفتطم ولدها لم يكن مولياً. بلغني عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فلم يره إلاء].

3. (111)- Hz. Ali (kerremallahu vechehu) buyurmuştur ki: “Bir kimse hanımına yaklaşmamaya yemin ederse (îlâ’ya karar verirse), bundan boşanma hâsıl olmaz. Dört aylık müddet geçince, îlâ yapan köca tevkîf olunur, ya boşar ya da kefarete ödeyerek rücu eder”. Muvatta, Talak 17, (2, 556).

İmam Malik der ki: “Bir kimse, çocuğu sünnen kesilinceye kadar hanımına yaklaşmamaya yemin edecek olsa, bu îlâ yemini sayılmaz. Bana Hz. Ali’den ulaşan bir rivâyete göre, bu durumdan kendisine sorulduğu vakit bunun îlâ olmadığını belirtmiştir”.

AÇIKLAMA:

Bu rivayette, îlâ’nın tarifiyle ilgili olarak âlimlerin yaptığı ihtilafı görmekteyiz. Bazıları, yapılan yeminin îlâ sayılması için bu yeminin öfke ile yapılması, kadına bir ceza, bir zarar vermek niyetiyle yapılmasını şart koşturmuştur. Söz gelimi, meme emen çocuğun zarar görmemesi için, hamileliği önlemek düşüncesiyle yapılan îlâ, istilâhî îlâ değildir.

Hz. Ali, İbnu Abbâs (radıyallahu anhüma) Hasan-ı Basrî ve diğer bir kısım seleften yapılan rivâyete göre: لا إلاء الا في الغضب denmiştir. Yani “Öfke hâli iktiran etmeyen yemin îlâ sayılmaz”. Öte yandan Şa’bî tarikinden yapılan rivâyette: “Kadınla erkek arasına girip mukareneti önleyen her yemin îlâdır.”

112 ۴- وعن عائشة رضي الله عنها. قالت: [آلى رسول الله ﷺ: من نسائه وحرم فحراً الحرام حلالاً وجعل في اليمين كفارة]. أخرجه الترمذی.

4. (112)- Hz. Aîşe (radiyallahu anh) der ki: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) hanımlarına yaklaşmamaya yemin etti (ilâ kararı verdi) ve (bal yemeyi de kendi kendine) haram etti. Böylece helal olan bir şeyi kendisine haram kılmıştı. Sonra kefâret karşılığında yeminini bozdu” Tirmizî, Talak 21, (1201).

ACIKLAMA:

Bahsin girişinde belirtildiği gibi, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’i ilâ kararı vermeye sevkeden birkaç sebep zikredilir. Bunlardan en ziyade zikredileni, bal şerbeti içmesiyle ilgili olanıdır:

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in zevcelerini mûtaad üzere ziyaretleri esnasında, kendisine, validelerimizden biri tarafından ikram edilen bal şerbetinin hatırına onunla olan sohbetini biraz uzatması, diğerlerinin kıskanmalarına sebep olmuştu. Aralarında anlaşarak, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in kendilerini ziyaretleri sırasında “meğâfir koktuğunu” söylediler. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), bal şerbeti içtiğini, (bunun meğâfirle ilgisi olmadığını) söyleyince de: “Arılar balı meğâfir çiçeğinden yapmıştır” dediler.

Meğâfir, kokusu hoş olmayan ikrah veren bir ottu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ise pis kokulu şeylerden son derece kaçınır. “Cemaate çıkıyorum” diyerek sarımsak veya soğanla pişirilmiş yemeklerden bile yemezdi.

Zevcelerini ayrı ayrı ziyareti sırasında hepsinin ittifakla meğâfir kokusundan bahsetmesi, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı üzmüştü. Bir daha bal yememek üzere yemin etti.

Bunun üzerine Tahrîm sûresi nâzil oldu. İlk ayetlerde: “Ey peygamber, eşlerinin rızasını gözeterek, Allah’ın helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun... Allah şüphesiz size yeminlerinizi kefaretle geri almanızı meşrû kılmıştır...” (ayet 1-2) diyerek Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bu davranışının hoş olmadığı, kefarete o diyerek yemininden rücu etmesi emredilmiştir.

İşte Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bu vak’a üzerine zevceleriyle bir ay ayrı kalmaya karar vererek meşrûbe denen ve hurma kütüğünden mâmul bir merdivenle çıkılan tenezzüh odasına çekildi.

Îlâ, cahiliye Araplarında sıkca görülen bir boşanma şeklidir, müddetle sınırlı değildir. Böylece kadın ne boştur evlenebilsin, ne de değildir zevce muamelesi görsün.

Kur'ân-ı Kerîm bunu yasaklayarak, böylesi bir durumun dört aydan fazla devam edemiyeceğini hükme bağlamıştır. Ancak ayet-i kerime üç farklı şekilde anlaşılmıştır:

1- *Îlâ*dan sonra dört ayın dolması, talaka azmetmek sayılmıştır ve böylece, *ilâ* yapan erkek, dört ay içinde kefareti vererek yemininden dönmemişse, bir *talâk-ı baine* bulunmuş sayılır. *İbn-i Abbas, İbnu Mes'ud, Zeyd İbnu Sâbit, Osman İbnu Affan bu görüştedir. Hanefîler de bunu iltizam etmiştir.*

2- Hz. Ali, *İbnu Ömer, Ebu'd-Derdâ, Hz. Aîşe* başta diğer bazıları, böyle birinin dört ayın hitamında *ilâya* son vermek veya, boşamaya karar vermek üzere hâkim tarafından tevkîf edileceğine hükmetmişir. Şâfiî ve Mâlikîler de bu görüştedir.

3- Üçüncü görüşe göre, dört ayın sonunda bir *talak-ı ricî* vâki olur. *Sâid İbnu Müseyyeb, Sâlim İbnu Abdillâh, Ebu Bekr İbnu Abdirrahmân Zühri, Atâ...* gibi bâzıları bu görüşe sâhib olmuştur.

Konunun teferruatı için fıkıh kitaplarına başvurulmalıdır.

İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ

Bu Bölümde Altı Fasil Vardır

BİRİNCİ FASIL

MAKBUL VE MEKRUH İSİMLER

İKİNCİ FASIL

HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)'İN İSİM KOYDUĞU KİMSELER

ÜÇÜNCÜ FASIL

HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)'İN DEĞİŞTİRDİĞİ İSİMLER

DÖRDÜNCÜ FASIL

**HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)'İN İSİM VE KÜNYESİNİ
ALMA HAKKINDA GELEN RİVAYETLER**

BEŞİNCİ FASIL

MÜTEFERRİK HADİSLER

BİRİNCİ FASIL
MAKBUL VE MEKRUH İSİMLER

113 - عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إنكم تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ]. أخرجه أبو داود.

1. (113)- Ebu'd-Derdâ (radiyallahu anh) anlatıyor: *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)* buyurdu ki: “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın” Ebu Dâvud, Edeb 69, (4948).

AÇIKLAMA:

İsimler, insan üzerinde te'sir ve telkin gücüne sahiptir. Bu sebeple isimlerin güzel olmasına dikkat edilmelidir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) de isim üzerinde ısrarla durmuştur. Sadece insanlardaki cahiliye devrinden kalma kötü isimleri değil, hayvan, eşya ve mekânlarla ilgili kötü isimleri de değiştirmiştir.

İsmin telkin gücünü kavramak için, bir peygamber ismi taşıyarak adı zikredildikçe o peygamberi anmak yeterlidir.

İsimler ümmet ve millet içerisinde birliği sağlayan hususlardan biridir. Bu sebeple bilinen, beğenilen, tarihten intikal eden müşterek isimlerin korunması gerekir.

Yukarıdaki hadîste, kıyâmet günü isimlerimizle çağrılacağımız sebebi gösterilerek isimlerimizin güzel olması talep edilmiştir. Bununla, söylediğimiz ve başka maslahatların da mevcudiyeti inkâr edilemez.

Taberânî'de gelen bir rivâyet âhirette Allah'ın (kullarına bir lütfu olarak) örtmesiyle insanlar babalarının değil annelerinin adıyla çağrılacağı" belirtilmiştir. *Alkamî* şöyle der: "Bu iki hadîs şöyle cemedilebilir: "Nesebi sahîh olanlar babalarının, diğerleri ise annelerinin adıyla çağrılacaktır. Veya şöyle de denilebilir: Bazı kimseler de annelerinin isimleriyle çağrılacaklardır."

Hadîste geçen: "İsimlerinizi güzel yapın" sözünden maksad "evlatlarınızın, yakınlarınızın ve hizmetçilerinizin..." demektir.

114 ۲- وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: [أحبُّ الأسماءِ إلى الله تعالى. عبدُ الله، وعبدُ الرحمن]. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذی.

2. (114)- *İbnu Ömer* (radıyallahu anh) anlatıyor: *Resûlullah* (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah'ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır." Müslim, Âdâb 2, (2132); Ebu Dâvud Edeb 69, (4949); Tirmizî, Edeb 64, (2835).

ACIKLAMA:

En güzel isimler, muhakkak ki, Allah'ın (celle celâluhu) en çok sevdiği isimlerdir. *Abdulah* ve *Abdurrahman* isimleri, kişiye hem kulluğunu hatırlatıyor hem de Rabbisini en câmi isimleriyle tanıtıyor: Lafza-i Celal, Cenâb-ı Hakk'ın İsm-i zâtisi olup diğer bütün isim ve sıfatları câmidir. *Rahmân* da Cenâb-ı Hakk'ın cemâlî isimlerinden olup, insanların yaşamak için muhtaç oldukları bütün rızıkları veren mânâsındadır. Dolayısıyla Abdurrahman ismi, kula şükran ve minnettarlık vazifelerini hatırlatarak, ubûdiyete müşevvik hisler hazırlar, telkîn eder.

115 ۳- وعن أبي وهب الجشبي رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [تسمُّوا بأسماء الأنبياء، وأحبُّ الأسماءِ إلى الله تعالى: عبدُ الله، وعبدُ الرحمن، وأصدقها حارثٌ ومهائمٌ، وأقبحها حربٌ ومرةٌ]. أخرجه أبو داود، واللفظ له وللنسائي مختصراً.

3. (115)- *Ebu Vehb el-Cüşemî* (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Peygamberlerin, isimleriyle isimlenin. Allah'ın en çok sevdiği isimler Abdullah, Abdurrâhman'dır. En sâdık

olanları da *Hâris* ve *Hemmâm* isimleridir. En çirkinleri de *Harb* ve *Mürre* isimleridir” Ebu Dâvud, Edeb 69, (4950). Metin Ebu Dâvud’a aittir, Ne-saî’de muhtasar olarak kaydedilmiştir [Hayl 3 (6, 218, 219)].

AÇIKLAMA:

Hadîste geçen *en sâdık* tâbiri, ismin, türetildiği köke, mânâ yönüyle uygunluğunu, sadâkatını ifade etmektedir. Bu açıdan *Hâris*, ‘kâsib’ yani çalışıp kazanan demektir. *Hemmâm* da “isteyen”, “irade eden” mânasına gelir. Her insan mutlaka bir istek sahibidir.

Savaş demek olan *Harb*’in kötülüğü izah gerektirmez. *Mürre*: Acı mânası-nadır. Acılık da insanlarca sevilen bir şey değildir. Dolayısıyla bu iki isim de çirkindir.

116 ٤- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله تعالى].
قال سفیان رحمه الله تعالى: مثل شاهان شاه.

قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: سألت أبا عمرو رحمه الله تعالى عن «أخنع» فقال أوضع. أخرجه الخمسة إلا النسائي.

4. (116)- Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Allah katında en düşük (ahna) isim Melikü’l-Emlâk (mülklerin mâliki) ismidir. Allah’tan başka Mâlik yoktur”.

Süfyân merhum dedi ki: Şâhân Şâh bunun örneğidir.

Ahmed İbnu Hanbel merhûm dedi ki: “Ebu Amr merhum’a, ahna’ ne demek diye sordum, bana “en düşük” diye cevap verdi.” Buhârî, Edeb 114; Müslim, Edeb 20, (2143); Ebu Dâvud, Edeb 70, (4961); Tirmizî Edeb 65, (2839).

AÇIKLAMA:

İbnu Hacer’in bir tasrihi burada kayde değer. Der ki: “Süfyân İbnu Uyey-ne’nin Arapça bir sözü, acemce olarak açıklamasına bazı şârihler taaccüp eder-ken, bazıları da kınadılar. Bizce, kınamaları Süfyân’ın gayesini anlamamalarından ileri gelmektedir. Çünkü, şehin şah ismi o asırda çocukla-

ra çokca konur olmuştur.” Süfyan, hadîste gelen kötölemenin Melîku'l-emlâk ismine münhasır olmayıp, hangi dilde olursa olsun bu mânaya gelen bütün isimlere şâmil olduğuna dikkat çekmek istemiştir. Zemden murad budur.

Ulema, çocuklara bu ismi koymanın haram olduğu hükmünü çıkarmışlardır. Çünkü, hadîste *vaîd* şiddetli bir üslubla ifâde edilmektedir. Haram hükmü aynı mânaya gelen diğer isimlere de şâildir: *Ahkâmu'l-hâkimîn, sultanu's-selâtîn, emîru'l-ümera* gibi. Bâzı âlimler Kâdı'l-kudât, hâkimu'l-hükkâm isimlerini de bu yasak isimlere dâhil etmişlerdir. *Hâkimu'l-Hükkâm* aslında Allah'dır (celle celaluhu). Dindâr ve fâzıl kimselerden pek çoğu kâdı'l-kudât ve hâkimu'l-hükkâm gibi isimleri kullanmaktan, hadiste Allah ve Resulü (aleyhissalâtu vesselâm)'ın buğzettiği bildirilen *meliku'l-emlâk* ismine kıyasla, kaçınmışlardır.

117 - ۵- ولمسلم رحمه الله تعالى في أخرى [أغبط رجل على الله تعالى يوم القيامة وأخيه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله تعالى].

5. (117)- Müslim'in bir diğer rivâyetinde şöyle buyrulmuştur: “Kıyamet günü, Allah'ın en ziyade kızacağı en kötü kimse, adı Melikü'l-Emlâk (Şehinşâh) olan kimsedir. Allah'tan başka Mâlik yoktur” (Adâb 21).

AÇIKLAMA

Meliku'l-Emlâk, bütün mülklerin sâhibi manasına gelir. Mülklerin gerçek sâhibi Allah olması sebebiyle bu tâbir ancak Allah hakkında kullanılabilir ve insan hakkında kullanılması tevhid inancı taşıyan insanların Rablerine karşı takınmaları gereken edebe yakışmaz.

118 - ۶- وعن جابر رضي الله عنه قال: [أراد رسول الله ﷺ أن ينهى عن أن يُسمى يعل وبركة وأفلح ويسار نافع وبنحو ذلك. ثم رأته سكت بعد عنها ثم قبض ولم ينه عنها]. أخرجه مسلم وأبو داود، واللفظ لمسلم.

زاد أبو داود رحمه الله تعالى فإن الرجل يقول أئتم بركة؟ فيقولون لا.

6- (118)- Hz. Câbir (radiyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Ya'la, Bereket, Eflah, Yesâr, Nâfi ve benzeri isimlerin kullanılmasını yasaklamayı arzu etmişti. Sonra onun bu mevzuda sükut ettiği-

ni gördüm. Sonra da yasaklamadan vefat etti". Bu hadîsi Müslim, Âdab 13, (2138); ve Ebu Dâvud, Edeb, 70, (4960) rivâyet ettiler. Hadîsin metni *Müslim*'e aittir.

Ebu Dâvud'un rivâyetinde şu ziyade mevcuttur: "...Zira kişi "Bereket burada mı?" diye sorar da "hayır yok!" diye cevap verirler.

AÇIKLAMA:

Görüldüğü üzere, zihinde hoş olmayan mânâlar hasıl edecek olan isimleri Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) yasaklamış veya yasaklama arzusu- nu izhâr etmiştir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın bu davranışı, o isim- leri koymayı önceden haram kılınarak istemiş olduğu halde sonradan vazgeçtiğini gösterir. Bu ise, kerâhet-i tenzîhiye ifâde eder, haram değil. Nevevî, kerâhe- tin bu dört isme mahsûs olmayıp, kıyasla benzer mânalar taşıyan başka isim- lere de şâmil olduğunu belirtir.

Şu veya bu ismin konmasındaki kerâhetin sebebi bizzat Resûlullah (aley- hissalsâtu vesselâm) tarafından belirtilmiştir: İsmi çeşitli şekillerde kullanılı- şı esnasında zihne gelebilecek uygunsuz mânalardır. Bu mânalardan bir tânesine örnek de veriyor. Buna göre, *Bereket* adındaki kimse "orada mı?" diye so- rulup da "Hayır burada Bereket yok!" diye verilecek cevap, zihinde hoş bir mânâ hâsıl etmeyecektir. Nevevî bu cevâbın "bazı kimseleri teşâtîme yani uğur- suzluk çıkarmaya sevkedeceğini" kaydeder.

119 ۷- وعن أسلم مولى عمر [أن عمر رضى الله عنه: ضرب ابناً له يكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى أبا عيسى. فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله. فقال: إن النبي ﷺ كنانى أبا عيسى. فقال: إن رسول الله ﷺ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا بعد في جُلُجَتِنَا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك]: أخرجه أبو داود.

(الجلج) بلام ساكنة بين جيمين أولاهما مفتوحة: هي حباب الماء في لغة أهل البصرة أى تركنا فى أمر ضيق كضيق الحباب. قال الأزهري: الحاجة واحدة الجلج وهي الرأس ومعناه: وإنا بعد فى عدد أفراننا وأخواننا لم ندر ما يصنع بنا.

7. (119)- Hz. Ömer (radıyallahu anh)'in azadlı kölesi Eslem anlatıyor: "Hz. Ömer (radıyallahu anh), bir oğlunu Ebu İsa künyesini kullandığı için dövdü. Öte yandan Muğîre İbnu Şu'be (radıyallahu anh), Ebu İsa künyesini kullanıyordu. Hz. Ömer (radıyallahu anh) ona "Ebu Abdillâh künyesini kullanman sona yetmez mi?" dedi. Muğîre: "Bana Ebu İsa künyesini takan Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'dir cevabını verince, Hz. Ömer: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in geçmiş gelecek bütün günahları affedilmiştir. Biz ise bundan böyle sıkıntıdayız" dedi. Ölünceye kadar Muğîre'yi Ebu Abdillâh" diye künyeledi. Ebu Dâvud, Edeb 72, (4963).

AÇIKLAMA:

Bu rivâyet Hz. Ömer (radıyallahu anh)'in Ebu İsa şeklinde künye kullanmasını kerîh bulduğu görülmektedir. Çünkü bu künye Hz. İsa (aleyhisselâm)'ya baba nisbet etmek gibi menfî bir mânâyı zihne getirmektedir. Muğîre İbnu Şube: "Bu künyeyi Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) verdi" deyince Hz. Ömer (radıyallahu anh) bunun Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a has bir imtiyaz (hasâis'ten) olabileceğini ifade eden bir cevapta bulunur: "Biz hatalarımız sebebiyle nasıl bir muâmeleyle maruz kalacağımızı bilemeyiz". en-Nihâye'de kaydedildiği üzere Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın geçmiş ve gelecek günahlarının mağfiretini müjdeleyen Fetih suresinin ilk ayetleri nâzil olunca Ashab şöyle demiştir: "Biz sıkıntıda kaldık. Bize nasıl bir muamele yapılacağını bilemiyoruz."

120 - وعن يحيى بن سعيد رضى الله عنه [أن رسول الله ﷺ قال للفتح: تَحَلَّبْ: مَنْ يَحَلَّبُ هَذِهِ؟ فقام رجل فقال: ما اسمك؟ فقال مرة. فقال له اجلس، ثم قال: مَنْ يَحَلَّبُ هَذِهِ؟ فقام رجل فقال: ما اسمك؟ فقال حرب، فقال له: اجلس، ثم قال: مَنْ يَحَلَّبُ هَذِهِ؟ فقام رجل فقال له: ما اسمك؟ فقال يعيـش. فقال: احلَّبْ.] أخرجه مالك

8. (120)- Yahya İbnu Sa'îd (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bol sütü bir deve hakkında: "Bunu kim sağacak?" diye sordu. Bir adam ayağa kalkmıştı ki Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) "İsmin ne?" dedi. Adam: "Mürre (acı)!" deyince; ona: "Otur!" dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) tekrar "Bunu kim sağıverecek?"

diye sordu. Bir başkası ayağa kalktı, ben sağacağım diyecekti. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)' ona da: "İsmin nedir? diye sordu. Adam: "Harb!" diye cevap verdi. Ona da "Otur" dedi.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Bu deveyi kim bize sağıverecek?" diye sormaya devam etti. Bir adam daha kalktı. Ona da ismini sordu. "Ya'îş (yaşıyor)!" cevabını alınca ona: "Sen sağ" diyerek müsaade etti". Muvatta, İsti'zan 24 (2, 973).

AÇIKLAMA:

Hadîs, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın kötü isimlerle teşâümde bulunduğu zannı uyandırmaktadır. İbnu Abdilberr bu zannını yanlışlığını şöyle açıklar: "Bu rivâyete dayanarak, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın kötü isimler sebebiyle teşâüm'de bulunduğu söylenemez, çünkü Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın yasakladığı bir şeyi dönüp kendisinin yapması muhaldir, bilakis bu, tefe'ül'ı arama babından bir davranıştır, çünkü Ashâb'ına Harb ve Mürre isimlerinin kötülüğünü haber vermişti. Bu davranışıyla önceki sözünü te'yîd etmiş oldu, neticede kimse bu isimleri koymadı".

İbnu Abdilberr'in işaret ettiği yasaklama, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın teşâümle ilgili yasaklamasıdır. Dinimiz teşâümü yani şundan bundan uğursuzluk çıkarmayı reddeder. Tefeül ise câizdir.

İKİNCİ FASIL
HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)'İN
İSİM KOYDUĞU KİMSELER

121 - ۱- عن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه قال: [جاء النبي ﷺ إلى بيت فاطمة رضى الله عنها فلم يجد علياً كرم الله وجهه فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فقال النبي ﷺ لإنسان انظر أين هو؟ فقال: هو في المسجد راقد. فجاءه وهو مضطجع وقد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل النبي ﷺ يقول: قم أبا تراب قم أبا تراب. قال سهل رضى الله عنه: وما كان له اسم أحب إليه منه]. أخرجه الشيخان.

1. (121)- *Sehl İbnu Sa'd es-Sâidi* (radiyallahu anh) buyurdu ki: *Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Fâtıma (radiyallahu anhâ) annemizin evine uğramıştı. Hiz. Ali (radiyallahu anh)'yi evde bulamayınca: "Amca oğlun nerede?" diye sordu. Fatıma (radiyallahu anhâ): "Aramızda bir şekerlenme oldu. Bunun üzerine bana kızdı ve çekip gitti" dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) birine: "Hele bir arayiver nereye gitmiş" diye emretti. "Mescidde yatıyor!" diye haber verince, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yanına gitti. Hiz. Ali (radiyallahu anh) gerçekten yatıyordu ve üzerinden rıdası düşmüş, (bu sebeple) toprağa bulanmıştı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), "Kalk ey Ebu Turâb, kalk ey Ebu Turâb (yani Toprak babası) diye seslendi.*

Sehl der ki: *Hiz. Ali (radiyallahu anh)'nin en çok sevdiği ismi bu isimdi". Buhârî, Salat 58, Fadailü'l-Ashab 9, Edeb 113, İsti'zân 40, Müslim, Fadailü's-Sahâbe 38, (2409).*

AÇIKLAMA

1- Burada, baba tarafından akrabalara “amcaoğlu” demeye bir irşad mevcuttur, çünkü Hz. Ali (radıyallahu anh), Hz. Fatıma (radıyallahu anhâ)’nın değil babasının yani Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın amcasının oğludur.

2- Ayrıca Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu çeşit durumlarda dikkat celbedici (isti’tâf) bir isim kullanmayı irşad buyurmaktadır. Sanki, Hz. Ali ile, Fatıma arasındaki tatsızlığı sezmiş de bunun izâlesinde müessir olacak akrabalık bağ ve alâkaları hatırlatıyor gibi. Nitekim, Hz. Musa’nın kızması karşısında Hz. Hârûn da ağabeyisi Musa (aleyhimâ’s-selâm)’ya “**Ey annemoğlu**” diye hitabetmiştir: “**Ey annemoğlu sakahımı, başımı tutma...**” (Tâ-ha 94).

3- Bu hadîs, bir kimseye çocuğu dışında bir isimle de künye verileceğine delâlet eder, çünkü Hz. Ali (radıyallahu anh) “**Ebu Turâb**” diye künyelenmiştir.

4- Öfkelenmiş birisine şaka yaparak, öfkesinin teskin edilmesine de hadîste irşad mevcuttur.

5- Kızmış, gücenmiş birisine yakınlarının ilgi göstererek iltifat ve müdârede bulunarak gönlünü hoş etmeye çalışması gereği de hadîsten anlaşılmaktadır. Zira Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Hz. Ali’yi aramış bulmuş ve ona iltifatta bulunmuştur.

6- Baba kızının evine, kocasından izin almadan girebilir.

122 ۲- وعن أسماء بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالت: [حملتُ بعبدِ الله بن الزبير بمكةَ قالتُ فخرجتُ وأنا مُتِمُّ فقد مِتْ المدينةَ فنزلتُ بِقُبَاءَ فولدتُهُ فَاتِيثُ به رسول الله ﷺ فوضعتُهُ في حجره فدعا بتمرّة فمضغها ثم تفلّ في فيه فكان أولُ شيءٍ دَخَلَ جوفهُ ريقُ رسول الله ﷺ، ثم حنكهُ بالتمرّة، ثم دعاهُ وبرّك عليه، وسماهُ عبدُ الله فكان أولُ مولودٍ وُلِدَ في الإسلامِ فقرحوا به فرحاً شديداً لأنهم قيلَ لهم أن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم]. أخرجه الشيخان.

2. (122)- *Esmâ Bintu Ebî Bekr* (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “*Mekke*’-de *Abdullah İbnu Zübeyr* (radıyallahu anh)’e hâmile kalmıştım. Doğum yak-

laşmıştı ki, Mekke'yi terkettim ve Medîne'ye geldim, Kuba'ya indim. Abdullah'ı orada dünyaya getirdim. Doğunca, bebeği alıp Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a götürdüm, kucağına bıraktım. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir hurma istedi, ağzında çiğneyerek ezdikten sonra, tükürüğünden çocuğun ağzına bıraktı. Abdullah'ın midesine ilk inen şey Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın mubarek tükürükleri idi. Sonra (yumuşattığı o) hurma ile çocuğun damağını oğdu, hakkında bereketle dua etti ve Abdullah ismini verdi. Müslüman aileden ilk doğan çocuk bu idi. (Medine'de bütün müslümanlar) onun doğumuna çok sevindiler. Çünkü "Yahudiler size sihir yaptılar, asla doğum yapamayacaksınız" diye bir şâyia çıkarılmıştı" Buhârî, Menâkibu'l-Ensâr 45, Akîka 1, Müslim, Âdâb 26, (2146).

AÇIKLAMALAR:

1- Burada yeni doğan bir çocuğa yapılan muameleyle ilgili bir örnek görmekteyiz. Çocuk daha anne sütünü emmeden Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a götürülüyor. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) çocuğu kucağına oturtup, ağzında yumuşatmış olduğu hurma ile çocuğun damağını oğuyor ki buna *tahnîk* denmektedir. Sonra Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) dua edip isim veriyor. Yukardaki rivâyette geçen Abdullah İbnu Zübeyr örneği tek değildir. Medîne'de ikâmet eden müslümanların müstemir âdeti budur. Çocukları doğunca Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a getirirlerdi.

2- Abdullah (radıyallahu anh)'ın ilk doğan muhâcir çocuğu olması da bilhassa belirtiliyor. Çünkü yahudi ve münafıklarca çıkarılan bir şâyianın huzursuz edici te'sirlerini bertaraf etmişti. Şöyle ki, Mekke'den gelen muhâcirler herşeylerini bırakarak kuru canlarıyla gelmişlerdi, bir kısım maddî sıkıntıları vardı. Buna intibakta zorluk çektikleri, Medine'nin rutubetli havası, değişik ictimâî muhiti de eklenince vatan hasretlerini artıran bir durum ortaya çıkmıştı. Onların bu çeşit sıkıntılarını istismar ederek müslümanların moralini bozmak, huzursuzluklarını artırmak için plânlı, şuurlu çalışmalar da yapılıyordu. İşte bunlardan biri, muhâcirlerin artık Medine'de doğum yapamayacaklarına dair şâyia idi. "Yahudiler sihir yapmıştır, artık çocukları olmayacak" deniyordu. Yukarıda belirtmeye çalıştığımız hâlet-i rûhiye şartlarında bu çeşit sözler müessir olabiliyor, morali bozup sıkıntılara mukavemet gücünü za'fa uğratabiliyordu.

İşte Abdullah İbnu Zübeyr'in doğumu böyle menfi şartlarda serinlemeye, morallerin düzelmesine sebep olmuştu. Bir yahudi hilesini bozmuştu.

3- Abdullah'ın ilk muhacir çocuğu olmasını "Medine'de" diye kayıtlamak gerekir, çünkü Habeşistan'da *Abdullah İbnu Ca'fer* doğmuştur. Hicretten sonra Medine'de Ensar'dan da -bir rivayete göre- *Mesleme İbnu Muhalled* doğmuştur. *en-Nu'mân İbnu Beşîr*'in ilk olduğu da söylenmiştir.

123 -۳- وعن أبي موسى رضى الله عنه قال: وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَمَسَاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَكُهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى. أَخْرَجَهُ الشَّيْخَان.

3. (123)- *Ebu Mûsâ* (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir oğlum doğmuştu. *He-men Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)*'a getirdim. *İbrahim* ismini verip bir hurma ile tahnîkde bulundu. Sonra da "Mubarek olsun" diye dua buyurdu ve çocuğu bana geri verdi. Bu çocuk, *Ebu Musa'nın en büyük evladı idi*" Buhârî, Akîka 1; Müslim, Adab 24, (2145).

124 -۴- وعن أنس رضى الله عنه قال: [ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ وُلِدَ وَهُوَ فِي عِبَاءَةٍ وَهُوَ يَهْنُ بِعِيراً لَهُ فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ؟ قُلْتُ نَعَمْ، فَنَاقَلْتُهُ تَمْرَاتٍ فَلَا كَهْنَ ثُمَّ فَعَرَفَاهُ الصَّبِيَّ فَمَجَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: [نَظَرُوا حُبَّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ، وَسَمَاهُ عَبْدَ اللَّهِ]. أَخْرَجَهُ الشَّيْخَان وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَمَعْنَى «يَهْنُ» يَطْلِيهِ بِالْقَطْرَانِ.

4. (124)- *H. Enes* (radıyallahu anh) anlatıyor: "Abdullah İbnu Ebî Talha'yı doğduğu zaman *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)*'a götürdüm. Bebek bir bez içerisinde idi. Vardığımızda *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)* devesine katran sürüyordu. "Beraberinde hurma da getirdin mi?" diye sordu. "Evet" dedim ve birkaç tâne hurma verdim. Onları ağzında çiğnedi, sonra çocuğun ağzını açtı. Ağzına tükürüğü püskürttü. Bebek, yalanmaya başladı. Bunun üzerine *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)* "Ensar'ın hurma sevgisine bakın (doğar doğmaz başlıyor)" diye latîfe etti ve çocuğu Abdullah diye isimledi". Buhârî, Cenâiz 42, Akîka 1; Müslim, Âdâb 22, (2144); Ebu Dâvud, Edeb 69, (4951). Hadîsin metni; Müslim'deki, metindir.

AÇIKLAMA:

Ebu Talha, Hz. Enes'in annesi Ümmü Süleym'in ikinci kocasıdır. Doğan Abdullah, anne bir kardeşi olmaktadır.

Bu hadîste birçok mesele var:

1- Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in ev hizmetlerine katılması. Burada deve tımarı görülmektedir. Mevki ve makamı ne kadar yüce olursa olsun, kişinin bu çeşit şahsî işlerini görmesi, şerefini düşürmez.

2- Yeni doğan çocuğun tahnîki: *Tahnîk* ağızda bir şeyi çiğneyip yumuşattıktan sonra çocuğun ağzına aktarılması, onunla damağının oğulmasıdır. Böylece çocuk, gıdasını almada ilk temrini yapmış olur. *Tahnîk*'i kurumuş hurma ile yapmak efdaldır. Bulunmadığı takdirde taze, yaş hurma ile de yapılabilir. Bunlar yoksa arı balını tercih etmelidir. Bal da bulunmadığı takdirde *tahnîk*'in, ateş görmemiş tatlı bir şeyle olması tercih edilmelidir.

Tahnîk sırasında çocuğun ağzını açması, böylece konan şeyin midesine gitmesi gereklidir, buna dikkat edilmelidir.

3- *Tahnîk* ve *tesmiye* işini sâlih birisine yaptırmak müstehaptır.

4- Çocuğun ismini doğduğu gün koymak câizdir.

NOT: Daha geniş bilgi için 141 numaralı hadîsin açıklamasına bakın.

125- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: [قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى. قَالَ: فَاکْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزَّيْبِرِ فَكَانَتْ تَكْنِي أُمَّ عَبْدَ اللَّهِ].
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

وزاد رزين رحمه الله: فَإِنَّ الْخَالَهَ أُمٌّ.

5. (125)- Hz. Aîşe (radiyallahu anhâ) anlatıyor: “Ey Allah'ın Rasûlü, dedim, arkadaşlarımdan her birisinin bir künyesi var, (benim yok)”. Dedi ki: “Oğlun Abdullah İbnu Zübeyr ile künyelen”. Aîşe, “Ümmü Abdillâh (Abdullah'ın annesi)” diye künye almıştı” Ebu Dâvud, Edeb 78, (4970).

Rezîn merhum: “Teyze anne gibidir” ilavesini kaydetmiştir.

AÇIKLAMALAR:

Künye, kinâye'den gelir. Birisini sarîh olmayan bir şekilde zikretmeye kinâye denir. Araplarda künye, isme galebe edecek şekilde râğbettedir. Birçok kimseler künyeleri ile meşhurdur. Künye normalde ilk erkek çocuğa nisbetle elde edilir: *Ebû fûlan*, *ümmü fûlan* gibi. Lakab medh veya zem ifâde eden unvana denir. Arap örfünde erkek çocuğa sâhip olmak şeref vesîlesidir.

— Bu sebeple ilk erkek çocuğunun isminden babalar ve anneler künye alır. Nitekim Hz. Peygamberimiz (aleyhissalâtu vesselâm)'in oğlu *Kasım*'ın doğumundan itibaren *Ebu'l-Kâsım* yâni *Kâsım*'ın babası diye künye almıştır. Yukarıdaki son hadîs, kadınların da künye aldıklarını, Hz. Aîşe (radiyallahu anhâ)'nin çocuğu olmadığı için tabîî şekilde künye alamamaktan üzülererek Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e başvurduğunu görüyoruz. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) “**Oğlun Abdullah'la künyelen**” buyurmakla, Hz. Aîşe'nin kız kardeşi *Esmâ bintu Ebî Bekr*'in oğlu Abdullah'ı işaret buyurmuştur. Bu Abdullah'ın doğumuyla ilgili açıklama az yukarıda 122 numaralı hadîste geçti.

Yukarıdaki rivâyette Hz. Aîşe (radiyallahu anhâ)'nin kız kardeşinin çocuğuna, yâni yeğenine “**oğlun**” diye işaret buyrulmuştur. Müellif *Rezîn*'in de kaydettiği üzere, bu ifade ile Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), teyzenin anne gibi yakın sayılması gereğine dikkat çekilmiştir. Nitekim, bâzı rivâyetlerde amca için de “**baba gibidir**” buyrulmuştur.

Şunu da kaydedelim ki, künye kullanımı Arapça'da her zaman erkek evlad babalarına -veya annelerine- has değildir. Çok daha yaygın bir kullanımı vardır. Hadîs rivâyetinde en çok ismi geçen Ebû Hüreyre hazretleri, kedîlerini çok sevdiği için Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) tarafından *Kedîcik Babası* mânasında Ebu Hüreyre diye künyelenmiştir. Az yukarıda (121. hadis) Hz. Ali (radiyallahu anh)'nin da *Ebu't-Turâb* (yani Toprak Babası) diye künyelendiğini görmüştük. Enes'in henüz kuşlarla oynayan 5-6 yaşlarındaki küçük kardeşine de Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın *Ebu Umayr* diye künye taktığını rivâyetinde görmekteyiz (Edeb 112).

ÜÇÜNCÜ FASIL
HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)'İN DEĞİŞTİRDİĞİ İSİMLER

126 - ۱ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: [كان رسول الله ﷺ يُغَيِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِيحَ]. أخرجه الترمذی.

1. (126)- Hz. Aîşe (radıyallahu anhâ): “*Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) çirkin isimleri değiştirdi*” buyurmuştur. Tirmizî Edeb 66, (2841).

AÇIKLAMA

Hız. Aîşe (radıyallahu anhâ) burada Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın çirkin (kabîh) isimleri değıştirme prensibini belirtiyor. Arkadan gelecek rivâyetlerde, değıştirilen isimlerden örnekler görülecektir.

Çirkin diye tercüme ettiğimiz kelimenin aslı *kabîh*'dir. Bu *hasen*'in zıddıdır. *Hasen* ise güzel demektir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın değıştirdiğı isimlerin cümlesini “çirkin” kabûl ederek tedkik edecek olursak, hepsinin aynı çeşitten “çirkinlik”i taşımadığını görürüz.

Mesela müteakip hadîste *Berre* isminin değıştirildiğini görüyoruz. *Berre*, *birr* kökünden müştaktır (türemiştir); *iyi insan, kusursuz kimse* gibi mânalara gelir. Bu ismi taşıyanın zihnine, *kendini beğenme* gibi bir mâna verebilir. Nitekim, bizzat hadîsten öğreniyoruz ki *Berre* hakkında “*O, kendini temize çıkarıyor*” diye dedi-kodu yapılmıştır. Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın kulağına bu söz gelince ismi Zeyneb'e çevirmiştir. Şu halde bundaki “çirkinlik” mânânın çirkinliğinden gelmiyor. “**Kendinizi temize çıkarmanın, kimin muttaki (temiz) olduğunu O (Allah) çok iyi bilir**” (Necm 32) ayetine muhâlefetten ileri geliyor. Şu halde İslâm âdabına uymayan, kişiye gürur, kibir, aldanma telkin edecek isimler “çirkin”dir.

Keza, 129. rivâyette gelen *Ebu'l-Hakem* veya 131'de geçen azîz ismi de itikada müteallik İslâm edebîyle uyuşmadığı için çirkin addedilerek değiştirilmiştir.

Diğer taraftan 130 numaralı rivâyette geçen *asram* (kesik), 131'de geçen *Hazn* (sert), *Âsi* (itaatsız), *Atele* (şiddet), *Şeytan*, *Gurâb* (karga), *Muzdaci* (yatan), *Afire* (çorak) vs. gibi isimleri de mânâlarındaki çirkinlik sebebiyle beğenmemiş, bunları uygun isimlerle değiştirmiştir.

NOT: Dilimizde, Azîz, Kadîr gibi -yukarıda verilen ölçüye göre- mahzurlu olan isimler çocuklara verilmektedir. Bunlar *Abdülazîz*, *Abdilkadîr*'den kısıltma olmalıdır. Çünkü Cenâb-ı Hakk'a ait isimlerdir, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunlarla tesmiyeyi uygun görmemiş ve her seferinde değiştirmiştir.

127 ۲- وعن أبى هريرة رضى الله عنه [أن زينب بنت أبى سلمة كان اسمها برة: فقيل تزكى نفسها. فسمّاها رسول الله ﷺ زينب]. أخرجه الشيخان.

2. (127)- *Ebu Hüreyre* (radiyallahu anh) anlatıyor: “*Zeyneb Bintu Ebî Seleme'nin ismi Berre idi. “Nefsini tezkiye ediyor” denildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) onu Zeyneb diye isimlendirdi*”. Buhârî, Edeb 108, Müslim, Edeb 17, (2141).

128 ۳- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: [كان اسم جُوَيْرِيَةَ بنتِ الحارث برة، فحوّل رسول الله ﷺ اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة]. أخرجه مسلم.

3. (128)- *İbnu Abbâs* (radiyallahu anh) anlatıyor: “*Cüveyriye Bintu'l-Hâris'in ismi Berre idi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onun ismini Cüveyriye diye değiştirdi. Zira, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) “Berre'nin yanından çıktı” denmesini sevmiyordu. Müslim, Edeb 16, (2140).*

129 ۴- وعن شريح بن هانئ عن أبيه رضى الله عنه [أن النبى ﷺ سمع قومه يُكْتَنُونَهُ بِأَبَى الْحَكَمِ، قال فدعاني فقال: إن الله تعالى هو الحكمُ وإليه الحكمُ فَلِمَ تُكْنَى بِأَبَى الْحَكَمِ؟ فقالت: إن قومى إذا اختلفوا فى شيء أتونى فحكمتُ بينهم

فرضى كلا الفريقين بحكمي، فقال: ما أحسنَ هذا، فما لك من الولد؟ فقلت: شريح، ومسلم، وعبد الله. فقال: فمن أكبرهم؟ فقلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. أخرجه أبو داود والنسائي.

4. (129)- Şureyh İbnu Hâni, (radiyallahu anh) babasından naklediyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), kavmimin beni Ebu’l-Hakem diye kûnelediklerini işitmişti. Beni çağırarak: “Hakem olan Allah’tır, hüküm de O’nadır, öyle ise, sen nasıl Ebu’l-Hakem künyesini taşırsın?” dedi. Ben açıkladım: “Kavmim bir meselede anlaşmazlığa düşünce bana gelirler, ben hükme bağlarım. Her iki taraf da verdiğim hükme razı olurlar”. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Bu ne güzel şey?” buyurdu ve “Çocuklarından neler var? diye sordu?” Ben: “Şüreyh, Müslim, Abdullah var” dedim. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “En büyüğü hangisi?” dedi. “Şüreyh” dedim. Öyleyse, buyurdu, sen Ebu Şüreyh’sin” Ebu Dâvud, Edeb 70, (4955); Nesaî, Kadâ 7, (8, 226-227).

130 - وعن بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخطري [أن رجلاً كان اسمه أصرم فقال له النبي ﷺ: ما اسمك؟ فقال أصرم. فقال: بل أنت زُرْعَةُ]. أخرجه أبو داود.

5. (130)- Beşîr İbnu Meymun, amcası Üsâme İbnu Ahdârî’den rivâyet ediyor: Ahdârî diyor ki: “İsmi Asram olan bir adam vardı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona: “İsmi nedir?” diye sordu. Adam Asram diye cevap verdi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Hayır, sen Zür’a’sın” buyurdu. Ebu Dâvud, Edeb 70, (4954).

AÇIKLAMA

Asram’ın yasaklanması taşıdığı mâna sebebiyledir: Kesik demektir. Zür’a ise ziraat, yani ekmek kökünden gelir, bitme, büyüme mânasını ifâde eder, dolaşısıyla Asram’ın zıddıdır.

131 - وعن سعيد بن المسيب عن أبيه رضى الله عنه [أنه جاء للنبي ﷺ: فقال ما اسمك؟ قال: حَزَنٌ، قال: بل أنت سهل. قال: لا أُغَيِّرُ اسماً سمانيه أبى.

قال ابن المسيب رحمه الله فما زالت فينا الحزونة بعد[. أخرجه البخارى وأبو داود.
وفي رواية لأبي داود قال: لا السهل يوطأ ويمتنع.

قال أبو داود رحمه الله: وغير رسول الله ﷺ اسم العاصي وعزير وعتلة
وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاماً، وسمى حرباً سلماً، وسمى
المضطجع المنبعث، وأرضاً تسمى غفرة سماها خضرة، وشغب الضلالة، سماها شغب
الهدى، وبنى الزنية سماهم بنى الرشدق، وسمى بنى مغوية بنى رشيد.

6. (131)- Said İbnu'l-Müseyyeb babası vasıtasıyla dedesinden naklediyor:
“Dedem, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a uğramıştı. **İsmi ne? diye sor-**
du. “**Hazn (sert yer)**” diye cevap verdi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):
“**Hayır sen Sehl’sin**” dedi. Müseyyeb: “Olamaz, babamın verdiği bir ismi
değiştiremem” dedi. İbnu'l-Müseyyeb ilâve ediyor: “O günden sonra ara-
mızda kabalık devam etti gitti”. Buhârî, Edeb 107-108; Ebu Davud, Edeb
70, (4956).

Ebu Dâvud’un bir rivâyetinde şöyle demiştir: “...**Hayır sehl ezilir ve ha-**
kir tutulur”.

Ebu Dâvud merhum der ki: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Âsî, Azîz,
Atele (şiddet, sertlik), şeytan, Hakem, Gurâb (karga) Habbâb, Şihâb isimle-
rini değiştirdi. Şihâb’ı Hîşam, Harb’i. Silm (sulh), Muzdacî’ı (yatan) Mün-
bais (kalkan) yaptı. Afire (çorak) adını taşıyan bir araziyi de Hadire (yeşillik)
diye Şi’bu’d Dalâlet’i (sapıklık geçidi) “Şi’bu’l-Hüdâ diye isimledi Benu’z-
Zinye’yi Benu’r-Rüşd olarak değiştirdi”.

132 -V- وعن ابن عمر رضى الله عنهما: [أن رسول الله ﷺ غير اسم عاصية
وسماها جميلة]. أخرجه مسلم والترمذى وأبو داود.

7. (132)- İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) diyor ki: Hz. Peygamber (aley-
hissalâtu vesselâm) Âsiye (isyankâr, itaatsiz kadın) ismini değiştirip Cemîle
(güzel kadın) yaptı. Müslim, Edeb 14, (2139); Tirmîzî, Edeb 66, (2840); Ebu
Dâvud, Edeb 70, (4952).

133 8- وعن مسروق قال: [لقيتُ عمر رضی اللہ عنہ، فقال من أنت؟ فقلت مسروقُ ابنُ الأجدع، فقال سمعتُ رسولَ اللہ ﷺ يقول: الأجدعُ شيطانٌ]. أخرجه أبو داود.

8. (133)- Mesruk anlatıyor: “Hz. Ömer’le karşılaştım. Bana “Sen kim-sin?” diye sordu. “Mesrûk İbnu’l-Ecda” dedim. Dedi ki: “Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın ecda şeytandır” dediğini işittim”. Ebu Dâvud, Edeb 70, (4957).

134 9- وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال: [أتى رسولُ اللہ ﷺ بالمنذر ابن أُمِّ أُسَيدٍ حين وُلِدَ فوضعه على فخذہ، وقال: ما اسمُه؟ قال: فلان. قال: لا؟ ولكن اسمُه المنذرُ، فسماهُ يومئذٍ المنذر]. أخرجه الشيخان.

9. (134)- Sehl İbnu Sa’d (radiyallahu anh) anlatıyor: “el-Münzir İbnu Ebî Üseyd doğduğu zaman Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a getirilmişti. Çocuğu kucığına aldı ve: “İsmi nedir?” diye sordu. “İsmi falandır” diye ne konmuşsa söylendi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Hayır! bunun is-mi Münzir olacak” dedi ve o gün çocuğa Münzir ismini koydu. Buhârî, Edeb 108; Müslim, Edeb 29, (2149).

DÖRDÜNCÜ FASIL
HZ. PEYGAMBER (S.A.S)'İN İSİM VE KUNYESİ
ALMA HAKKINDA GELEN RİVÂYETLER

135 ۱- عن أنس رضى الله عنه. قال: [كان رسول الله ﷺ يوماً في البقيع فسمع قائلاً يقول: يا أبا القاسم، فرد رأسه إليه؟ فقال الرجل: لم أعنك يا رسول الله، إنما دعوت فلاناً. فقال رسول الله ﷺ: تسموا باسمي ولا تكونوا بكنتي]. أخرجه الشيخان والترمذی.

1. (135)- Hz. Enes (radiyallahu anh) anlatıyor: “Bir gün Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Bakî’de idi. Kulağına bir ses geldi: “Ey Ebu’l-Kâsım!” diyordu. Başını sese doğru çevirdi. Seslenen adam: “Ey Allah’ın Resûlu seni kastedmedim, ben falancayı çağırdım” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “İsmimi isim olarak koyun, fakat künyemi kendinize künye yapmayın!” buyurdu. Buhârî, Menâkıb 20, Edeb 106; Müslim, Âdâb 1 (2131); Tirmizi, Edeb 68, (2844).

AÇIKLAMA

İslâm nokta-i nazarında çocuklara ve hatta eşyaya verilecek ismin ehemmiyetli bir husus olduğunu belirtmiştik. Bu meyanda. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in ismini veya künyesini kullanmak da mühim bir bahis olmuş burada da görüldüğü üzere müstakillen ele alınacak derecede üzerinde titizlikle durulmuştur. Konu üzerine, farklı yorumlara imkân veren pekçok hadîs rivâyet edilmiştir. Bunlardan bir kısmı bu bölüme alınmıştır. Kütüb-i Sitte dışında kaldığı için buraya alınmayan ancak, konunun îzâhında alimlerce nazar-ı dikkate alınan başka rivâyetler de var. Hatta bu rivâyetlerin bir kısmı Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’dan sonraki tatbikatla ilgili.

Hülasa farklı rivâyetlerin çokluğu, âlimleri farklı görüşlere sevketmiştir. Bunları kısaca özetliyeceğiz:

1- Yukarıda kaydedilen ve emsali hadîslerin zâhirini esas alarak Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in "*Ebu'l-Kâsım*" künyesini mutlak olarak hiç kimseye caiz ve helal görmeyenler, *İmam Şâfiî* ve *Zâhiriler* bu görüştedir.

2- *İmam Mâlik* ve diğer bir kısım selef ise, bu yasağın ilk devrelere ait olduğunu, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in ölümüyle neshedildiğini söyler. Binâenaleyh *Ebu'l-Kasım* künyesini dileyen kullanabilir. *Nevevî*, bu görüşü benimseyenlerdendir. Asırlardan beri ümmetin tatbikatı da buna uygundur diyen *Nevevî*, bu tatbikattan ikinci görüşün doğruluğuna bir delil bulur. İlâveten, yukarıdaki hadîsi zikrederek: "*Ümmet, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in koyduğu yasağın geçici olduğunu, hayatı ile mukayyed bulunduğunu anlamış, vefatından sonra cevâzına hükmederek kullanmıştır*" der.

3- Üçüncü bir görüşe göre *Ebu'l-Kâsım* künyesi herkese değil, adı *Muhammed* veya *Ahmed* olanlara yasaktır. Başka isim taşıyanlar *Ebu'l-Kâsım* ünvanını kullanabilir. Bu görüşü destekleyen merfu bir rivâyet (136 numaralı hadîs), *Câbir* (radiyallahu anh) tarafından yapılmıştır.

4- Bir diğer görüşe göre yasak mensuh değildir. Ancak aslında *Ebu'l-Kasım* künyesini koymayı haram da etmiyor. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e olan hürmet ve saygının korunması için bir kerâhet söz konusudur ve bu tenzîhî kerâhettir, tahrîmî değil. *Muhammed İbnu Ebî Cemre* bunu benimser.

5- *Ebu'l-Kasım* künyesi mutlak surette haramdır, bunun tahakkuku için *Kâsım* isminin de haram olması gerekir, çünkü bir kimse çocuğuna *Kâsım* ismini koydu mu ona *Ebu'l-Kâsım* denmesi önlenemez.

Bu iddia birinci görüşte ifrata kaçanlara mahsustur. Bu görüşü benimseyen *Mervan İbnu Hakem Kâsım* ismindeki oğlunun adını değiştirerek *Abdülmelik* koymuştur.

6- Sadece *Ebu'l-Kasım* künyesi değil, *Muhammed* ismi de mutlak olarak yasaktır. Bu görüşte olanlar Hz. *Ömer*'in: "*Kimseye herhangi bir peygamber adı koymayın*" şeklinde yaptığı emrine dayanırlar. Bu emir de Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şu sözüne dayanır: "*Çocuklarına Muhammed ismi koyup sonra da onlara lanet ediyorlar*".

Ahmed İbnu Hanbel ve Taberânî şu vak'ayı rivâyet ederler: "Hz. Ömer (radıyallahu anh), bir ara Muhammed İbnu Abdilhamid'e, birisinin: "Ey Muhammed! Allah senin canını alsın.." diye galiz bir tâbirle hakaret ettiğine şahid olur. Bunun üzerine, ismi Muhammed olan İbnu Zeyd İbni Ahtâb'a haber göndererek "Senin sebebinle Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a söğülmesini istemiyorum" diyerek, ismini Abdurrahman şeklinde değiştirmesini emreder.

İnsanlar arasındaki sövüşmeler sırasında Muhammed ismini taşıyanlara yapılacak hakâretlerde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e karşı saygısızlık hisseden Hz. Ömer (radıyallahu anh) bu meselede daha da ileri giderek, bütün Muhammed isimlerini yasaklamak ister. Bu maksadla yedi kişinin Muhammed diye isimlendiği *Benu Talha*'yı çağırır, meseleyi arzeder. Ancak, en büyükleri olan Muhammed, Hz. Ömer (radıyallahu anh)'e: "Allah'a kâsem olsun, Muhammed ismini bana Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın bizzat kendisi verdi" der. Bu açıklama üzerine Hz. Ömer (radıyallahu anh) onlara: "Haydi, serbestsiniz, öyleyse kimse isimlerinize karışamaz" buyurur.

Bu rivâyet Hz. Ömer (radıyallahu anh)'in yasaklama kararından döndüğünü göstermektedir.

7- Son bir görüşe göre Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in sağlığında, *Ebu'l-Kasım* künyesi mutlak olarak yasaklanmış, vefatından sonra da Ahmed ve Muhammed ismini taşıyanlar için bu yasak devam etmiştir. Başka isim taşıyanlar, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den sonra *Ebu'l-Kâsım* ünvanını alabilirler.

Ebu'l-Kâsım'dan başka bütün künyelerin kullanılabileceğinde ulema ittifak etmiştir.

Yukarıda kaydedilen bütün görüşler Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ve Ashab'tan intikal eden sünnetlere dayanır.

Netice olarak bu münâkaşaları Buhârî'nin tasavvufi rivâyetlerini Behcetü'n-Nüfus adıyla şerh eden Muhammed İbnu Ebî Cemre'nin görüşüyle sonuca bağlamak isteriz: "Cevazı esas alan üçüncü görüş râcih ise de birinci görüşle amel evlâdır. Zira bunda hem -şüpheli bir amelin sebep olacağı- mesuliyet yok, hem de Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a hürmet daha çok".

Atalarımızın *Muhammed* isminden kaçınarak aynı şeyi ifade eden “*Mehmed*” ismini vaz’etmeleri, eşine rastlanamayacak bir incelik örneğidir: *Sevgisi için aynılık, saygısı için gayrılık*. Kendisi asker, askeri mehmecik. Ordusu peygamber ocağı ve İslâmî tarihî hep böyle.

Bu vesile ile atalarımızı rahmetle minnetle anar, milletimizi tekrar bu mukaddes yola, bin yıllık şerefli yola irşad etmesini Cenab-ı Mevlamızdan niyâz ederiz.

136 ۲- وعن جابر رضى الله عنه. قال: [وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَا غُلَامٌ فَسَمَاهُ الْقَاسِمُ: فَقُلْنَا لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا تُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: اسْمُ ابْنِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

زاد في رواية [تَسْمُوا بِاسْمِي وَلَا تُكْنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ].

وفي أخرى لأبي داود قال: [من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنتي، ومن تكنى بكنتي فلا يتسمى باسمي].

2. (136)- Hz. Cabir (radiyallahu anh) anlatıyor: “Bizden birinin bir oğlu oldu. İsmi Kâsım koydu. Kendisine: “Sana Ebu’l-Kasım künyesini veremeyiz”. Bu künye ile seni şerefendirip memnun etmeyiz” dedik. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e gelerek durumu arzetti. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunun üzerine: “Oğlunun adı Abdurrahmândır” dedi. Buhârî, Edeb 105, 106, 109, Menâkıb 20; Müslim, Adâb 2, (2133); Ebu Dâvud, Edeb 74 (4965); Tirmizî, Edeb 68, (2845).

Bir rivâyette şu ziyade var: “İsmimi isim olarak koyun, fakat künyemi künye yapmayın. Zira ben Kasım (taksim edici) kılındım. Aranızda taksim ederim”.

Ebu Dâvud’un bir rivâyetinde şöyle buyrulmuştur: “Kim benim ismimi almışsa, künyem ile künyelenmesin. Kim de künyem ile künyelenmişse, isimle isimlenmesin”.

137 ۳- وعن عائشة رضى الله عنها. أن امرأة قالت يا رسول الله: إني وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكُنَيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ، فَذَكَرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: مَا الَّذِي

أَحْلَ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي، أَوْ مَالِذِي حَرَمَ كُنْيَتِي وَأَحْلَ اسْمِي؟]. أخرجه أبو داود.

3.(137)- Hz. Aîşe (radiyallahu anhâ) anlatıyor: “Bir kadın gelerek: “Ey Allah’ın Resûlü, ben bir oğlan dünyaya getirdim. Muhammed diye isim, Ebu’l-Kasım diye de künye verdim. Bana, sizin bu durumdan hoşlanmadığınız söylendi, doğru mu?” diye sordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “İsmimi helal, künyemi haram kılan şey de ne?” veya “Künyemi haram kılıp ismimi helal kılan şey de ne?” diyerek reddetti. Ebu Dâvud Edeb 76, (4968).

AÇIKLAMALAR:

Rivâyet, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in isim ve künyesini aynı şahsa vermenin haram ve mekruh olmadığını ifade eder. Ancak şârihler bu rivâyetin senet yönüyle zayıflığına dikkat çekerler.

138 ۴- وعن محمد بن الحنفية عن أبيه رضى الله عنهما قال: [قلت يا رسول الله: أرأيت إن وُلِدَ لى بعدك وَلَدٌ أَسْمِيهِ بِاسْمِكَ وَأُكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قال نعم]. أخرجه أبو داود وهذا لفظه والترمذى وصححه، وزاد فيه قال: فكانت رخصة لى.

4. (138)- Muhammed İbnu’l-Hânîfe, babasından (Allah her ikisinden de razı olsun) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e sordum: “Ey Allah’ın Resûlü, sizden sonra bir oğlum olduğu takdirde, sizin isminizle isimlendirebilir, künyenizle de künyelendirebilir miyim, ne dersiniz?” Bana “Evet” buyurdular. Ebu Dâvud, Edeb, 76, (4967); Tirmizî, Edeb 68, (2846). Yukarıdaki metin Ebu Dâvud’undur. Tirmizî, hadîse, “sahîh” demiştir, ayrıca: “Burada bizim için ruhsat var” diye kaydetmiştir.

NOT: Bu hadîslerle ilgili açıklamayı bâbın ilk hadîsi olan 135 numaralı hadîsin arkasından kaydettik, oraya bakılsın.

BEŞİNCİ FASIL
MÜTEFERRİK HADİSLER

139 ۱- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: [أمر رسول الله ﷺ بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه، والعق عنه]. أخرجه الترمذی.

1. (139)- İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm) çocuğa, doğumunun yedinci gününde isim konmasını, yıkanarak pisliklerin temizlenmesini ve akika kurbanı kesilmesini emir buyurdu”. Ebu Davud, Edâhî, 21, (2837); Tirmizî, Edâhî 23, (1522), Edeb 63, (2834). [Tirmizî’de hadis İbnu Ömer’den değil, Amr İbnu Şu’ayb an ebîhi an ceddihi tarîkindendir. Burada bir sehiv söz konusu- Nesâî, akika 5, (7, 166); İbnu Mace, Zebâih 1, (3165)- dur.].

AÇIKLAMA

Beşinci fasıl’da kaydedilen hadîslerin hepsi -en sondaki 142 numaralı olanı hâriç- yeni doğan bebeğe ilk günlerde yapılması gereken muâmelelerden bahsetmektedir. Gerekli olan açıklamayı 141 numaralı hadîste yapacağız.

140 ۲- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: [كان رسول الله ﷺ يُؤتى بالصبيان فيدعوهم بالبركة ويحنكهم]. أخرجه مسلم وأبو داود.

2. (140)- Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Yeni doğan çocuklar Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e getirilirdi. O da bunlara mubarek olmaları için dua eder, tahnîkde bulunurdu”. Müslim Edeb, 27 (2147); Ebu Dâvud Edeb 116, (5106).

141 ۳- وعن أبي رافع رضى الله عنه قال: [رأيت رسول الله ﷺ أذن في أذن الحسن بن علي رضى الله عنه حين ولدته فاطمة رضى الله عنها]. أخرجه أبو داود والترمذى وصححه.

زاد رزين: وقرأ في أذنه سورة الإخلاص وحنكه بتمرّة وسماه.

3. (141)- Ebu Râfi (radiyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Fatıma (radiyallahu anhâ) oğlu Hasan (radiyallahu anh)’ı doğurduğu zaman, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı kulağına ezan okurken gördüm”. Ebu Dâvud, Edeb 116, (5105); Tirmizî, Edâhî 17, (1514). Tirmizî hadîsin sahîh olduğunu söylemiştir. Rezîn şu ziyâdeyi kaydeder: “Kulağına İhlas suresini okudu, hurma ile tahnîk etti ve ismini koydu”.

AÇIKLAMA

Yeni doğan çocuğa yapılması gereken bir kısım muâmeleler var. 139-141 numaralı hadisler bunlardan mühimlerine temas etmektedir. *Tahnîk*’le ilgili açıklamayı 124 numaralı hadîste kısmen yapmıştık. Burada, bebeğin sarılacağı bezden başlamak üzere, gösterilmesi gereken alâkaları, Hz. Peygamber’in Sünnetinde Terbiye adlı kitabımızdan bazı özetlemelerle aynen iktibası uygun buluyoruz.

İLK LİBÂS:

Bir kısım hadisler, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in doğumu yaklaşan kızı Fâtıma’ya, daha doğum yapmadan, husûsî alâka gösterdiğini haber vermektedir. Hz. Fâtıma’nın doğumunda hazır bulunanlardan *Sevde Bintü Misrah*’ın özetleyeceğimiz şu rivâyetinden Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in doğacak çocuğun annesine gösterdiği ilgiden sonra, doğan çocukla ilgili olarak da evvelemirde çocuğun sarıldığı bezle alâkadard olduğunu öğrenmekteyiz: “Sevde’nin belirttiğine göre doğum sancısı başlar başlamaz Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) gelir ve Hz. Fâtıma’nın hâlini hatırlar sorduktan sonra: “Doğum olunca bana haber vermeden çocuğa hiçbirşey yapmayın” der. Çocuk doğunca Sevde göbeğini keser ve sarı renkli bir beze sarar. Az sonra gelen Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), doğum olup olmadığını, Fâtıma’nın hâl ve hatırlarını sorar. Sevde’nin: “Yâ Resûlullah, çocuk doğ-

du, göbeğini kestim ve sarı bir beze sardım” cevabı üzerine Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) öfkelenir ve: **“Bana âsi oldun”** der. Sevde’nin: **“Allah ve Resûlüne âsi olmaktan Allah’a sığınırım ya Resûlullah, ben onun göbeğini kestim, bunu yapmaya da mecbûrdum”** cevabı üzerine **“çocuğu bana getir”** der. Sevde çocuğu getirir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sarı bezi atar ve beyâz bir bez içerisine sarar. Tükrüğünden çocuğun ağzına koyarak onu yutmasını sağlar. Sonra Hz. Ali’yi çağırır ve ne isim koyduğunu sorar...” vs.

Kezâ Hz. Ali’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in: **Doğan çocuğa süt vermezden önce bana haber et, benden önce süt verme”** meâlinde Hz. Fâtıma’ya emir verdiği belirtilir. Hz. Ali, Fâtıma’nın Hz. Hasan’ın doğumunda bu emri yerine getirdiğini, Hz. Hüseyin’in doğumunda yerine getirmediğini ve babası gelmezden önce süt emzirmiş bulunduğunu zikreder. Ayrıca Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in Hasan’ın ağzına kendisinin bilmediği birşey koyduğunu, bu sebeple de Hasan’ın Hüseyin’e nazaran daha bilgili (a’lem) olduğunu ifâde eder.

İLK GIDA (Tahnîk):

Bu iki hadîsten anlaşıldığı üzere Hz. Peygamber yeni doğan çocuğun midesine ilk inen gıdaya dikkat etmektedir ve bunun ana sütünden başka bir şey olmasını istemektedir. Nitekim muhtelif rivâyetler, bu ihtimâmı sâdece kendi torunları için göstermeyip umûmî bir prensip hâlinde bütün müslüman çocuklarına teşmîl ettiğini ifâde etmektedir. Hz. Aîşe, doğduğu zaman çocukların Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e getirildiğini, onun da bunlara hayır dua edip *tahnîk*’de bulunduğunu belirtir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in *tahnîk* ettiklerinden *Ebû Mûsâ’nın oğlu İbrahim, Münzir İbnu Ebi Useyd, Abdullâh İbnu Abbâs, Abdullâh İbnu Züyebr* vs. sayılabilir. Hattâ *Enes*’den gelen bir rivâyete göre, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), doğumu yaklaşan *Ümmü Süleym*’e (Enes’in annesi) Enes’le haber salarak: **“Çocuğun göbeğini kesince bana haber ver ve benden evvel ağzına hiçbir şey koyma”** diyerek mesaj yollamıştır. Ümmü Süleym istenen şekilde hareket eder. Bebeği götüren Enes, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’i bir bahçede bulur, o da çocuğu acve denen iyi cins hurmadan üç adediyle tahnîk eder. Kaynaklarımızda tahnîk edilmek üzere getirilen çocukların zaman zaman Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in üzerine akıttıklarına dâir *tefferuâta* da rastlanır.

Gerek kızı Fâtîma'ya, gerek Ümmü Seleym'e: “**Benden evvel çocuğun ağzına bir şey koymayın**” diye haber salması, bu emrin uygulandığı Hz. Hasan'ın, emrin uygulanmadığı Hz. Hüseyin'e nazaran daha a'lem olduğunun Hz. Ali tarafından itirâfı, tahnîk meselesinin terbiyede ihmâl edilmemesi gereken bir husus olarak anlaşıldığını göstermektedir.

İslâm terbiyecileri bu sünneti, çocuğu bir âlime götürerek *tahnîk* ettirmek sûretiyle ibka ettirmişlerdir.

DUA:

Çocuk dünyâya gelince ilk yapılan muâmelelerden bir diğeri de duadır. *Tahnîk* için getirilen çocuklara aynı zamanda dua da edildiğini, Hz. Aîşe'den Müslim'den gelen bir rivâyet te'yîd etmektedir. Yine Hz. Aîşe'den Ebû Dâvud'da tahrîc edilen bir *vecihte* “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e çocuklar getirildi, O da onlara bereketle dua ederdi” denmektedir. Buhârî'nin bu mevzû için: “Çocuklara bereketle dua ve başlarını okşama bâbı” meâlinde bir bâb ayırmış olması da, meselenin sünnetteki ehemmiyetini tescil eder.

Mu'âviye İbnu Kurre'nin şu sözlerinden, doğumda verilen ziyâfetten bir gâyenin de çocuk için başkalarının duâsını kazanmak olduğu anlaşılmaktadır. Diyor ki “Oğlum İyâs dünyâya geldiği vakit Ashâb-ı Nebiden bir gurub dâvet ettim. Onlara ziyâfet verdim. Yemeği yedikleri zaman dua ettiler. Ben onlara: “Siz dua ettiniz, Allâh duânızdan dolayı sizleri mubârek kulsın. Şimdi de ben dua edeceğim, siz âmin deyin” dedim ve çocuk için dini ve aklı husûsunda pek çok dualarda bulundum...”

Hemen şunu ilâve edelim ki çocuğa yapılan dua doğumunun ilk gününde *tahnîk* sırasında yapılan duadan ibâret değildir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in ileri yaştaki çocuklara da dua ettiğini mânevî tevâtür derecesini bulan rivâyetler te'yîd etmektedir.

Pek çok misâlden birkaçını zikrederim. Hz. Hasan ve Hüseyin'e اعوذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

sözleriyle her vesîlede dua eder ve bu dua ile Hz. İbrâhim'in İsmâil ve İshâk'a dua ettiğini kaydederdi. Enes'in rivâyetine göre Ensâr'ı sık sık ziyâret Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in âdeti idi. Bu ziyâretlerde evlere yaklaşıncâ Ensâr çocukları etrâfını sarar, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) de onlara selâm verir ve dua ederdi. İbnu Abbâs:

“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) beni kucakladı ve: “Allah’ım buna hikmeti öğret” diye dua etti” der. Enes’e de “Mal ve evlâdını çok ve ömrünü uzun kılması ve verdiklerinin Enes hakkında hayırlı ve mübârek olması için dua etmiştir.

Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) nazarında dua; mü’minin silâhı, dinin direği, semâvât ve arzın nûrudur.

İLK TELKÎN

İlk telkînden murâd, çocuğun kulaklarına okunan ezân ve ikâmettir. Rivâyetler, Hiz. Hasan ve Hüseyin doğdukları zaman Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in, kulaklarına, aynen namazda okunan ezânla ezân okuduğunu ifâde etmektedir. Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’den “Kimin bir çocuğu olur da sağ kulağına ezân, sol kulağına kamet okursa ona “Ümmü Sıbyân (denen ve çocuklardan ayrılmayan bir cin)” zarar vermez” şeklinde bir tavsiye rivâyet edilmişse de, sened yönüyle nakkâdlarca zayıf olduğu ileri sürülmüştür.

Her hâl u kârda Hakîm tarafından sahîh, Tirmizî tarafından hasen, -sahîh-kabûl edilen birinci rivâyet, müşâhedemizin, her çeşit idrâk, tefekkür ve ifâdeden uzak bildiği çocuğun daha ilk günden ihmâl edilmeyip, iyi telkînâta mâruz kalması gerektiği fikrine canlı bir remz olmaktadır. İslâm terbiye ve ahlâkçılarına “Tahsîl ve terbiyenin mevsimi beşikten mezâra kadardır” hükmünü verdiren bu ve benzeri hadîsler olsa gerek.

SÜRUR:

Çocuğu “semeretu’l-kulûb (kalblerin meyvesi)” ve “kurretu’l-ayn (gözün nûru)” olarak tavsîf eden Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) için doğum büyük bir sevinç vesîlesidir. Nitekim oğlu İbrâhim doğunca kendisine doğum müjdesini getiren mevlâsı (âzadlı köle) Ebû Râfî’e bir köle hediye etmiştir. Ashâb’ın sünnetinde aynı sürûrun bir başka tezâhürüne rastlamaktayız. Bu da doğum vesîlesiyle ziyâfet vermektir. Buhârî, el-Edebü’l-Müfred’de bu konu ile ilgili olarak “ed-Da’vetu fi’l-Velâde (Doğum vesîlesiyle ziyâfet verme)” ismi altında bir bâb ayırır. İbnu Hacer de doğum vesîlesiyle ziyâfet vermenin meşrûiyyetini belirtir ve bu vesîle ile ziyâfete müteallik geniş bir mâlûmât sunar. Doğum vesîlesiyle ziyâfet verenlerden Mu’âviye İbnu Kurre, sofrasına çağırıldığı Ashâb gurubunun çocuk için dua ettiklerini tasrîh eder.

Yeri gelmişken hatırlatalım ki, Kur'ân-ı Kerîm'de de doğacak çocukla ilgili haberler "müjdelemek" mastarıyla gelmiştir. Hz. İsmâil (aleyhisselam)'ın, Hz. İshâk (aleyhisselam)'ın, Hz. Yâkûb (aleyhisselam)'un Hz. Yahyâ (aleyhisselam)'nın verilîşleri müjde olarak bildirilmiştir. Doğum sırasında izhâr-ı sürûr, câhiliye devrine aykırı olarak, kız ve erkek her ikisi için de yapılmalıdır. Câhiliye Arapları erkekler doğduğu, kızlar da öldüğü zaman ebeveyni tebrik ederdi.

YEDİNCİ GÜN

İbnu Abbâs'dan gelen bir rivâyet, çocuğun doğumunun yedinci gününde yedi şey yapmanın sünnet olduğunu beyân eder.

1- İsim verilir ve sünnet edilir, 2- Ondan ezâ bertaraf edilir, 3- (Kızsa) kulağı delinir, 4- Akîka kesilir, 5- Baş tıraş edilir, 6- Akîka kurbanının kanı sürülür, 7- Tıraş edilen saçın ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk edilir. Akîka ve buna müteallik olarak yapılan ameliyenin yedinci güne te'hîrini *Dihlevî*, ilk günlerde aile halkının doğum yapan anne ve yeni doğan çocukla meşgul olmaları, kurbanlığın bulunması vs. ise, husûsî bir gayret ve meşgûliyet gerektirdiği hikmetine bağlar.

Şimdi yedinci günde yapılacak bu işleri kısaca görelim:

İSİM:

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in hassâsiyetle üzerinde durduğu bir husûs çocukların ismidir. Bir kısım hadîsler, Resûlu Ekrem'in doğumun daha birinci gününde çocuğa isim verdiğini teyîd ederse de diğer bir kısım hadîsler yedinci günü tesmiye edilmesinin gerektiğini ifâde etmektedirler. Hadîslerdeki bu ihtilâflı durumu *Buhârî*, ilgili bâba: "Akîka kurbanı kesmeyecekler için çocuğun doğduğu günün akşamı tesmiyesi bâbı" diyerek başkasında rastlanmayan lâtif bir te'lifle halleder. *İbnu Hacer*'in de belirttiği gibi Buhârî'nin mezkûr bâbında doğumun ilk günü tesmiye edildikleri zikredilen çocuklar için akîka kurbanı kesildiğine dâir sarahat mevcûd değildir. Nitekim az sonra görüleceği üzere akîka kurbanı vücûbiyetten çok, istihbâb ifâde eden bir tavsiyedir.

Her hâl-u kârda tesmiyeyi 7. günü yapma şıkkı da iltizâm edilse "daha önce isme muhtaç değildir" gerekçesi ne nass ne de mâkûlât yönünden pek o

kadar geçerli görülüyor. Zirâ Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) düşük çocukların bile tesmiye edilerek gömülmesini emretmektedir.

Tesmiyede dikkat edilecek husûs, çocuğa verilecek ismin güzel olmasıdır. Sünnet her babanın evlâdına karşı vazîfelerinden biri olarak ona güzel bir isim vermesini zikreder ve şöyle emreder: “Siz kıyâmet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız, öyle ise isimlerinizi güzel kı-lın”. Mânevi tevâtür derecesini bulan rivâyetlerin tesbit ettiği üzere Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bir çok kimsenin ismini kötü olduğu için değiştirmiştir. Güzel isimle ilgili olarak sünnette gelen ısrârdan mülhem olarak, birçok âlimler ismin müsemmâya te’sîr edeceğini ileri sürmüşlerdir.

AKÎKA:

Akîka kurbanı, eski câhiliye Arabları tarafından yapılagelen bir âdetti. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), “*Sehâvet çağrısına uyup, cimriliği red, hristiyanların vaftizine mukâbili bir fiilin, hanifler nezdinde de bulunması istihbâb, hac sırasında yapılan traş ve kurbân menâsikine teşebbühle millet-i İbrâhim’e intisâbın ilânı*” gibi hikmetleri mutazammın olması hasebiyle müslümanlar için de meşrû kılarak: “Her çocuk akîkası ile rehinlenmiştir, yedinci günü onun adına kurbân kesilir, saç traş edilir ve isim konur.” demiştir.

Akîka kurbanı ile ilgili hadîslerin bir kısmı zahiren vücûbiyyeti ifâde ederken diğer bir kısmı da sâdece istihbâb ve mendûbiyyet ifâde etmektedir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bizzat kendisi, torunları Hasan ve Hüseyin için birer koçla akîka kurbanı kesmiş olmasına, akîka hakkında soranlara da: “Çocuğu doğan istediği takdirde kurbân kessin” demiş olmasına rağmen, bu husûsta bir grub: “*Bid’adır*”, diğer bir grup da “*vâcibtir*” diyecek kadar ifrât ve tefrîte düşmüşlerdir. Ashâbdan bâzısı müstahab olduğunu ifâde için mübâlağalı bir ifâde ile: “*Bir kuş da olsa akîka kesmek müstehâbdır*” demiştir. Kezâ rivâyetler Hz. Fâtıma (radıyallahu anhâ)’nın çocukları *Hasan* ve *Hüseyin*, *Zeyneb*, ve *Ümmü Külsûm* için *Abdullâh İbnu Ömer* (radıyallahu anh) ve *Urvetu’bnu Zübeyr* (radıyallahu anh)’in erkek her bir çocukları için birer koç kurbân ettiklerini bildirmektedir. Enes (radıyallahu anh)’den gelen bir rivâyette “*Bi’setten yâni peygamberlik geldikten sonra Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in bizzat kendisi için de akîkâ kurbânı kestiğini*” öğreniyoruz.

Hadîsler, hey'et-i umûmiyyesi ile akıkanın, doğumun yedinci gününde olmasını emretmesine rağmen *Hâkim*'in Hz. Aîşe (radiyallahu anhâ)'dan bir tahrîcine göre yedisinde yapılmadığı takdirde 14 veyâ 21. günlerinde de olabileceğini ifâde eder. *İbnu Hacer*: “*Muhtar olan 7. gün olmakla berâber bülûğ yaşına kadar akıka yapılabileceğini, yapılmadığı takdirde bülûğla sâkıt olacağına kail olanlardan bahşeder*. Yedi günü doldurmadan ölenler için akıka terettüp etmez. Abdurrezzâk'ın Musannaf'ında rastladığımız bir teferruâtâ göre, kesme çocuğun başını traşa tekaddüm etmelidir. Akıkanın eti diğer kurbânlarda olduğu gibi yenilir ve hediye de edilir. Yine *Hâkim*'in bir tahrîcine göre Hz. Hüseyin için kesilen akıkanın bacağına ebeye verilmesi Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) tarafından emredilmiştir.

Akıka, Arapların câhiliye âdetlerinden olması hasebiyle bununla ilgili bir kısım âdâb ve örfleri vardı. Bu cümleden olarak kesilen kurbânın kanından çocuğun başına sürülürdü. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunu yasaklamış, onun yerine za'ferân veya halûk sürülmesini emretmiştir.

Ebû Dâvûd'da *Katâde*'den gelen ve akıka kanından çocuğun başına sürülmesini ifâde eden hadîs, bizzât Ebû Dâvud tarafından tenkîd edilerek hadîsi *Katâde*'den rivâyet eden *Hemmâm*'ın بِسْمِ “isim verilir” tabirini يَدْمِي kân sürülür şeklinde ifâdeye dökerek yanıldığına dikkât çekilmiştir. *Ebu Dâvûd*, hadîsin “kan sürülür” şekliyle amel edilmeyeceğini söyler. Fethu'l-Bârî'de, *Katâde*'nin bu meseleye İslâmî âdâbı beyân değil, câhiliye devrini tasvîr maksadıyla temâs etmiş olabileceği görüşü kaydedildikten sonra *İbnu Abdilberr*'in: “*Hemmâm hıfzını tam yapmış, vehim ve hatâya düşmemiş ise bu, mensûhtur*” dediği zikredilir. Bundan sonra *İbnu Hacer* bu hadîsin mensûh olduğuna delâlet eden muhtelif rivâyetler zikreder.

Şu hâlde bâzı âdâb ve terbiye kitâblarında akıka kanından çocuğun alınına sürüleceğine dâir gelen beyânlar, ekseri rivâyetlere muhâlif düşmekle ma'lûl ve en azından mensûh durumda olan bir hadîse istinâd etmektedir. Kezâ yurdumuzda çeşitli vesîlelerle kesilen kurbânın kanından ilgili şahısların alınına sürülme âdeti de menşeiini bu rivâyetten almış olabilir.

SÜNNET

Bir kısım hadîslerde *Sünnet* beş *fitrattan* biri olarak zikredilir: “Beş şey *fitrattandır*: 1- hitân (sünnet), 2- Etek traşı, 3- Koltuk altının yolunması, 4- Tırnakların kesilmesi, 5- Bıyıkların kesilmesi.

Fıtrat kelimesi ile, “geçmiş enbiyâ ve şeriatlerin üzerinde müttetik oldukları ve bizim de uymamız gereken dinî esâslar” olarak anlaşılmış *hitânın* çok eskilere uzanması ve muhtelif milletlere şâmil bir örf olması icâbeder. *Kitâb-ı Mukaddes*’te sünnetle (*hitân*) ilgili en eski haberler yahûdiler ve Mısırlılar üzerine gelmiştir. *Puchmann*, sünnet üzerine yazdığı kitapta bu ameliyenin eskiliğini ifâde için mübâlağalı bir üslûbla: “*Milyonlarca seneden beri cârî, insanlar arasında mevcûd ameliyelerin en eskisi*” olarak tavsîf eder. Sözüne delîl olarak eski kaynaklara atfen Mısırlılar, Koptlar, Habeşli zenciler vs. tarafından çok eski devirlerde tatbîk edildiğini gösterir. Nitekim milâttan önce beşinci asırda yaşamış olan Heradot, Mısır’ın bu âdetinden, istihzâî bir tarzda: “*Temizliği çirkin olmaya tercih ettikleri için temizlik uğruna sünnet olurlar*” diyerek söz eder.

Bir kısım hadîslerde, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) sünneti ilk defa Hz. İbrahim’in teşrî ettiğini bildirir. Bizzât Hz. İbrahim’in sünnet olduğundan da söz eden rivâyetler onun sünnet yaşı husûsunda çok farklı rakamlar verirler. Bunlardan bâzılarına nazaran sekiz, bâzılarına nazaran 80 ve hattâ 120 yaşlarında sünnet olmuştur.

Kelime-i Şehâdetde olduğu gibi müslümanla kâfiri birbirinden ayıran bir âlemet olarak telakki edilen sünnet ameliyesi, bâzı âlimlerce vâcib ve hattâ farz denecek kadar mühim dinî bir emir kabûl edilmiştir. Şâfiîler. “*Bülûğ yaşına ermezden önce çocuğu sünnet etmek velîsine vâcibtir*” der. Bir kısım âlimler de sünnet olmadıkça, mühtedînin müslümanlığının nâkıs olacağına sünnetsizin namazının câiz olmayacağına, kestiğinin yenilmeyeceğine, Ka’be’yi tavaf edemeyeceğine hükmetmiştir. Hadîs de bu hususta “*İslâma girince küfür tûyünü at, sonra sünnet ol*” diye emreder. Hülâsa bâzı âlimlere: “*Hayatına mâl olacak dahi olsa*”, yaşlı kişinin bile sünnet olması gerektiği hükmünü verdirecek kadar bu meseleye ehemmiyet verilmiştir.

Sünnetin yapılacağı zaman husûsunda da ihtilâf mevcûttur. Bu konudaki bir kısım hadîsler, doğumun yedinci gününü sünnet günü olarak tâyin etmesine rağmen, cumhur bunu istihbâb mânâsında anlayarak belli bir vakitle tahdîd etmemek gerektiği, hele küçükken sünnet etmenin vâcib olmadığı hükmüne varmıştır. Bu meyânda “*çocuğu ancak on ve daha ileri yaşlarda -namaz için- dövmeye müsâade eden hadîsleri*” de nazar-ı itibâra alan bir kısım âlimler,

sünnet etmenin dayaktan daha çok ezâ vereceğini gözönüne alarak bülûğdan önce sünnet etmeye haram diyecek kadar ileri gitmişlerdir.

Sünnetin ileri yaşlarda olması gerektiğine inananların delillerinden biri, *Bu-hârî*'nin şu tahrîcidir: “*İbnu Abbâs’a soruldu: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) vefat ettiği zaman sen ne kadardın? Cevâben: “O zaman ben sünnetliydim” der ve ilâve eder: “O vakit, idrâk edinceye kadar, erkekleri sünnet etmezlerdi”*”.

Doğumun ilk günden (başlayıp yedinci günü, yedi yaş, dişeme yaşı (yedi yaş civarı), 7-10 yaş arası, onuncu yaş, bülûğ yaşı gibi çeşitli vakitler üzerine yapılan ihtilâfı *Mâverdi* şöyle neticeye bağlar: “*Sünnet için iki vakit mevcûddur: 1- Vakt-i vücûb, 2- Vakt-i istihbâb. Vücub vakti bülûğ zamanıdır. İstihbâb vakti bülûğdan önceki yaşlardır. Muhtâr olan da doğumun yedinci günüdür. Nevevî de doğumun yedinci gününde sünnet etmeyi müstehab addeder.*

KIZLARIN SÜNNETİ:

Kızların da sünnetinden bahseden bir hadîste: “**Hitân, erkekler için sünnet, kadınlar için mekrûme (şeref verici) dir**” denmektedir. Senedindeki zayıflığa rağmen hükmüyle amel eden *Ebû Hanîfe*, hadîsin zâhirine bakarak, sünneti erkekler için mendûb, *Şâfi’î* ise her ikisi için de vâcib hükmünü çıkarmıştır. Her hâl u kârda sünnet mevzûunda kadınlarla ilgili olarak da İslâm âlimleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kısmı, bu meyânda, *Maşrık* kadınları ile *Mağrib* kadınlarının fizyolojik bakımdan farklı olduklarını kabûl ederek *Maşrık* kadınlarındaki yaradılıştan gelen fazlalık sebebiyle, sünnetle yükümlü olduklarına, öbürlerinde ise böyle bir fazlalığın bulunmayışı sebebiyle sünnetle yükümlü olmadıklarına hükmetmişlerdir.

Rivâyetler Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) zamanında, bizzat Medîne’de, kızların sünnet edildiğini ve sünnet etmeyi kendilerine meslek edinmiş kadınların bile bulunduğunu ifâde etmektedir. Mezkûr rivâyetlerden, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in kızların sünnet edilmeleriyle yakînen ilgilenip sıhhatâ uygun bir tarzda olması için tâlimât verdiğini de öğrenmekteyiz. *Ebû Dâvûd*’un rivâyeti şöyle: “*Medîne’de bir kadın (ki ismi Ümmü Atiyye’dir) kızları sünnet ediyordu. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ona: “Fazla derin kesme, böyle yapman hem kadın için ahzâ (en ziyâde*

haz ve lezzet vesilesi) hem de kocası için daha hoştur’’der. Hz. Ali’den gelen bir rivâyette sünnetci kadına Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in birisini yollayarak (çağırttığını) ve “Sünnet ettiğin zaman üstten hafifçe kes, fazla dipten kesme...” dediğini öğreniyoruz. Kızları ve bu şekilde sünnet etmenin sebep ve maslahatı -ki Ebû Dâvûd’un rivâyetinde “kadın için ahzâ, kocası için daha hoş” diye ifâde edilmişti- farklı rivâyetlerde aynı mânâyı müfid olarak değişik kelimelerle ifâde edilmiştir: فانه احسن للوجه وارضى للزوج (Feydu'l-Kadîr) Mûnâvî, Kenzû'l-Ummâl فانه انضر للوجه واحظى عند الزوج (mezkûr hadîsi şerh sadedinde, kadınlardaki sünnet mahallinin derin kesilmesi, hâlinde, kadının cinsî arzusunun söneceği, binnetice kocası ile cimâdan nefret sonucu zinâya kadar gidebileceği husûsunu belirtir. Kezâ Ebû Dâvud şârihi Azîmâbâdî de aynı hadîsin şerhinde bu meselenin kadının ve kocasının cinsî hayâtında meydana getireceği te’sirlere genişçe yer verir.

MERÂSİM:

Bâzı rivâyetler, bizzât Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) devrinde sünnet ameliyesi ile ilgili olarak ziyâfet verilmediğini kaydederse de, diğer bir kısım ve senedce daha kavî olduğu kabûl edilen rivayetler Ashâb’dan bir çoğunun sünnette eğlenceye de yer veren husûsî bir merâsim yaptıklarını ifâde etmektedir: “Abdulâh’ın rivâyetine göre, babası Hz. Ömer, bir çalgı sesi duyunca endişelenir, ancak bunun düğün veyâ sünnet eğlentisi olduğu söylenince sükût ederdi. Buhârî el-Edebü'l-Müfred’de, Abdullâh İbnu Ömer’in iki oğlunu berâberce sünnet ettirip koç kestiğini, Ümmü Atiyye’nin kızkardeşi Aişe’nin de sünnet edilen kızları eğlendirmek için çalgıcı Adiyy’i çağırttığını kaydeder.

Sünnet vesilesiyle yapılan dâvete i’zâr dendiğini kaydeden İbnu Hacer kız ve erkek için herhangi bir tefrîkden bahsetmezken, Muhammed İbnu'l-Hâcc el-Mâlikî: “Erkek çocukları sünnet ederken alenî yapıp izhâr etmenin, kız çocuklarını sünnet ederken gizli yapıp mahfî bırakmanın” sünnet olduğunu söyler.

KULAĞIN DELİNMESİ:

Yedinci günde yapılması gereken ameliyelerden biri de çocuğun kulağının delinmesi olduğu daha önce zikredilmişti. Bu, zinet maksadıyla kız çocukları için tanınan bir cevâzı ifâde eder. Erkek çocukların kulaklarının delinmesi mekrûhtur. Hanbelîler, -hasıl edeceği elem sebebiyle- kızlar için de kerâhetine

hükmetmiş olsalar da *Hanefiler*, câhiliyye âdetlerinden biri olmasına rağmen sünnette nehiy gelmemiş bulunmasına binâen tecvîz etmişlerdir.

EZÂ'YI TEMİZLEMEK:

Yedinci günde çocuğa tatbîk edilecek muâmeleleri beyân eden rivâyette kız, erkek tefrîki yapılmaksızın akîka kesip “ezâ”nın temizlenmesi emrediliyordu. Müteaddid hadîslerde mükerreren gelen bu “ezâ”nın temizlenmesinden maksad nedir? Şârihler, umûmiyetle ezâ ile, başın traş edilmesini anlamış iseler de bundan murâdın “câhiliyye devrinde câri olan akîka kurbanının kanından çocuğun başına sürme âdetinden men”, “sünnet etme”, “doğum sırasında bulaşmış olan pisliklerin temizlenmesi” olduğunu söyleyenler de olmuştur. *Taberânî*’de *İbnu Abbâs*’dan gelen “Ondan ezâ temizlenir, başı traş edilir” rivâyetinde *ezânın temizlenmesi* ve traş, ayrı ayrı zikredilmiş olmasına nazar-ı itibâra alan *İbnu Hacer*, *ezânın temizlenmesi* tâbirini, “başın traş edilmesi”nden daha umûmî bir mânâyâ hamletmenin daha doğru olacağını kaydeder. Buna delîl olarak bâzı rivâyetlerde “ezâ kelimesinin yerine akzâr” kelimesinin de geldiğini gösterir, fakat müşahhas ve belli bir mânâyı tercih etmez.

Kelimenin lügat mânâsı da bu husûsta bize yardımcı olmamaktadır. Zira, lügatta büyük olmayan zarar ve ayıp (kusur) mânâlarına gelen bu kelimenin hadîste yoldan gelip geçenleri rahatsız eden herşey beden, elbise v.s.’ye bulaşan pislik hacc sırasında başta peyda olan bit pire gibi rahatsız edici şey, başkasına sebep olunan huzursuzluk, sıkıntı vs. çeşitli mülâhazalarda kullanılmıştır. Aynı kelime Kur’ân-ı Kerîm’de de hadîste olduğu gibi muhtelif mânâlarda müteaddid seferler istimâl edilmiştir.

Yedinci günde çocuğa yapılması gereken yedi ameliyeyi sayan hadîste de görüldüğü gibi “başın temizlenmesi ayrıca zikredilmiş olmasına nazaran, *İbnu Hacer*’in de dediği gibi, bunu sâdece traşa hamletmek oldukça zor olsa gerek. Şu hâlde bunu *İbnu’l-Esîr*’in en-Nihâye’de belirttiği üzere “saça, necâsete ve doğum sırasında çocuğun başına bulaşmış olan her çeşit pisliğe” teşmîl etmek gerekmektedir.

BAŞIN TRAŞ EDİLMESİ

Akîkayı emreden hadîsler, umûmiyetle çocuğun başının traş edilmesini ve saçın ağırlığına altun veya gümüş tasadduk edilmesini emretmektedir. Rivâ-

yetler Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in torunları Hz. Hasan ve Hüseyin'le bizzat ilgilenip onlar için akıka kestiğini, kızı Fâtıma'ya da: “**başlarını traş edip ağırlığınca tasaddukta bulunmasını**” emrettiğini; Hz. Fâtıma'nın, Hasan, Hüseyin, Zeyneb ve Ummü Gülsûm (radiyallahu anhum ecmaîn) her birinin saçlarını traş edip ağırlığınca gümüş tasadduk ettiğini, hatta Hüseyin'in saçının bir dirhem geldiğini bildirmektedir.

Dehlevî bu tasadduku, çocuğun, cenin halinden bebeklik haline geçmesi gibi son derece mühim bir nimete şükran borcunun ifâdesi olarak değerlendirir.

142 4- وعن يحيى بن سعيد [أن عمر رضى الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ قال جمره. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرّة النار قال بآبئها؟ قال بذات لظى. قال عمر رضى الله عنه: أدرك أهلك فقد احترقوا، فكان كما قال عمر رضى الله عنه]. أخرجه مالك.

4. (142)- Yahya İbnu Sa'id anlatıyor: “Hz. Ömer bir adama: “İsmin nedir?” diye sordu. Adam “Cemre (kor)” dedi. “Kimin oğlusun?” diye tekrar sordu. Adam: “İbnu Şihâb (alev) deyince “Kimlerden?” dedi. Adam: “Hurakalardan.” “Eviniz nerde?” diye sordu. “Harretu'n-Nâr'da” cevabını alınca, “Hangisinde?” dedi. “Zâtı Lezâ'da” cevabını alınca; Hz. Ömer (radiyallahu anh) “Âilene yetiş, yanyıyorlar!” dedi. Gerçekten durum aynen Hz. Ömer'in dediği gibiydi” Muvatta, İsti'zân 25 (2, 973).

AÇIKLAMA:

İmam Mâlik bu rivâyeti “*Mekrûh isimler*” adını taşıyan babta kaydeder. Babta adamın adı olan Cemre'den evinin bulunduğu yerin adı olan Zâtı Lezâ'ya varıncaya kadar bütün isimler “ateş” le ilgili bir mâna ifade etmektedir. Şu halde bu gibi isimlerden kaçınılması tavsiye edilmiş olmaktadır.

KAPLARLA İLGİLİ BÖLÜM

143 ۱- عن حذیقة رضی اللہ عنہ قال: [سمعت رسول اللہ ﷺ یقول: لا تلبسوا الحریر ولا الدیاج، ولا تشربوا فی آنية الذهب ولا الفضة، ولا تأكلوا فی صحافهما، فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرة] أخرجه الخمسة

1. (143)- Huzeyfe (radiyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu ves-selâm)'ın şöyle dediğini işittim: “İpek ve İbrişim elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan su içmeyin, onlarda yemek yemeyin. Zira bu iki şey dünyada onlar (kâfirler), âhirette de sizin içindir”. Buhârî, Et’ime 28, Eşribe 28, Libas 25; Müslim, Libas 4, (2067); Tirmizî Eşribe 10 (1879); Ebu Dâvud, Eşribe 17 (3723); Nesâî, Zînet 87, (8, 198, 199); İbnu Mâce, Eşribe 17, (3414).

AÇIKLAMA

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın sâhib-î sırrı olarak meşhur olan Huzeyfe (radiyallahu anh) Medâin şehrinde bulunduğu sırada bir mecliste otururken su istiyor. Bir mecûsî suyu gümüş tas içerisinde getirince, yüce sahâbî Hz. Huzeyfe (radiyallahu anh), bunu fırlatıp attıktan sonra: *Seni gümüş kapla getirmekten kaç sefer menettim, sen hâlâ bu kapla getiriyorsun*” diyerek sertçe çıkışıyor ve arkadan yukarıda kaydedilen yasağı Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın buyruğunu rivâyet ediyor.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın bu ve emsâli pek çok rivâyetlerinde ipek ve ipekliden mamul kumaş ve eşyalar ile, altın ve gümüşten mâmul eşyaların kullanılması hakkında bazı hükümler beyan ediyor. Bunları şöyle hü-lâsa edebiliriz.

1- İpekten mamul elbiseler erkekler için haramdır. Hadîste *harîr* ve *dîbâc* kelimeleriyle ifâde edilmiştir. *Harîr*, argaç ve direzisi (erîşi) ipek olan kumaştır. *Dîbâc* da yine ipekten mâmul kalınca kumaştır.

Bu konu üzerine gelen rivâyetlerde ihtilaflı durumlar vardır. Bazı rivâyetler sahâbeden 20 kadının ipekli elbise giydiğini, hattâ bizzat Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın ipekli kumaşı bazılarına giydirdiğini ifâde eder. Bu sebeple ipekli giyme hususunda mezheplerin görüşleri az çok farklılık arzeder. Selâmet Yolları'nda şöyle hülâsa edilir:

a) *Hanefîlere* göre: Erkekler ipek elbise giymek haramdır. Yalnız dört parmak genişliğinde ipek, erîşi (direzisi) ipek, arkacı başka ipekten dokumaları giyebilirler. Harplerde ise İmameyn'e göre halis ipek giymek câizdir. İpekli döşek, yaygı ve saire üzerine oturmak ve dayanmak; ipekten perde yapmak câizdir.

b) *Şâfiîlere* göre: Erkekler ipek elbise giymek haram olduğu gibi, ipek üzerine oturmak ve dayanmak da haramdır. Ancak ipeğin üzerine pamuk ve saireden yapılan bir perde konulursa, oturmak ve dayanmak câiz olabilir. Hatta giyim eşyasında ipeğin üzerine başka bir şeyden yapılma astar dikilmezse giymek caiz değildir. Bu bâdba hâlis ipek ile ekserisi ipek olan kumaş arasında bir fark yoktur. Yalnız zarûrette ipek giymek câiz olur.

c) *Hanbellîlerden* rivâyet edilen meşhur kavle göre: İpek üzerinde uyumak, oturmak ve ipeğe dayanmak, ondan perde vesâire yapmak haramdır. Yalnız Kâbe'yi ipek ile kaplamak helâldir.

d) *Mâlikîlere* göre: Bir eziyetten veyâ hastalıktan dolayı bile olsa ipekli giymek, üzerine oturmak, dayanmak, hatta üzerine başka bir şey yaymak sûretiyle de olsa câiz değildir. Yalnız bazılarına göre üzerine oturmak ve dayanmak mübahtır. Pencere perdesi yapmak bilittifak câizdir. Kadınlara ise giymesi helâl olunca, üzerinde oturmak vesâire, evleviyetle ve her mezhebe göre helâldir''.

İPEĞİN YASAKLANMA SEBEBİ:

İpeğin kadınlara serbest olduğu halde erkekler yasak edilmesinin sebebi mevzubahs olunca umumiyetle iki hususa dikkat çekilir:

1- İpekli, büyüklenmeye, böbürlenmeye sebep olur. İslâm bunu hoş görmediği için ipekliyi yasaklamıştır.

2- Zinet ve süs vâsıtasıdır. Erkeğe süs yaraşmaz, ona merdlik ve cesâret yaraşır.

Dinimizin, kıyafete giren bu yasağında başka hikmetlerin de olabileceği nazardan uzak tutulmamalı, yukarıdaki sebeplerin mevzubahs olamayacağı şartlarda bile haramlığı devam ettiği bilinmelidir.

3- *Huzeyfe* (radıyallahu anh) hadîsinin ikinci kısmı altın ve gümüş kapların kullanılmasını yasaklamıştır. Buradaki yasağın *tahrîm* ifade ettiğinde ulema icma eder. Hadîste bu kapların “yemek ve içmek”de kullanılması yasaklandığı için, yeme-içme dışında bir maksadla kullanılması da söz konusu edilmiş ve gerek erkek ve gerek kadına haram olduğu belirtilmiştir. Bu hurdan, kaşık, misk kutusu, abdest ibriği veya leğeni vs. olarak kullanılmaları haramdır. Bu hususta icmadın bile bahsedilmiştir. Fakat *Ebu Yusuf*: “Mekruhdur” derken *İmam Muhammed* bazı kayıtlarla tecviz etmiş ve bir kavlinde: “*Bunlarla tezeyyünde nimeti izhâr var*” demiştir.

Mevzumuzla ilgili diğer bir husus, kap-kacaktaki altın ve gümüşün miktarıdır. Zira bir kap, altın veya gümüşle kaplanmış, işlenmiş veya imal edildiği maddesine karıştırılmış veya bunlarla yaldızlanmış olabilir. Bu hususta Sübülü’s-Selam’da şu açıklamaya yer verilir: “*Altın ve gümüş yaldızlı kapların hükmü dahi ihtilaflıdır. Bazılarına göre, eğer altın ve gümüş, kabdan ayrılıp alınabiliyorsa kullanılması icmâen haramdır. Çünkü altını ve gümüşü kullanmış sayılır. Fakat ayırması mümkün değilse haram değildir. Altın ve gümüş kaplama kabdan yeyip içmek icmâen câizdir.*”

4- Hadîsler, altın ve gümüşün zinet olarak kullanılmasını, ipeğin elbise olarak giyilmesini kadınlara haram etmemiştir. Bu husustaki haramlar erkeğedir. Altın ve gümüşten mâmul eşyaların kullanılması kadın erkek her iki cinse de haramdır.

5- Erkeklerle haram olan ipekliler erkek çocuklarına da haram mı? suâline kesin cevap verilememiştir. Haram diyen âlim var ise de, çocuk mükellef olmadığı için haram denemiyeceği belirtilmiştir. Ancak terbiye açısından erkeklerin, daha çocukluktan itibaren kılık kıyafet vs. de hususî terbiye ile alıştırmaları esastır. Binaenaleyh haram denmese de mekruh olmaktan hâli değildir.

6- Yüzük meselesi: Kadınlara altın ve gümüş yüzük helaldir. Bu hususta hiçbir ihtilaf yok. Erkeklerle de gümüş yüzük helaldir. Ancak erkeklerin altın yüzük haram mı helal mi meselesi biraz ihtilaflıdır. Esah olan haram olmasıdır.

Helal olduğunu söyleyen fakîhler *Bera İbnu Âzib*'in (radıyallahu anh) parmağında altın yüzük taşıdığına dair rivâyete dayınırlar. Berâ hazretlerine bu yüzüğü niçin taşıdığı sorulunca:

قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبسنية وقال: البس باكساء الله عز وجل ورسوله

Yani: *Bu yüzük, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın bana taktığı bir hediyedir. Bana bizzat takıp şunu söyledi: "Allah ve Resûlünün ihsan ettikleri bu yüzüğü kullan!"*

Bu rivayet altın yüzüğün helâl olduğunu ifâde ederse de haram olduğunu söyleyenler daha güçlü delil getirirler: Usul-i hadîste geçen: *"İki rivâyet teâruz eder, bunlardan biri haram, diğeri de helâl olduğunu ifâde ederse, ihtiyaten, haram ifâde eden tercih olunur"* kaidesine göre burada altın yüzüğün tahrimini ifâde eden rivâyetler esas alınacaktır.

Bir de, ibâhe ifâde eden Berâ hadîsinin mensuh olabileceği de söylenmişse de bu zayıf bir delildir çünkü, bunun sorulması bile *tahrime rağmen nasıl takıyorsun?* mânasını taşır ve muahhar olduğunu gösterir.

Altundan mâmul nişan yüzüğünü erkeklerin kullanmasına câizdir diyen olmuştur. Bunlar daha ziyâde: a) Nişan yüzüğünün tefahur için değil teberrük ve örfi bir zaruret olarak takıldığı, b) Bu maksadla kullanılan altın miktarca az olacağı için israf sayılmayacağı gerekçesinden hareket ederek cevâzına hükmederler. "Haram değildir" dense bile kerâhatten hâli olmayacağı da nazardan uzak tutulmamalıdır. Çünkü tahrîm hükmünde illet, şeriatın nehyidir. Diğer iki husus bu nehyin maslahat ve hikmetleri cümlesindendir. Şeriat, yasak koyarken maslahatların hepsini tâdâd etmez bir veya birkaçını bâzan zikreder. Bu zikredilen maslahat(lar) illet yerine konulursa azîm hataya düşülür.

Ayrıca, nişan yüzüğünün *örfi bir zaruret* olduğu söz götüren bir husustur. Herşeyden önce ne Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in sünnetinde, ne de selef-i sâlih'in örfünde yoktur. Ümmet-i Muhammed'e sonradan girmiş bir bid'attır. Bunun *bid'a-yı hasene* olduğunu söyleyenlere sükût edilse bile câiz olan gümüş veya platin gibi bir başka mâdenden yapılması pekâlâ mümkün iken, haramlığı sarîh ve sâbit olan altuna fetva verilmesini diyanet

ve takva ile bağdaştıramıyoruz. “*Câiz maal kerâhe*” sözü mesuliyeti biraz daha hafifletebilir.

144 ۲- وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: [قال رسول الله ﷺ: الذى يشرب فى إناء الفضة إنما يُجرَّ حرٌّ فى بطنه نارَ جهنمَ]. أخرجه الثلاثة.
ولمسلم فى أخرى: مَنْ شرب فى إناءٍ من ذهبٍ أو فضةٍ.

2. (144)- Ümmü Seleme (radıyallahu anh) anlatıyor: *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Gümüş kaptan su içen, karnına cehennem ateşi dolduruyor demektir”* Buhârî, Eşribe 28; Müslim Libas 1, (2065); Muvatta, Sıfatu'n-Nebi 11 (2, 924-925); İbnu Mace, Eşribe 17 (3413).

Müslim'in bir diğer rivâyetinde şöyle denir: “Kim altın veya gümüş bir kaptan içerse...”

AÇIKLAMA:

Hadîste “dolduruyor” diye tercüme ettiğimiz kelimenin aslı *yüceriru*’dur ve bu *şarıldatıyor* mânasına gelir. Her ne kadar bu rivâyette sâdece gümüş zikredilmiş ise de -önceki 143 numaralı hadîs ile, Müslim’den kaydedilen ziyadede görüldüğü üzere- bazılarında altın da zikredilir. Binaenaleyh, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) altın ve gümüş kaplardan yiyip içmeyi mideye cehennem ateşini şarıldatmaya teşbih buyuruyor. Yâni, gırtlaktan geçen her şeyi, cehennem ateşinden yakıcı bir mâyinin mideye inişine benzetiyor. Maksad, haramlığın şiddetini ifâdedir.

145 ۳- وعن جابر رضى الله عنه قال: [كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنصيب من أنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا]. أخرجه أبو داود.

3. (145)- Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Biz Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’le birlikte gazveye çıkmıştık. Savaş sonunda elde ettiğimiz ganîmetler arasında müşriklerin kap-kacak ve su kapları da vardı. Biz bunları kullanıyorduk. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) hiç bir zaman niye kullanıyorsunuz diye ayıplamadı”. Ebu Dâvud, Et’ime 46, (3838).

AÇIKLAMA: 147 numaralı hadîste gelecektir.

146 ٤- وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: [يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أأكل في آيتهم؟ قال: إن وجدتم غير آيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها]. أخرجه أبو داود والترمذی، واللفظ له وصححه.

4. (146)- *Ebu Sa'lebe el-Huşenî* (radiyallahu anh) diyor ki: “Ben Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e Ey, Allah’ın Resûlü, biz Ehli Kitab’ın yaşadığı bir yerdeyiz. Onların kap kakaklarından yiyip içebilir miyiz? diye sordum. Dedi ki: “Onlarınkinden başka kap-kacak bulabilirsiniz onlarınkinden yemeyin. Başka birşey bulamazsanız onları yıkadıktan sonra kullanın”. Ebu Davûd, Et’ime 46 (3839); Tirmizî, Siyer 11, (1560); Tirmizî hadîsin sahîh olduğunu söyledi. Metin Tirmizî’deki metindir.

147 ٥- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: توضأ عمر رضي الله عنه بالحميم في جر نصرانية ومن بيتها. أخرجه رزين. قلت: وترجم به البخاری، والله أعلم.

5. (147)- *İbnu Ömer* (radiyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Ömer (radiyallahu anh) sıcak su ile ve bir hristiyan kadının evinde onun su kabıyla abdest aldı”. Bu rivayeti Rezîn tahrîc etti. Derim ki: Bunu Buhârî bab başlığı olarak kaydetmiştir. Doğrusunu Allah bilir. Buhârî, Vudu 43.

AÇIKLAMA:

Müşriklere ait kap-kacağın müslümanlar tarafından kullanılması meselesinde 145 numaralı hadîse göre mutlak surette mübahlık ifâde ediliyor ise de 146 numaralı hadîste tahdîd beyan edilmektedir. Bu mevzuda gelen muhtelif rivâyetlerin hepsini birlikte değerlendiren âlimler, müşriklerin durumuna göre hareket etmeyi hükme bağlamışlardır: Şayet biliniyorsa ki kaplar, dinimizce necîs addedilen şeylerde kullanılmıştır, o takdirde yıkanmadan kullanılamaz. Mesela domuz pişirilen, şarap içilen kap-kacak mutlaka yıkanmalıdır. Sularının ve elbiselerinin müslümanları gibi temiz olacağı kabul edilir. Ancak, elbiselerini pislikten sakınmadıkları bilirse veya elbisede renk, koku gibi âlâmetlerde pislik zâhir olursa bu durumda yine temiz addedilmez ve yıkanmadan kullanılmaz. Bu hüküm ganîmet olarak savaşta elde edilenler hakkında olduğu gibi ticaretle satın alınanlar veya hediye yoluyla gelenler hakkında da cârî, umumî bir hükümdür.

147 numaralı son rivâyet *Buhârî*'de muallak olarak “*Kişinin karısıyla birlikte abdest alması ve kadının abdest suyunun artığı*” adlı babta kaydedilir. *İbnu Hacer*, bu rivâyetin *İmam Şâfiî* ve *Abdurrezzâk*'da sahîh senetle kaydedildiğini belirtir.

Bu rivâyeti, *Buhârî*'nin bu baba kadının abdest suyundan artan ile erkeğin abdest almasının caiz olduğuna delil olarak zikredildiğini belirtir. Çünkü bu suyun hristiyan kadının artığı olması muhtemeldir. Öyle ise, mü'mine kadının artığı evleviyetle câizdir, çünkü bu öbüründen hâlen üstündür. Bu rivâyetten keza, araştırma yapmadan, hristiyanların sularını kullanabileceğimiz hükmü çıkarılmıştır. *İmâm Şafiî* (rahimehullah) el-Ümm'de buyurmuştur ki: “*Müşriklerin suyu ile abdest almada ve içerisinde necâset eseri görülmedikçe temizlikte kullandığı suyun artığından abdest almakda bir beis yoktur*”. *Ebu Hanîfe* ve ashabı, *Evzâî*, *Süfyân*'s-Sevrî, *Şafiî* ve ashâbı hep aynı görüşü paylaşırlar. Ehli Zâhir'le *Ahmed İbnu Hanbel* ve *İshâk İbnu Râhu'*ye'nin müşrik'in artığını mekruh addettikleri belirtilir.

ECEL VE EMEL BÖLÜMÜ

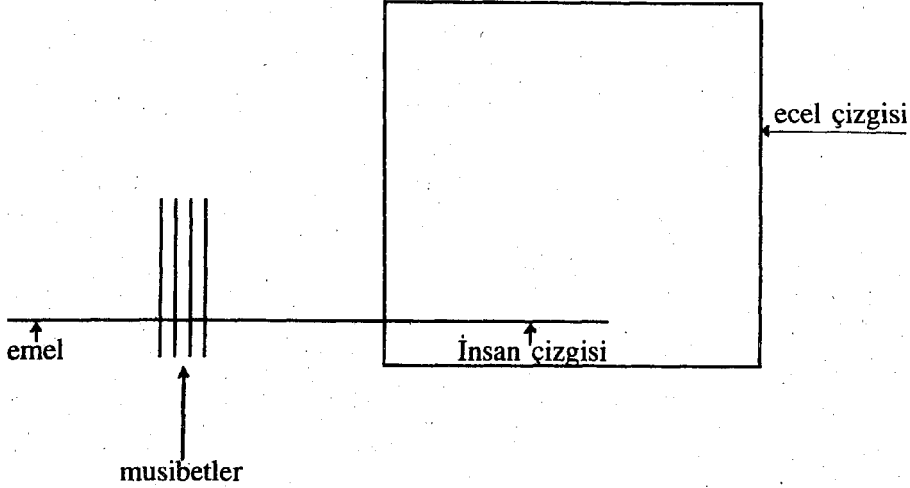
148 ۱- عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: [خط رسول الله ﷺ خطاً مربعاً وخط خطاً في الوسط، وخط خطاً خارجاً منه، وخط خطوطاً صغيراً إلى هذا الذى في الوسط من جانبه الذى في الوسط، وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذى هو خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار الأغراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا]. أخرجه البخارى والترمذى.

1. (148)- İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bir gün yere çubukla, kare biçiminde bir şekil çizdi. Sonra, bunun ortasına bir hat çekti, onun dışında da bir hat çizdi. Sonra bu hattın ortasından itibaren bu ortadaki hatta istinad eden bir kısım küçük çizgiler attı.

(Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu çizdiklerini şöyle) açıkladı: Şu çizgi insandır. Şu onu saran kare çizgisi de eceldir. Şu dışarı uzanan çizgi de onun emelidir. (Bu emel çizgisini kesen) şu küçük çizgiler de musibetlerdir. Bu musibet oku yolunu şaşılarak insana değmese bile, diğer biri değer. Bu da değmezse ecel oku değer. Buhârî Rikak 3; Tirmizî, Kıyamet 23, (2456); İbun Mace, Zühd 27, (4231).

AÇIKLAMA:

İnsanın, ecel ve ölümün elinden kurtulamayacağı burada müşahhas bir şe-
ma ile ifade edilmiştir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın yere çizdiği şeklin
şöyle olacağı tahmin edilmiştir:

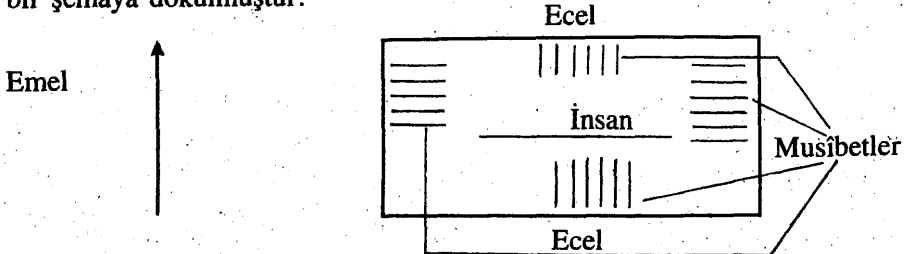

149 ۲- وعن أنس رضي الله عنه قال: [خط رسول الله ﷺ خطاً وقال: هذا الإنسان، وخط إلى جانبه خطاً وقال: هذا أجله، وخط آخر بعيداً منه وقال: هذا الأمل، فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب]. أخرجه البخاري والترمذي.

2. (149)- Hz. Enes (radiyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu ves-selâm) yere bir çizgi çizdi ve: **“Bu insanı temsil eder”** buyurdu. Sonra bunun yanına ikinci bir çizgi daha çizerek: **“Bu da ecelini temsil eder”** buyurdu. Ondan daha uzağa bir çizgi daha çizdikten sonra: **“Bu da emelidir”** dedi ve ilâve etti: **“İşte insan daha böyle iken (yani emeline kavuşmadan) ona daha yakın olan (eceli) ansızın geliverir”**. Buhârî, Rikak 4; Tirmizî, Zühd 25, (2335); İbnu Mace, Zühd 27, (4232).

AÇIKLAMA:

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın burada ifade buyurdıkları teşbîh şöyle bir şemaya dökülmüştür:

150 ۳- وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: [أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي وقال: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ].

وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: [إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك]. أخرجه البخارى والترمذى. وزاد بعد قوله أو عابر سبيل: وعُدَّ نفسك من أهل القبور.

3. (150)- İbnu Ömer (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) omuzumdan tuttu ve: “Sen dünyada bir garîb veya bir yolcu gibi ol” buyurdu”.

İbnu Ömer (radiyallahu anh) hazretleri şöyle diyordu: “Akşama erdin mi, sabahı bekleme, sabaha erdin mi akşamı bekleme. Sağlıklı olduğun sırada hastalık halin için hazırlık yap. Hayatta iken de ölüm için hazırlık yap”. Buhârî, Rikak 2; Tirmizî, Zühd 25, (2334).

Tirmizî'nin rivâyetinde, “yolcu gibi ol” sözünden sonra şu ziyâde var: “Kendini kabir ehlinde added”.

AÇIKLAMA:

Yukarıda kaydedilenler dışında başka kaynaklarda da rivâyet edilmiş olan hadîste Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kendisini gerçek kulluğa veren kimseyi, önce evi meskeni olmayan garîbe (gurbette olan kimseye), sonra hareket halinde olan yolcuya benzetiyor. Çünkü yolcu bir yere haz almak için inmez, yolculuğuna devam edebilmek için dinlenmek, ve yolculuğu sırasında lâzım olacak eksiklikleri tamamlamak üzere konaklar.

Ayrıca garîb, yabancı yerde tanıdığı ve güvenebileceği kimselerinin azlığı sebebiyle emniyetsizlik duyar ve belli bir korku içerisindedir. Yolcu da öyle. Fazla olarak yolcu, taşıyabileceği zarurî eşyayı beline yükler. Zarurî olmayan, lüks ve güç getiremeyeceği yükü almaz.

Şu halde âbide: “Garîb ve yolcu-gibi ol” şeklinde yapılan tavsiyenin içinde “Dünyaya bağlanma, ölümden sonrası için hazırlan, ebede giden yolculukta gerekli olan azığı yani ibadeti hazırla”, yani “zühd”ü elden bırakma” tavsiyesi mevcuttur. Nevevî merhum şöyle demiştir: “Hadîsin mânası şudur:

Dünyaya dayanma, ona sabit kalacağın bir vatan gözüyle bakıp bağlanma, dünyada bâki kalacağın içinden geçmesin, yolcunun vatanında olmadıkça bağlanmadığı şeylere sakın dünyada bağlanıp kalma”.

Hadîsi şöyle anlayan da olmuştur: “Yolcu, vatanına giden, onun peşinde olan kimsedir. Kul, dünyada, efendisi tarafından bir ihtiyacı görmek üzere yabancı bir yere gönderilmiş kimse gibidir. Ona düşen, verilen hizmeti bir an önce görüp dönmektir, kendisine verilen hizmet dışında bir şeye bağlanıp kalmaz. Öyle ise mü'min vatan-ı aslisi olan âhireti düşünmeli, ibâdet, kulluk hizmetiyle geldiği dünyada bu hizmetin dışına çıkarak dünyaya bağlanıp kalmamalı, gönlünden, fikrinden, döneceği asıl yurdunu çıkarmamalıdır.

2- Rivâyetin ikinci kısmı *İbnu Ömer* (radiyallahu anh)'in şahsî sözü, yani mevkuf hadîs gözükmemektedir. Ancak, aynı mânaya gelen merfu rivâyetler mevcuttur. *Hâkim*'in tahrir ettiği bir rivâyet şöyle.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتتم محمداً قبل محمد: شهابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك.

Bazı âlimler *İbnu Ömer* (radiyallahu anh)'in yukarıdaki sözleri merfu hadîsten aldığını söylemiştir. Nitekim onun nasihati tûl-i emeli kırmayı tazammum etmekte, ömrünü ibadet cihetinden içinde bulunduğu gün bilmesini kişiye tavsiye etmektedir. Zira, akıllı kişi akşama erdimi yarını beklemez, (o günkü kulluk vazîfelerini eksiksiz tamamlamıştır). Sabaha erince de akşama beklemez, her saatin işini saatinde yapar, ecelinin sabaha veya akşama ulaşmadan gelebileceğini düşünür.

3- “Sağlıklı olduğu sırada hastalık halin için hazırlık yap” sözü “ölüm-den sonra sana faydası oluşacak amelde bulun, sıhhatli iken hayırlı işler yapmada acele et, böyle işleri başka zaman yaparım diye te'hir etme, mevcut fırsatı bu yolda hemen değerlendir, zira âniden hastalık gelir ve sâlih amel yapmana mâni olur ve “sonra yaparım” kuruntusuyla, âhirete azıksız gidiverirsin...” demektir.

İbnu Hacer der ki: Bu hadîs صحيحاً مقيماً له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً يأنى: “Kul hastalanır veya sefere çıkarsa sıhhatli ve mukim (evinde) iken yaptığı ibadeti Cenab-ı Hakk aynen kendisi için yazar.” hadîsine muhalefet etmez. Çünkü bu hadîs amel eden kul hakkında vârid olmuştur. Şu halde

mü'min sağlığında ve normal şartlarda hangi amele ve hangi niyete kendini alıştırıp adabte etmişse, hastalık, yolculuk, yaşlılık gibi ibadet ve salih amel-lerine mâni olan durumlar sebebiyle onları yapamaz hâle gelse Cenâb-ı Hakk niyetine binaen sevâbını eksiltmeksizin yazmaktadır. Musîbetle, belâyâ gösterdiği sabır ve tahammülün derecesine göre kazanacağı sevaplar bundan hâriç.

İbnu Ömer (radiyallahu anh)'in hadisindeki tahzîr, hiçbir şey yapmayan kimse hakkındadır. Zira böyle birisi hastalandığı zaman, sağlık hâlinde hayırlı amelleri terketmiş olmaktan pişman olur. Hastalık halinde de yapamayacak hale gelir ve pişmanlığı fayda vermez.

4- Hadîste Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in Hz. *Abdullah İbnu Ömer* (radiyallahu anh)'in omuzundan tutması -söyleyeceklerine dikkatini çekmek için- uyarma ve aradaki muhabbet ve samimiyeti artırmaya yöneliktir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın bu çeşit davranışları öğreticilere metod da vermiş olmaktadır. Tebliğde müessiriyeti artırmak için bunlara da riâyet edilmelidir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bütün ümmeti kastederek tek bir ferde hitab etmiştir.

Bu rivâyette Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın hayrın ümmete ulaşması, onların dünyayı terkederek, zarûrî şeylerle yetinmeye teşvikleri hususunda büyük bir arzu içinde olduğu görülmektedir. Aleyhi efdalü's-salat ve's-selam.

151 - وعن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [هل تدرُونَ ما مَثَلُ هذه وهذه - ورمى بمحطتين - قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الأمل، وهذا الأجل]. أخرجه الترمذی.

4. (151)- *Büreyde* (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) elindeki iki çakıl(dan birini yakına, diğerini uzağa) atarak: “Şu ve şu neye delalet ediyor biliyor musunuz?” “dedi. Cemaat: “Allah ve Resulü daha iyi bilir” dediler. Buyurdu ki: Şu (uzağa düşen) emeldir, bu (yakına düşen) de eceldir. (Kişi emeline ulaşmak için gayret ederken ulaşmadan ölüverir)”. Tirmizî, Emsâl 7, (2874).

152 - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [أَعْدَرَ الله تعالى إلى امرئٍ آخرَ أجله حتى بلغَ ستينَ سنةً]. أخرجه البخارى، واللفظ له

والترمذی. وعنده: أعمارُ أمتی ما بین السّتينَ إلى سبعینَ سنّةً، وأقلّهم من یجوز ذلك. ولرزین رحمه الله قال: مُعْتَرِكُ المنايا ما بین السّتينَ إلى السبعینَ، ومن أنسا الله تعالى فی أجله إلى أربعین فقد أعذر الله إليه.

5. (152)- Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) anlatıyor. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Ecelini altmış yaşına kadar uzattığı kimselerden Cenab-ı Hakk, her çeşit özürlü ve bahâneyi kaldırmıştır”. Buhârî, Rikak 4; Tirmizî, Da’vât 113, (3545), Zühd 23 (2332); İbnu Mace, Zühd 27, (4236), Metin Buhârî’den alınmıştır.

Tirmizî’nin metni şu şekildedir: “Ümmetimin vasatî ömrü 60-70 yıldır. Bunu aşabilenler azınlıkta kalacaklardır”.

Rezîn der ki: “Çoklukla ölümün cereyan ettiği dönem 60-70 yaş arasındır. Allah, kime ömründe 40’ına kadar mühlet verdi ise, ondan ömrü kaldırmıştır.”

ACIKLAMA:

Müşahedemiz de gösteriyor ki, altmış yaşına varmadan da ölenler var, 60-70 yaşlarını aşarak ölenler de var. Ancak, ümmetin, ulemâdan ve sülehadan ve hatta hülefâdan çoğunluğu 60-70 arasında vefat etmiştir Resul-i Ekremimiz (aleyhissalâtu vesselâm) de bu devrede vefat edenlerdendir. Bu sebeple hadîsin şerhini yapan alimlerimiz Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in bu sözlerinde öncelikle ümmeti temsil durumunda bulunan bu ekâbir kısmını (hâlifeler, âlimler, ârifler, sâlihler...) kastedmiş olabileceğini belirtirler. “60-70 arasında kuvvetlerde noksanlık ve gerileme başlar. Bu yaşa gelenlerin tam olarak ahirete yönelmeleri gereklidir, ta ki, bidâyette olduğu üzere kuvvet ve canlılığı yeniden bulsun.” Alimlerimiz böylece dünyevî meseleleri tahsîl faaliyetlerinde zaaf ve geriliğe düşen kimsenin, uhrevî maksadlarla yapacağı ibadet ve zikir gibi faaliyetlerde -gençken dünyevî işlerdeki başarısına denk bir başarıya erişeceğini, böylece, ağırlık verdiği bu yeni sâhadaki başarılarını göreyerek kişinin yenileneceğini -ve bilhassa zamanımızda çok görülen- rûhî çöküntüden kendisini kurtararak daha dinç daha mukavim bir yaşlılık geçireceğini ifade etmiş oluyorlar.

Nitekim, Nasr suresi geldiği zaman Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) de ölümünün yaklaştığını anlayarak, ibadet ve zikrini daha da artırmış-

tır. Şu halde yaşlılıkta, dindarlığını artırmak mümin ihtiyarların âdâbıdır.

Ancak şunu da belirtelim ki, dindarlığını artırmak, dünyevi faaliyetleri tamamen terketmek demek değildir. Belki gençlikteki aşırılıklarını terketmek demektir. Nitekim *Bediüzzaman* hazretleri bu noktada dindar olan kimse ile dindar olmayan kimse arasında bir mukayese yaparak şu açıklamayı sunar: “*Namazı terk eden (...) ihtiyarladıkça bahçecilikten, fütur gelir. ‘Neme lazım’ der... ‘Ben zaten dünyadan gidiyorum. Bu kadar zahmeti ne için çekeceğim...’ diyecek, kendini tembelliğe atacak. Fakat evvelki (dindar) adam der: ‘Daha ziyâde ibâdetle beraber, sa’yi helale çalışacağım, tâ kabrime daha ziyâde ıshık göndereceğim. Ahiretime daha ziyade zâhire tedarik edeceğim.’*”

BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ

Bu bölümde beş bâb mevcuttur.

BİRİNCİ BAB

EBEVEYNE İYİLİK

İKİNCİ BAB

EVLAD VE AKRABALARA İYİLİK

ÜÇÜNCÜ BAB

YETİMLERE İYİLİK

DÖRDÜNCÜ BAB

YOLDAN RAHATSIZ EDİCİ ŞEYİ TEMİZLEMeye DAİR

BİRİNCİ BAB
EBEVEYNE İYİLİK

153 ۱- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [جاء رجل فقال يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك] أخرجه الشيخان.

وفي أخرى: قال أمك ثم أمك ثم أباك، ثم أدناك أدناك، هذا لفظهما.

وزاد مسلم: فقال نعم وأبيك لتبأنّ.

1. (153) Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) anlatıyor: Bir adam gelerek: “Ey Allah’ın Resûlü iyi davranıp hoş sohbetle bulunmama en ziyâde kim hak sâhibidir? diye sordu. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Annen!” diye cevap verdi. Adam: “Sonra kim?” dedi, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) “Annen!” diye cevap verdi. Adam tekrar: “Sonra kim?” dedi Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yine: “Annen!” diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: “Sonra kim” Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu dördüncüyü: “Baban!” diye cevapladı”. Buhârî Edeb 2; Müslim, Birr 1, (2548).

Bir diğer rivâyette Resûlullah şöyle cevap vermiştir: “Annene, yine annene, sonra babana, daha sonra da bunları takip eden tedricî yakınlarına”. Bu ifade Buhârî ve Müslim’de aynen gelmiştir.

ACIKLAMA:

İslâm dini aileye büyük ehemmiyet verir. Ailenin temel unsurları anne-baba evlat ve hizmetçilerdir. Aile efradının karşılıklı hak ve vazifeleri vardır. Aile içerisinde evlat nokta-i nazarından en çok hukuku olan annedir. Çünkü evla-

da en ziyâde hizmeti geçen annedir. Anne, hamile kaldığı andan, itibaren evlad sebebiyle meşakkatler çekmeye başlar. Doğum da kolay bir hâdise değildir. Hayatî tehlikeyi beraberinde getirir. Doğum sırasında ölen, şifasız dertlere giriftar olan anneler çoktur. Doğum normal cereyan etse bile, doğum sonu ve acıları başlı başına ciddî ve tahammülü zor fevkâlâde bir imtihandır.

Annenin esas hizmeti doğumdan sonra başlar. Çocuğun emzirilmesi, giydirilmesi, temizliğinin yapılması, terbiye edilmesi, tedavisi gibi, ardı arası kesilmeden vasatî onbeş yıl sürecek hasbî bir hizmet dönemi doğumla başlar.

Cenab-ı Hakk'ın hayvan dâhil bütün annelere koyduğu şefkat duygusu, - sefihleşerek fitratını bozmamış- anneleri istirahatini, sıhhatini, yeme içme ve giyinmesini düşünmeden bütün imkânlarıyla çocuğuna hizmete sevkeder.

Evladın, bu hizmeti maddi bir karşılıkla ödemesi mümkün değildir. Yapabileceği tek şey, annenin kendisine sunduğu anneliğin idrakinde olması, minnettarlığının şuurunda olduğunu annesine ihsâs etmesidir.

Evlad üzerinde elbette babanın da hukuku vardır. Maddi ihtiyaçlarının temininde gerekli fedakârlıklar ondandır. Doğumdan sonra annenin maruz kaldığı maddî ve mânevî sıkıntılara o da ortak olmuştur. Şu halde evlat ikisine de borçludur, medyun-u şükrândır.

İslâm dini evladın annesine ve babasına karşı olan saygı ve hizmet borcu hususunda ısrar eder, ayrı bir dikkat çeker. Bu meyanda anne hukukunu daha çok söz konusu eder. Annenin evlat üzerindeki hukukunun babaninkine nisbetle en az üç misli olduğunu söyler. Yukarıda kaydettiğimiz hadîste bunu Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) açık şekilde ifâde buyurmuştur. Bu hususa yer veren başka rivâyetler de mevcuttur. *İbnu Mace* ve *Hâkim*'de gelen bir rivâyet şöyle:

Burada Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) kişiye üç sefer annesini tavsiye ettikten sonra sırayla babasını ve mevlâsını (azadlısını) birer kere tavsiye eder. - el-Edebü'l-Müfred, *İbnu Mâce* ve el-Müstedrek'te -sahîh olduğu belirtilen bir rivâyetle Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle açıklar: **“Muhakkak ki Allah size annelerinizi vasiyet etmektedir, sonra yine, annelerinizi vasiyet etmektedir, sonra yine annelerinizi vasiyet etmektedir, sonra**

babalarınızı vasiyet etmektedir. Sonra yakınlık derecelerine göre akra-balarınızı vasiyet etmektedir.”

Bu ve benzeri hadîsleri yorumlayan âlimlerden bâzıları anneyi üç kere tekrardan maksadın, çoğu durumlarda evlatların annelerini babalarına nazaran ikinci plana atmalarından, annesinin hukukunu hafife almalarından ileri geldiğini, bunu önlemek için Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in tekrarlara yer vererek hukuklarının ehemmiyetini tekîd ettiğini söylemiştir. Bazıları da, hamilelik, doğum, emzirme gibi hizmetleriyle annenin babaya nisbetle evlatta üç kat fazla hakkı bulunduğunu söylemişlerdir.

İrşâd-ı Nebvî’de, söylenen bu iki maksad dışında aklımızın bulabileceği başka maslahatların da maksud olmasına bizce bir mâni yoktur.

Anne ve baba hukukunu birçok ayette⁽⁶²⁾ ele alan Kur’ân-ı Kerîm, bir ayette, “onlara iyi muamele”yi Allah’ı bir bilme vazîfesinin ardından zikrederek, bir olan Allah’a îmânın bir gereği olarak mü’minlere duyurur:

“Rabbin, “Kendinden başkasına kulluk etmeyin, anne ve babaya iyi muamele edin” diye hükmetti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin nezinde ihtiyarlığa ererlerse onlara “öf” bile deme. Onları azarlama. Onlara güzel (ve tatlı) söz söyle. Onlara acıyarak tevazu kanadını (yerlere kadar), indir ve: “Ya Rab, onlar beni çocukken nasıl terbiye ettilerse sen de kendilerini (öyle) esirge” de” (İsra 23-24). Annenin ziyâde zahmetlerini hususen dile getiren âyet-i kerîme de mevcuttur. Meâlen: “Biz insana anne ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Annesi onu güçsüzlükten güçsüzlüğe uğrayarak karnında taşıdı...” (Lukmân 14).

Âlimler, annenin babaya rağmen üç misli zahmet çektiğine Kur’ân-ı Kerîm’in şu âyette işaret buyurduğunu söylemişlerdir: (Meâlen) “Biz insana, anne babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Zira annesi, onu, karnında, zorluğa uğrayarak taşıdı, onu güçlükle doğurmuştur. Taşınması ve sütten kesilmesi otuz ay sürer...” (Ahkâf 15). Ulema der ki: “*Hadîste anneye tanınan üç misli hak, âyette zikredilen üç şeye karşılıktır; hamilelik zahmeti, doğurma meşakkatî ve emzirme sıkıntısı.*”

(62) Şu ayetler görülebilir: Bakara 83, 180, 215; Nisa 7, 33, 36; En’âm 6, 151; İbrahim 41; Meryem 14; Neml 19; Ankebut 8; Lokman 14; Ahkâf 15, 17.

Aynî, iyilik ve itaatte annenin babaya takdim edileceği hususunda İslâm ulemasının icma ettiğini Muhasibî'den naklen kaydeder.

Hasan Basri'ye: "Anne-babaya iyilik nedir?" diye sorulunca şu cevabı vermiştir: "Mülkünde olan her ne varsa onlar için bezledip harcaman. mâsiyet olmadıkça emirlerine itaat etmendir".

Kadı İyaz, iyilik hususunda anne ve baba hakkının başkalarından önce geldiği hususunda ulemanın ittifak ettiğini belirtir. O ikisinden sonra "en yakın" kimdir? Meselesinde, *İbnu Hacer*, ihtilafa dikkat çektikten sonra umumiyetle şu sıranın benimsendiğini söyler: "Dedeler, sonra kardeşler (bir hadîste kız kardeş, erkek kardeşten önce zikredilir, anne baba bir olanlar, sadece anne veya sadece baba bir olanlardan önce gelir) sonra zu-rahm olanlar (bunların mehârim olanları mahrem olmayana takdim edilir), sonra diğer asebât, sonra hısımlar (sıhriyyet-evlilik sebebiyle- akraba olanlar), sonra velâ (azadlık ve akid akrabalığı), en nihâyet komşular gelir.

Bu babta kaydedilen müteâkip hadislerde, bir mü'minin en mühim gayesi, yegâne ideali olan Allah'ın rızası ve cennete giden yolun anne ve babanın rızasından geçtiğini, "anne hukuku"nun cennet ayaklarının altına konacak derecede yüceltildiğini, anne ve babaya hizmetin en yüce amel olarak ifade edilmiş bulunan "Allah yolunda cihâd"dan daha üstün tutulmuş olduğunu göreceğiz.

Müşrik bile olsa anne ve baba haklarının yerine getirilmesi ve hatta nafakalarının ödenmesi gerektiği hususunu 165 numaralı hadîste açıklayacağız.

154 ۲- وعن كليب بن مفعلة عن جده كليب الحنفى رضى الله عنه أنه أتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله: من أبر؟ قال أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذى يلى ذلك حقاً واجباً، ورَجماً موصولاً. أخرجه أبو داود.

2. (154)- *Küleyb İbnu Menfa*'a cediti bulunan *Küleyb el-Hanefî* (radiyalahu anh)'den anlattığına göre, kendisi Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek sormuştur: "Ey Allah'ın Resûlü kime karşı iyilik yapayım?" Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şu cevabı vermiştir: "Annene, babana, kız kardeşine, oğlan kardeşine, bunu takip eden azadlına. Bu iyiliği de, üzerine vâcib olan bir hakkın ödenmesi, yani, sıla-ı rahmin yerine getirilmesi olarak yapacaksın. (Nafîle, ihtiyârî, hasbî bir davranış tasavvu grubuna giren bir amel olarak değil)". Ebu Dâvud, Edeb 129, (5140).

155 ۳- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري رضى الله عنه قال: [قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب]. أخرجه أبو داود والترمذى. وزاد أبو داود فى رواية [ألا لا يسأل رجل مولاة من فضل هو عنده فيمنعه إياها إلا دُعِيَ له يوم القيامة فضله الذى منعه شجاعاً أقرع].

قال أبو داود: «الأقرع» الذى قد ذهب شعر رأسه من السم.

3. (155)- *Behz İbnu Hakîm* babası tarîkiyle dedesi *Mu'âviye İbnu Hayde el-Kuşeyrî* (radiyallahu anh)'den naklediyor. *Hız. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)* 'e: "Ey Allah'ın Resûlü, kime iyilik yapayım? diye sordum. Bana: "Annene" diye cevap verdi. "Sonra kime?" diye tekrar ettim. "Annene" dedi, "Sonra kime?" dedim. "Annene" dedi. "Sonra kime?" dedim, bu dördüncüde "Babana, sonra da tedricî yakınlarına" diye cevap verdi." Ebu Dâvud, Edeb 129, (5141); Tirmizî Birr 1, (1898).

Ebu Davud bir rivayette şu ziyadeyi kaydeder: "Haberiniz olsun, kişi azatlısından bir fazlasını istese, azadlı (mevlâ) bu (ihtiyaç fazlası) na sâhib olduğu halde yerine getirmese kıyamet günü vermemiş olduğu bu fazlalık bir engerek yılanı olarak kendisine getirilir."

156 ۴- وعن ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما [أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لى مالاً وولداً، وإن أبى يحتاج مالى. فقال: أنت ومالك لأبيك؟ إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم]. أخرجه أبو داود.

4. (156)- *Abdullah İbnu Anır İbnu l-Âs* (radiyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam: "Ey Allah'ın Resûlü benim malım ve bir de çocuğum var. Babam malımı almak istiyor (ne yapayım?)" diye sordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Sen ve malın babana aitsiniz. Şunu bilin ki, evladlarınız kazançlarınızın en temizlerindendir. Öyle ise evlâdlarınızın kazançlarından yiyin" buyurdu." Ebu Dâvud, Büyü 79, (3530); İbnu Mâce, ticârât 64, (2291-2292).

AÇIKLAMA:

Hadîste şikâyet mevzuu olan babının iki durumu söz konusu: Ya ihtiyacı miktarınca almak istemiştir veya ihtiyacı olsun olmasın tamamında tasarruf etmek istemiştir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) **“Senin varlığına baban sebeptir, malın varlığına da sen sebepsin. Öyle ise sen de malın da babanın kazancı sayılırsınız”** buyurarak, evladın malında babasının hakkı bulunduğunu belirtmiştir. *Şârih Hattâbî*, belirtilen bu hakkın, ihtiyaç hâlinde, nâfaka hakkı olduğunu belirtir. **“Evlat, malsız mülksüz olsa dahi, çalışarak babasının nafakasını te'mînle mükelleftir”** der. Ayrıca şu noktayı da belirtir: **“Baba, evlâdın malı üzerinde sınırsız yetki sahibi değildir, istediği gibi tasarruf edemez, nafakadan fazlasını almaya yetkisi yoktur. Hadîsten hiçbir fakih söylenene aykırı hüküm çıkarmıştır”**.

157 - عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: [رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ، قِيلَ مَنْ يَأْزِلُ رَغِمَ أَنْفُهُ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ]. أخرجه مسلم والترمذى، واللفظ لمسلم.

5. (157)- Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: **“Peygamberimiz (aleyhissalâtu vesselâm) bir gün: “Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün” dedi. “Kimin burnu sürtülsün ey Allah'ın Resulü? diye sorulunca şu açıklamada bulundu: “Ebeveyninden her ikisinin veya sâdece birinin yaşlılığına ulaştığı halde cennete giremeyenin.”** Müslim, Birr 9, (251); Tirmizî, Daavât 110 (3539). Rivâyetin yukarıdaki metni, Müslim'deki metindir.

AÇIKLAMA:

Hadîste Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) anne ve babaya iyi muamelelerin ehemmiyetini dile getirmiş olmaktadır. Anne ve babası veya ikisinden biri evladının sağlığında ihtiyarladıkları takdirde, bu evlada, cennetin yolu onlar sâyesinde son derece kolaylaşmış olmaktadır. Zira onlara gereken alâkayı, hizmeti gösterip onları memnun kılmak zor bir iş değildir. Bu kadarını yapamayarak kendini helâk eden kimseler, burunları sürtülmeye layıktırlar. Hadîsin *Tirmizî*'deki vechinde: **“Evebeyni tarafından cennete sokulmamanın burnu sürtülsün”** diye gelmiştir.

158 ٦- وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتَقَهُ]. أخرجه مسلم أبو داود والترمذى.

6. (158)- Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) anlatıyor: *Hiçbir evlad, babasının hakkını, bir istisna durumu dışında ödeyemez. O durum da şudur: Babasını köle olarak bulur, satın alır ve âzad eder*”. Müslim, İtk 25, (1510); Ebu Davud, Edeb 129, (5137); Tirmizî, Birr 8, (1907); İbnu Mace, Edeb 1, (3659).

159 ٧- وعن ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: [رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ]. أخرجه الترمذى، مرفوعاً وموقوفاً، وصححه وقفه.

7. (159)- Abdullah İbnu Amr İbni'l-Âs (radiyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: “Allah’ın rızası babanın rızasından geçer. Allah’ın memnuniyetsizliği de babanın memnuniyetsizliğinden geçer”. Tirmizî, Birr 3 (1900). Tirmizî bu hadîsi hem Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in sözü (merfu) olarak, hem de sahâbî sözü (mevkuf) olarak rivâyet eder. Ayrıca mevkuf olarak rivâyet eden tarîkin sahîh olduğunu söyler.

160 ٨- وعنه رضى الله عنه قال: [استأذن رجل رسول الله ﷺ في الجهاد فقال: أحيى والداك؟ قال نعم: قال ففيمهما فجاهد]. أخرجه الخمسة.

وفي أخرى لمسلم رحمه الله تعالى: [أَبَايُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغَى الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ: فَهَلْ مِنَ وَالِدِكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ قَالَ نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا حَيٌّ. فَقَالَ: فَتَبْتَغَى الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَارْجِعْ إِلَى وَالِدِكَ فَأَحْسِنْ صَحْبَتَهُمَا]. وفي أخرى لأبي داود والنسائي [وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَتِيمَيْنِ. قَالَ فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأُضَحِّكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتُهُمَا].

ولأبي داود في أخرى عن أبي سعيد رضى الله عنه [أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ

هاجر إلى رسول الله ﷺ فقال له: هل لك أحد باليمن؟ فقال أبوأي: قال: أذنًا لك؟ قال لا قال فارجع إليهما فستاؤنهما، فإن أذنًا لك فجاهد وإلا فبرهما].

8. (160)- İbnu Amr (radiyallahu anh) anlatıyor: “Bir adam, cihâda iştirak etmek için Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’den izin istedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Annen baban sağlar mı?” diye sordu. Adam: “Evet” deyince: “Onlara (hizmet de cihâd sayılır), sen onlara hizmet ederek cihad yap” buyurdu.” Buhârî, Cihâd 138, Edeb 3; Müslim, Birr 5, (2539); Ebu Dâvud, Cihâd, 33, (2529); Nesâî, Cihad 5; Tirmizî, Cihad 2, (1671).

Müslim’in bir diğer rivâyetinde adam: “...Sana, hicret ve cihad etmek ec-rini de Allah’tan istemek şartı üzerine biat ediyorum” der. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Anne ve babandan sağ olan var mı?” diye sorar. Adam: “Evet, her ikisi de sağ” deyince: “Yani sen Allah’tan ecir istiyorsun?” der. Adam’ın “evet”i üzerine: “Öyleyse vâlideyn’in yanına dön. Onlara iyi bak, (Allah’ın rızası ondadır)” emreder. Ebu Dâvud ve Nesâî’de gelen bir diğer rivâyette adam: “Ağlamakta olan ebeveynimi de geride bıraktım” der. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Öyleyse onların yanına dön, on-ları nasıl ağlattı isen öyle güldür, (Allah’ın rızası bundadır)” buyurur.”

Ebu Dâvud’un, Ebu Saîd (radiyallahu anh)’den yaptığı bir başka rivâye-tinde şöyle denir: “Yemen âhalisinden bir adam, Hz. Peygamber (aleyhissa-lâtu vesselâm)’e hicret ederek geldi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona: “Yemen’de bir kimsen var mı?” diye sordu. Adam: “Ebeveynim var” de-yince “Peki, onlar sana izin verdiler mi? diye tekrar sordu. “Hayır” cevabı üzerine: “Öyleyse onlara geri dön, onlardan izin iste. Şâyet izin verirlerse cihada katıl, vermezlerse onlara hizmet et!” emretti”.

161 ٩- وعن معاوية بن جهمه [أن جهمه رضى الله عنه أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك فقال: هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها، فإن الجنة عند رجلها]. أخرجه النسائي.

9. (161)- Muâviye İbnu Câhime’nin anlattığına göre; Cahime (radiyallahu anh) Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e gelir ve: “Ey Allah’ın Resû-lu, ben gazveye (cihad) katılmak istiyorum, bu konuda sizinle istişâre etmeye

geldim” der. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Annen var mı?” diye sorar. “Evet” deyince, “Öyleyse ondan ayrılma zira cennet onun ayağının altındadır” buyurur. Nesâî, Cihad 6, (6, 11).

162 ۱۰- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [كانت تحتى امرأة أجبها، وكان عمر رضي الله عنه يكرهها. فقال لي طلقها؟ فأبيت فأني عمر رضي الله عنه إلى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له. فقال لي رسول الله ﷺ طلقها]. أخرجه أبو داود والترمذى وصححه.

10. (162)- İbnu Omer (radiyallahu anh) anlatıyor: “Nikâhım altında bir kadının vardı ve onu seviyordum da. Babam Ömer ise, onu sevmiyordu. Bana: “Boşa onu” dedi. Ben itiraz ettim ve boşamadım. Babam Ömer (radiyallahu anh) Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e gelerek durumu arzetti: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana: “Boşa onu” dedi”. Ebu Dâvud, Edeb 129, (5138); Tirmizî, Talâk 13, (1189). Tirmizî hadîsin sahîh olduğunu da belirtti.

AÇIKLAMA:

Baba emrettiği takdirde hanımın boşanması gereğine bu hadîs delil olarak değerlendirilmiştir. Keza anne emredecek olsa yine boşamak gerekmektedir. Zira 153 ve 154 numaralı hadîslerde de görüldüğü üzere annenin evlâd üzerindeki hakkı babanın hakkından daha fazladır. Hanımı sevmek, boşamamak için yeterli bir mazeret değildir.

163 ۱۱- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: [الوالدُ أوسطُ أبوابِ الجنة، فإن شئتَ فأضِغْ ذلك البابَ أو احفظه]. أخرجه الترمذى وصححه.

11. (163)- Ebu'd-Derda (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terket, dilersen muhâfaza et” dediğini işittim.” Tirmizî, Birr, 3, (1901). Tirmizî, hadîse “sahîh” dedi.

164 ۱۲- وعن بريدة رضي الله عنه: [أن امرأة قالت يا رسول الله: إني تصدقتُ، على أُمِّي بجارية وإنها ماتت. قال وجبَ أجركُ وردَّها عليك الميراثُ، وقالت إنه

كان عليها صوم شهر: أفصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج: أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها]. أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذی.

12. (164)- *Büreyde* (radiyallahu anh) anlatıyor: “Bir kadın: “*Ey Allah'ın Resûlü, ben anneme bir cariye tasadduk etmiştim. Şimdi annem öldü*” dedi. *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “(Sadaka yapmış olmanın) ecrini mutlaka alacaksın. Miras yoluyla câriye sana geri gelecek (tekrar senin olacak)”* buyurdu. Kadın: “*Ey Allah'ın Resûlü annemin bir aylık oruç borcu vardı, onun yerine tutabilir miyim?*” diye sordu. “*Annene bedel tut!*” dedi. Kadın: “*Ey Allah'ın Resûlü, annem hiç haccetmedi, onun yerine hac yapabilir miyim?*” diye sordu *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Evet, ona bedel haccet”* buyurdu”. Müslim, Sıyam 157, (1149); Tirmizî, Zekat 31 (667); Ebu Dâvud, Vesâyâ 12, (2877), Zekât 31, (1656).

AÇ'KLAMA:

1- Bu hadîs, annesine bağışlanan bir şey sebebiyle evladın bağışlama sevabını alacağını annenin ölmesiyle, bu mal verâset yoluyla evlada intikal ettiği takdirde bu mala temellük edebileceğini ifâde ediyor. Burada, bağışlanan (tasadduk edilen) bir şeyi, -bağıştan vazgeçerek geri alma yasağının ihlâli mevzubahis değildir. Zikri geçen kadın *bağıştan dönme yasağını* bildiği için ortaya çıkan bu yeni durum karşısında tereddüde düşerek Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e müracaat etmiş olmalı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), bir akrabaya tasadduk ettiği mala, tevârüs yoluyla temellük edebileceğini kesin bir ifade ile beyan eder. “Bu artık Allah için bir hak olmuştur, fakire sarfı gerekir” diyen de olmuştur. Ancak bu değerlendirme nassa dayanmadığı için bir hüküm ifâde etmez.

2- *Mirkat*'ta kaydedildiğine göre ölenin yerine oruç tutma meselesinde *Ahmed İbnü Hanbel* (rahimehullah), ölü üzerindeki ramazan orucu veya nezir orucu veya kefâret orucu borçları bulunduğu takdirde, velisinin ona bedel tutabileceğini söylemiştir. *İmam Malik, Şâfiî ve Ebu Hanîfe* (rahimehumullah) hazeratı bunu caiz görmemişlerdir. *Ebu Hanîfe*'ye göre, ölünün velisi, her bir oruç için bir sa' arpa veya yarım sa' buğday tasadduk etmelidir. keza her bir namaz (veya bir günlük namaz) için de aynı miktar mal tasadduk etmelidir. Çoğunluk, bedenî ibâdetlerin niyabeten başkası tarafından ifâ edilemiye-

ceğini söylemiştir, Cumhur, acz şartıyla, sadece hacc farızasının bir başkası tarafından ifâsını câiz görmüştür. **Acz**'den murat kişinin ölmüş olması veya hac yapamayacak derecede hasta olması ve iyileşme ümîdinin kesilmesidir, kötürüm bir kimse âcizdir.

Bâzı alimler, ölü adına nafilâ hac yapılabileceğini de söylemişlerdir.

165 ۱۳- وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: [قدمت على أمي وهي مشركة فاستفتيت رسول الله ﷺ فقلت: قدمت على أمي وهي راغبة؛ أفأصل أمي قال نعم: صلى أمك]. أخرجه الشيخان وأبو داود.

13. (165)- *Esmâ Bintu Ebî Bekr* (radiyallahu anhâ) anlatıyor: “*Henüz müşrik olan annem yanıma geldi. (Nasıl davranmam gerekeceği hususunda) Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’den sorarak: “Annem yanıma geldi, benimle (görüşüp konuşmak) arzu ediyor, anneme iyi davranayım mı?” dedim. “Evet“ dedi, ona gereken hürmeti göster.”* Buhârî, Hibe 28, Edeb 8; Müslim, Zekat 50 (1003); Ebu Dâvud, Zekat, 34, (1668);

AÇIKLAMA

Hadîste zikri geçen, Esmâ'nın annesi hakkında birçok münâkaşalar var. Bizim için hadîsin ifade ettiği ahkâm mühimdir. Anne ve baba kâfir bile olsa onlara karşı insanî vazîfelerimizi, evladlık alâka ve hürmetini göstermek gerektiği anlaşılmaktadır. Hattâ bu hadîsten kâfir bile olsa anne ve babaya nafaka vermenin vâcib olduğu hükmü çıkarılmıştır.

Kâfir bile olsa anne ve babaya karşı hürmet etmek ve nafaka vermek meselesinin ehemmiyeti şuradan da anlaşılmaktadır ki, yukarıdaki hâdis üzerine vahiy gelmiş ve mesele Kur'ân-ı Kerîm'de hükme bağlanmıştır: “**Sizinle din hususunda muhârebe etmemiş, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış olanlara iyilik, onlara adâlet (le muâmele) etmenizden Allah sizi menetmez. Çünkü Allah adâlet yapanları sever**” (Mümtahine, 8).

Müşrik bile olsa anne-babaya hürmet hususunda şu ayet daha açıktır: (Meâlen): “**Eğer onlar (ebeveyn) sence ilimde (yeni) olmadık herhangi bir şeyi bana eş tutman üzerinde seni zorlarsa kendilerine itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana dönenlerin yoluna uy...**” (Lukmân 15).

166 ۱۴- وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: [أتى رجل رسول الله ﷺ فقال: إني أصبت ذنباً عظيماً فهل لى من توبة؟ قال: هل لك من أم! قال لا: قال: فهل لك من خالة! قال نعم. قال فبرها]. أخرجه الترمذى وصححه. وزاد فى أخرى عن البراء بن عازب: الخالة بمنزلة الأم.

14.(166)- İbnu Ömer (radiyallahu anh) anlatıyor: “Bir adam Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a gelerek: “Ben büyük bir günah işledim, buna tevbe imkanım var mı?” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Annen var mı?” diye sordu. Adam: “Hayır yok” dedi.. “Pekiye teyzen de mi yok?” dedi. Adam: “Hayır, var” deyince Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Öyle ise ona iyilik yap!” diye emretti.” Tirmizi, Birr 6, (1905). Tirmizî el-Berâ’dan kaydettiği diğer bir hadîste şu ziyadeye yer verir: “Teyze, anne makamındadır”.

AÇIKLAMA:

Hadîs, bize birçok hüküm getirmektedir. Alimler, burada “büyük olduğu” belirtilerek itiraf edilen günahın, adam nazarında büyük addedilmiş olmakla birlikte din açısından seğâirden (küçük günahlardan) sayılan bir günah olabileceği gibi gerçekten din açısından da “büyük” (kebire) sayılacak bir günah olabileceğini ifade etmişlerdir. Her hal u kârda Peygamberimiz (aleyhissalâtu vesselâm)’ın; günahın ne olduğunu sorup şer’î cezasını verme cihetine gitmeyişi mühim bir husustur. Bunun başka örnekleri de var. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bu çeşit sünnetinden, dinimizin pek mühim ahlâkî bir prensibi ortaya çıkmıştır: Gizli kalan günahların itiraf edilmemesi, tevbe edilerek Allah’tan af ve mağfiret dilemesi.

Hadîste görüldüğü üzere, hayırlı işler büyük günahların bile affına vesiledir. Hususan *sıla-i rahm* denen akraba hukukunun yerine getirilmesi, çok daha mühim bir amel olmaktadır. Zira insanlar arasındaki içtimâî bağlar bu şekilde kuvvetlenir, yardımlaşma, sevgi-saygı hisleri böylece artar.

Hadîs, ayrıca teyzenin anne yerine geçeceğini de ifade etmektedir. Nitekim Tirmizî bu hadîsi, “Teyze’ye iyi davranma” babında zikreder. Bundan önce kaydedilen hadîste “Teyze anne yerindedir” buyrulur. Resûlullah (aley-

hissalâtu vesselâm) bazı fırsatlarda da amcanın baba yerine geçeceğini belirtmiştir.

167 ۱۵- وعن أنى أسيد مالك بن ربيعة الساعدى. [أن رجلا قال يا رسول الله: هل بقى من برّ أبوى شيء أبرهما به بعد موتهما]. فقال نعم: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما]. أخرجه أبو داود.

15. (167)- Ebu Übeyd Mâlik İbnu Rebî'a es-Sâidî (radiyallahu anh) anlatıyor: “Bir adam: “Ey Allah’ın Resûlü, anne ve babamın vefatlarından sonra da onlara iyilik yapma imkanı var mı, ne ile onlara iyilik yapabilirim?” diye sordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Evet vardır” dedi ve açıkladı: “Onlara dua, onlar için Allah’tan istiğfar (günahlarının affedilmesini) talebetmek, onlardan sonra -vasiyetlerini yerine getirmek, anne ve babasının akrabalarına karşı da sıla-ı rahmi ifa etmek, anne ve babanın dostlarına ikramda bulunmak.” Ebu Davud, Edeb 129, (5142); İbnu Mace, Edeb 2, (3664).

168 ۱۶- وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل وُدّ أبيه بعد أن يولى]. أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذى.

6. (168)- İbnu Ömer (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ı işittim, şöyle diyordu: “Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sıla-ı rahimde bulunmasıdır”. Müslim, Birr, 11-13, (2552); Tirmizî, Birr, 5 (1904); Ebu Dâvud, Edeb 129, (5143).

AÇIKLAMA:

Alimlerimiz, babanın sağlığında mendub ve müstehab olan baba dostlarının hatırını almak onlara ikramda bulunmak gibi davranışların, babanın vefatından sonra da devam ettirilmesinin dinimizce müstehab addedildiğine bu ve benzeri rivâyetlerden delil çıkarmışlardır.

169 ۱۷- وعن عمر بن السائب [أنه بلغه أن رسول الله ﷺ: كان جالسا

فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهَا شَيْقَ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْآخِرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْهِ أَخُوهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ]. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

17. (169)- Ömer İbnu's-Sâib'den rivâyet edildiğine göre, şu haber kendisine ulaşmıştır: “Peygamberimiz (aleyhissalâtu vesselâm) bir gün otururken süt babası çıkagelir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) hürmeten, onun için, giydiği şeylerden birini serer ve üzerine oturtur. Az sonra sütannesi gelir. Peygamberimiz (aleyhissalâtu vesselâm) bunun için de elbisenin diğer tarafını serer, kadın üzerine oturur. Biraz sonra süt-oğlan kardeşi gelir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kalkarak onu da önüne oturtur”. Ebu Dâvud, Edeb 129, (5145).

AÇIKLAMA:

Bu rivâyet Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in süt akrabalarının da *sıla-ı rahim*'de bulunduğunu göstermektedir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in süt annesi *Halîme-i Sa'diyye*'dir. müslüman olmuş ve birkaç hadîs rivâyet etmiştir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in süt kız kardeşi *Şeymâ Bintu'l-Hâris İbni Abdi'l-Uzza*'dır. *Şeymâ da müslüman olmuştur. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in süt kardeşi Abdullah İbnu'l-Hâris*'tir. Bir diğer kız süt kardeşi de *Üneyse Bintu'l-Hâris*'dir. Süt babası ise *Hâris İbnu Abdi'l-Uzzâ İbnu Rifâ'ati's-Sa'dî*'dir. Cenab-ı Hakk bunu da hidâyetiyle müşerref kılmıştır, radiyallahu anh.

170 ۱۸- وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [مَنْ حَجَّ عَنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَبُشِّرَ رُوحُهُ بِذَلِكَ فِي السَّمَاءِ، وَكُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَاقًا].

وفي أخرى: كُتِبَ لِأَيِّهِ بِحَجِّ، وَلَهُ بِسَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ رَزِينُ.

18. (170)- Zeyd İbnu Erkam (radiyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Kim ebeveyninden birine bedel haccederse, bu haccla onun borcunu ödemiş olur. Bu durum semâdaki

ruhuna müjdelenir. Kişi, anne ve babasına karşı isyankâr (âkk) bile olsa (bu iyiliği sebebiyle) Allah'ın nezdinde (iyi kullar meyanında) yazılır”.

Diğer bir rivâyette ise: “Babası için bir hacc, kendisi için yedi hacc yazılır” denmiştir.

Bu rivâyeti *Rezîn* tahrir etti. Bu rivâyet *Heysemî*'nin *Mecmau'z-Zevâid*'inde, *Taberânî*'nin *Mucemu'l-Kebir*'inden kaydedilmiştir (3, 282).

İKİNCİ BAB
EVLAD VE AKRABALARA İYİLİK

171 ۱- عن عائشة رضى الله عنها قالت: [دخلت على امرأة ومعها ابتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئاً غير تمرٍ فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم خرجت فدخل على رسول الله ﷺ فأخبرته فقال: من ابنتي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنَّ له ستراً من النار]. أخرجه الشيخان، والترمذی.

1. (171)- Hz. Aîşe (radiyallahu anh) anlatıyor: “Yanıma bir kadın girdi. Beraberinde iki kız çocuğu da vardı. Bir şeyler istedi. Aksi gibi yanımda bir hurmadan başka bir şey yoktu. Onu verdim. Kadın aldı ve ikiye bölerek kızlarına taksim etti. Kendine pay ayırmadı. Çıkıp gittiler. Arkadan Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) girdi. Durumu ona anlattım. Dedi ki: “Kim bu şekilde kızlarla imtihan edilir o da onlara iyi davranırsa, kızlar, onun için, ateşe karşı perde olurlar”. Buhârî, Zekat 10, Edeb 19; Müslim Birr 147, (2629); Tirmizî, Birr 13, (1916).

AÇIKLAMA:

1- Rivâyet, Hz. Aîşe (radiyallahu anhâ)’nin sadaka verme husûsundaki hır-sını gösteriyor. Yanında tek hurma tanesinden başka verebilecek bir şeyi ol-mamasına rağmen Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’in لا تَرْجِعْ مِنْ عِنْدِكَ سَائِلٌ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ yani: Yârim hurma bile olsa ver, dilen-ciyi boş çevirme” emrini yerine getirmede gayret göstermiştir.

2- Hadîste gözüken ikinci husus annenin çocuklarına gösterdiği şefkattir. Bu müşfik davranış Allah indinde makbul bir ameldir. Müslim’de Hz. Aîşe (radiyallahu anhâ)’den yapılan bir başka rivâyette, “Yanında bulunan üç hur-

mayı dilenci kadına verir. Kadın, ikisini çocuklara birer tane verir, üçüncüsünü kendisi yiyeceği sırada çocuklar onu da isterler. Anne kadın, kendine ayırdığı bu üçüncüyü ağzına atmaktan vazgeçer. İkiye bölüp, çocuklara yarımsar verir. Hz. Aişe (radiyallahu anhâ) vak'ayı Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e anlatınca: **"Allah bu hurma sebebiyle ona cenneti vâcib kıldı,"** yahut **"Allah bu hurma sebebiyle onu cehennemden âzad etti"** buyurur.

Hâdise iki de olabilir, aynı hâdisenin farklı iki rivâyeti de olabilir. Çıkan hüküm aynıdır: Annenin evladına olan ihsânı Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazanmada fevkâlade kestirme bir yol olmaktadır.

3- Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in **"kızlarla imtihan edilme"** tabiri, kız çocuklarının halkın örfünde umumiyetle istiskal edilmesindedir. Oğlan çocukları sevilir, oğlan doğunca sevinilir ama kız olunca çoğunlukla hava değişir. Bu duygu Kur'ân-ı Kerîm'de bile belirtildiği üzere, cahiliye Araplarında daha kuvvetli idi. Kızları diri diri toprağa gömecek kadar kuvvetli bir histi ve yaygınlaşmıştı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu düşünceyi kaldırmak için bir kısım tedbirler almıştır. Bu tedbirlerden biri, kız yetiştirmenin, onlardan gelecek maddi-mânevi sıkıntılara katlanmanın Allah indinde büyük ecre vesîle olduğunu belirtmektedir. Mûteâkip hadîslerde başka beyanlar da göreceğiz.

172 ۲- وعن أنس. قال. قال رسول الله ﷺ: [من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو: وضَمَّ أصابعَهُ]. أخرجه مسلم والترمذی.
وعنه: دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه.

2. (172)- Hz Enes (radiyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: **"Büluğa erinceye kadar kim iki kız evladı yetiştirirse -parmaklarını birleştirerek- kıyâmet günü o ve ben şöyle beraber oluruz"**. Müslim, Birr 149, (2631); Tirmizî, Birr 13, (1917).

Tirmizî'de: **"O ve ben, cennete şu iki şey gibi beraber gireriz"** dedi ve **iki parmağıyla işaret etti"** şeklinde gelmiştir.

AÇIKLAMA için müteakip hadîse bak.

173 ۳- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ بَتْنَيْنِ فَأَدَّبَهُنَّ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، وَزَوَّجَهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ]. أخرجه أبو داود، والترمذی، وهذا لفظ أبي داود.

وله في أخرى: عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: [مَنْ كَانَتْ لَهُ أُثْنَى فَلَمْ يَمُدَّهَا وَلَمْ يُهْنِهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ: يَعْنِي الذَّكَورَ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ].

3. (173)- Ebu Sa'îd (radiyallahu anh) anlatıyor: *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)*: “Kim üç kız” veya “üç kız kardeş” veya “iki kız kardeş” veya “iki kız” yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir”. Ebu Dâvud, Edeb 130, (5147); Tirmizî, Birr, 13 (1913). Ebu Dâvud'da İbnu Abbas' (radiyallahu anh)'dan şu rivayet de kaydedilmiştir: “*Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)* buyurdu ki: “Kimin iki kızı olur da bunları öldürmez, alçaltmaz, oğlan çocuklarını bunlara tercih etmezse Allah onu cennete koyar.” (5147. H.)

AÇIKLAMA:

— Çocuk Öldürme Yasağı başlığı altında müstakil olarak işlerken göstereceğimiz üzere, Câhiliye Araplarında oldukça yaygın olan bu meseleye, Kur'-ân ayetlerinden ayrı olarak Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) de irşadlarında geniş yer vermiş, tekrar tekrar ele almıştır. Yukarıdaki hadisleri bu açıdan değerlendirebiliriz.

1- Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), kızların yakın bir sevgi ve alâka ile büyütülmesini talebetmektedir. Hayatının ve yaratılışının gayesini Allah'-ın rızasını kazanmak, ebedî hayatını kurtarmak bilen mü'mine, bu gayeye ulaşacak en emîn yolu gösteriyor: Üç (ve hatta iki) kız yetiştirmek.” Rivâyetlere dikkat edilince görülecektir ki, Allah'ın rızasını garantilemek için yetiştirilecek kızın öz evlat olması şartı yok. Kız kardeş de olabilir, yetim bahsinde görüleceği üzere akrabalık bağı olmayan “kız” da olabilir, hatta bâzı hadislerle göre “cariye” yani “köle kadın” da olabilir. Burada esas olan Allah'ın rızasını gözeterek “kızları” yetiştirmek, yarının annelerinin terbiyesini ihmal etmemektir.

2- Kızlara yapılacak *iyilik*'e gelince hadislerde bu da farklı kelimelerle ifade edilmiştir: *فَاحْسِنَ إِلَيْهِنَّ* **ihsanda bulunmak**; *مَنْ عَالَ جَارَتَيْنِ* **ihtiyaçlarını görmek**; *مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ عَلَيْهِمَا* (iki kız veya kardeş ve ya akraba kıza Allah rızası için) **infak etmek**; *صَبَّرَ عَلَيْهِنَّ* kızların maddî mânevi sıkıntılarına **sabretmek**; *وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ* **yedirmek, içirmek ve giydirmek**; *فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ أَدَبَهُنَّ* **infaketmek, evlendirmek ve terbiyelerini güzel yapmak**, *يُؤْوِيَهُنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ* **himâye etmek, merhametli davranmak ve kefilleri olmak**, *فَأَحْسِنَ صُحْبَتَهُنَّ وَأَثَابَهُنَّ فِيهِنَّ* **onlarla sohbetini güzel yapmak, onlar hakkında Allah'tan korkmak**. *İbnu Hacer*, "Bu sayılan vasıfların hepsini "ihsân" kelimesi ifâde eder" der ki, biz bunu ihsanda bulunmak diye tercüme ettik.

Şu halde, yukarıdaki son derece özetleyerek kaydettiğimiz hadislerden her biri, kız çocuklarına yapılması gereken "ihsan"ları, yedirip içirmeden, evlendirmeye varıncaya kadar, hepsini saymaktadır. Gücü yeten hepsini yapar, hepsine gücü yetmeyen güç yetirebildiklerini yapar. Bunların hepsinin bir hadiste sayılmaması tamamına güç yetiremeyenlere, vaa'dedilen büyük mükâfaata yapabileceği kadarıyla tâlib olabileceğini ifade eder. Bu ise herkesi, "kız"lara ihsanda bulunmaya teşvik eder. Çünkü, sayılanlar arasında, imkânları en mütevazî olan kimsenin bile yapabileceği bir şey mevcuttur.

3- Hadîste temas edilen bir husus kız çocuğuna alçaltıcı farklı muâmele yapılması meselesidir. Farklı muâmele İslâm öncesi Arapların umumî vasfıdır. İslâm'a rağmen bugün bile birçok muhitlerde, ailelerde aynı şeyi görmek mümkündür. Bu, bilgimizin azlığından değilse teslimiyetimizin noksanlığındandır. Müslümanlığımızın zayıflığı sâdece namaz, zekât, oruç gibi farzlardaki eksikliklerden ileri gelmiyor, ilâveten ahlakî, terbiyevî sâhalara giren emirlerdeki ihmâlimizle daha da artıyor. Kız evladyla erkek evladı arasında erkek veya kız lehine ayırım yapan bir kimse davranışına âyet veya hadîsten hiçbir delil getiremez.

ÇOCUKLARA EŞİT MUAMELE

Hayatımızın her safhasını aydınlatıp yönlendiren İslâm dininde ebeveynin çocuklar arasını eşit tutma meselesi terbiyede mühim bir esas teşkil eder. Bu sebeple, meseleyi yukarıdaki hadîste geçtiği şekilde muhtasar olarak bırak-

mayı veya bir iki paragraflık bir açıklama ile yetinip geçmeyi uygun bulmadık. Konu üzerine etraflı bilgi edinmek isteyenleri tatmîn edecek bir açıklamayı Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in Sünnetinde Terbiye adlı kitabımızdan iktibas ediyoruz:

“Çocuklarla ebeveynin münâsebeti hususunda Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in ehemmiyetle üzerinde durduğu bir diğer husus, çocuklara eşit muamelede bulunmaktır. Bu prensibin tebliğine Nu'man İbnu Beşîr'den rivâyet edilen şu hâdis vesîle olmuştur: “Babam bana malından bir şeyler hibe etmişti. Annem Amra Bintu Ravâhâ: Bu hibeye Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı şâhit kılmazsan kabûl etmiyoruz” dedi. Bunun üzerine bana yaptığı hibeye şâhit kılmak için babam, beni de alarak Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gitti. Durumu öğrenen Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Başka çocukların da var mı? diye sordu. “Evet” cevâbı üzerine “aynı şekilde bütün çocuklarına hibede bulundun mu?” diye sordu. Babam: “Hayır” deyince, “Allah'tan korkun, çocuklarınız husûsunda âdil olun” dedi. Babam oradan ayrıldı ve hibeden rücû etti”. Sâdece Müslim'de 19 vecihine rastlanan rivâyete Buhârî, Nesâî, Ebu Dâvud, Tirmizî, İbnu Mâce, Muvatta, Müsnedü Ahmed, Müsnedü Tayâlisî vs. hemen hemen bütün hadîs mecmûlarında farklı vecihler çerçevesinde rastlanmaktadır. Ebû Dâvud'un Süleymân İbnu Harb tarîkinden yaptığı tahrîcde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Çocuklarınızın arasını eşit tutun” diye sârih emirde bulunur. Muhtelif vecihlerde Beşîr'in davranışındaki tahrîmiyyet (veyâ kerâhet) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) tarafından: “Bunu îade et”, “Beni şâhid kılma, ben çevre (orta yoldan sapma) şehâdette bulunamam”, “Bu doğru değil, ben ancak hakka şehâdet ederim”, “Buna benden başkasını şâhid kıl” ...gibi çeşitli sözlerle ifâde edilmiştir. Ahmed İbu Hanbel'in bir rivâyetinde, eşit davranmak, çocuğun, ebeveyni üzerindeki haklarından biri gösterilir: “...Çocukların, senin üzerindeki haklarından biri onlara eşit davranmandır”.

Tirmizî'nin açıklamasından anladığımıza göre, bu hadîse dayanarak çocuklar arasında tesviyenin lüzûmuna inanan âlimlerin bir kısmı, “ihsan ve atıyyede” şart derken, diğer bir kısmı “öpücüğe varıncaya kadar” (zâhire akseden) her şeyde şart demiştir. Tesviyenin her çeşit muâmeleyle şümûlünü şart koşanların görüşünü te'yîd eden Bezzâr'ın. Enes'ten bir tahrîcine göre “Bir adam Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in yanında otururken oğlunun biri

gelir. Adam çocuğunu öper ve dizinin üstüne oturtur. Az sonra kızı gelir. Adamcağız onu (öpmeksizin) önüne oturtur. Bunun üzerine Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Aralarında eşit davranmıyor musun?” (diye kınar).

Selef evlâdlar arasında âdil davranmayı, dinî bir vecîbe olan “sıla-ı rahm” meyânında mütâlâa etmiştir.

Eşitlik deyince bundan erkek-kız bütün çocukları anlamak gerekmektedir. Bâzıları (Ahmed ve İshâk): “Mirâs’da olduğu gibi kızın tek erkeğin çift hisse almasıyla burada kastedilen eşitlik hâsıl olur” demişse de cumhûr bunu reddetmiştir. Esâsen bir kısım sünnet, hibe, ihsân gibi davranışlarda mutlaka farklı hareket edilecekse bunun “kız çocuklarının” lehine yapılmasını âmirdir: “Bağış ve ihsânda çocuklarınız arasını eşit tutun. Eğer ben birini üstün tutacak olsaydım kızları üstün tutardım”. Senedce zayıf da olsa aynı mânâyı müeyyid bir diğer hadîste Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Allah öpücüğe varınca ya kadar her husûsta çocuklar arasında adâletli davranmanızı sever” buyurmaktadır.

Bu eşitlik emriyle ihtiyârî olan fiillerin kastedildiği mâlûmdur. Kalbî sevgi ihtiyârın dışında olması hasebiyle sevgide eşitlik mevzûbahs değildir. Nitekim Kurân-ı Kerîm Hz. Yâkub’un Hz. Yûsuf’a aşırı muhabbetinden bahsettiği gibi, bâzı rivâyetlerde de Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in kendisine herkesten çok benzediği kaydedilen torunu Hasan’ı Hüseyin’den daha çok sevdiğine dâir ifâdelere rastlanmaktadır.

Sünnette çocuklara yapılacak farklı muâmelenin ictimâî münâsebetlere menfî etkileri olacak bir kısım kötü hislerin doğup gelişeceğine ve bilhassa bu tutuma yer veren ebeveyne karşı hürmet hislerinin zayıflayacağı keyfiyetine şu vecihte dikkat çekilmektedir: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kendisini şâhid kılmak isteyen Nu’mân İbnü Beşîr’e sorar: Çocuklarının sana karşı hürmet ve lütûf’da adâletli olmaları seni memnûn etmez mi?” “Evet yâ Resûlullah”, “Öyle ise başkasını şâhid kıl”. Kezâ Nu’mân’a verilen şu cevâp da çocuklara yapılacak eşit muâmele ile onlardan görülecek eşit hürmet arasındaki sıkı münâsebeti te’yîd eder: “Onların sana eşit bir şekilde iyilik etmeleri nasıl senin hakkınsa, senin de onlara eşit muâmelede bulunman öylece onların hakkıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen Hz. Yûsuf hikâyesinde Yûsuf’un kuyuya atılışı, babasının Yûsuf’a olan fazla sevgisi sebebiyle kardeşlerinde uyanan

kıskançlık illetine bağlanması mevzûmuz için ziyâdesiyle mânidârdır. Bu fıkra bize, çocuklara yapılacak gayr-i âdil muâmelenin onların ebeveyne karşı hürmetlerini kırmakla kalmayıp, kardeşler arasında bulunması gereken (rahm denen) mânevî râbitayı da kırıp aralarını açacağını ifâde etmektedir ki bu kayırma işini kerih görenler sebep olarak bu noktada ısrar ederler. Nitekim Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): **“Çocuğunun kendisine iyi davranmasında ona yardımcı olan babaya Allah rahmetini bol kılsın”** derken evlâdın babaya karşı iyi veya kötü davranmasında babanın hissesinin büyük olduğuna dikkat çekmektedir. Hadîste istenen yardım, büyük ölçüde eşit muâmeleye bağlı olsa gerek.

Nitekim İbnu Hacer'in îzâhına göre eşit muâmeleyi vâcib görenlerin bir hücceti de son söylediğimiz iki husustur. “Zira o (eşit muâmele), vâcibin mukaddimesidir. Çünkü kardeşliğin kopması ve ebeveyn hukûkuna riâyetsizlik (yani kat'u'r-Rahm ve'l-ukûk) dînen haram kılınan iki husûstur, öyle ise bu iki harama müeddî olan vâsıtalara da haramdır. Çocukların birini öbürüne karşı kayırmak ise bu iki harama müeddî olur”. Bu meyânda Münâvî de şunu söyler: “Dünyâ ve âhiretin intizâmı adâlete bağlıdır. Aralarında farklı muâmele, (kardeşler arasında) karşılıklı kin, buğz ve adâvete, ebeveyne karşı da bir kısmının muhabbeti ve diğer bir kısmının buğzuna sebep olur. Bu durumdan ebeveyne ve kardeşlere karşı haksızlıklar neş'et eder”.

Sünnette şiddetle yasak edilen bu gayr-ı âdil davranışın ızak, yakın, ferdî, ictimâî başka çeşit netîceler de tevli'l edeceği ihtimâlden uzak değildir. Nitekim günümüzde yapılan araştırmalar çocuklarda görülen irtihâr transvestizm (kadınların erkek, erkeklerin kadın gibi giyinmesi), altını ıslatma, kıskançlık ve düşmanlık hislerinin doğması gibi bir kısım rûhî bozuklukların sebepleri meyânında ana-babanın çocuklar arasında yaptıkları ayrımın da yer aldığını ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple eğitimcilerimiz “Muhtelif çocukları olan âilelerde bir çocuğun ötekine tercih edilmesi, kardeşleri veya diğer çocuklarla aleyhinde mukâyeseler yapılması şahsiyet gelişmesi yönünden göz önünde tutulması icâbeden bir husûstur (...) Bu duruma düşen çocuklarda hem yetişkinlere, hem de kendine tercih edilen çocuğa karşı “düşmanlık, kıskançlık, aşâğılık, duyguları geliştirilir” demektedirler.

Önce evvel isteyene: Küçük kardeşler arasında sıkça görülen bir husûs birisinin herhangi bir talebi olunca diğerinin de aynı talebe bulunmasıdır. Şu

vereceğimiz misâlden Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in böyle hâllerde önce ilk mürâcaata cevâp verilmesi gerektiği prensibini vaz ettiği anlaşılmaktadır. Hz Ali'den gelen rivâyet aynen şöyle: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bizi ziyâret etmişti. Yanımızda geceledi. Hasan ve Hüseyin de uyuyordular. Bir ara Hasan su istedi. Derhâl kalkan Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) su kırbasından kadehe su aldı. Çocuğa vermek için getirmişti ki (o sırada uyanmış olan) Hüseyin (hemen bardağı) alıp su içmek istedi. Resûlullâh ona vermeyip önce Hasan'a verdi. Bunun üzerine Fâtıma dayanamayarak: "Hasan'ı Hüseyin'den çok seviyor gibisin" deyince, "Hayır, fakat ilk defa o istedi" cevabını verdi".

ÇOCUK ÖLDÜRME YASAĞI

Dinimizin ısrarla üzerinde durduğu bu meseleyi, doğum kontrolü tatbikatıyla günümüzde kazandığı ehemmiyet sebebiyle biraz genişçe açıklamayı gerekli bulduk. Bu maksadla Kur'ân'da Çocuk adlı kitabımızdan ilgili kısmı aşağıya aynen alıyoruz.

"Çocukların korunması hususundaki Kur'ânî tahdîd ve tedbirlerden biri de çocuk öldürme yasağıdır. Eski çağlardan beri bütün dünyada⁽⁶³⁾, çeşitli şekillerde mevcut olan bu meş'um gelenek, câhiliyye devri Araplarında da yaygın şekilde mevcuttu. Kur'ân-ı Kerîm bu müessif tatbikata, birçok kereler temas eder.

Bir kısım âyetler, bu âdetin tarihen eskiliğine dikkat çekerek tâ Hz. Musâ zamanında Firavun tarafından yahûdilere uygulandığını haber verir. Bu uygulamada yeni doğan erkek çocuklar öldürülüyor, kızlar sağ bırakılıyordu. (Bakara 49; Araf 141; İbrahim 6; Kasas 4; Mü'min 25.)

Yahûdilere tatbîk edilmiş olan bu "erkek çocukları öldürme" cinâyeti düşmanca tavırdan, inananlar zümresini zayıflatmak ve güçsüz bırakmak düşüncesinden ileri geliyordu.

63) Bir peygamberin rüyâda bile olsa gördüğünün vahye dayandığı ve binâenaleyh hak olduğu (bak. Râzî, a.g.e. 26, 153) kazıyyesi ve usûlcülerin bir hüküm geldikte icra edilmeden neshedilip edilmeyeceği hususunu tartışmış olmaları (Râzî, a.g.e. 26, 155) gibi hususlar gözönüne alınırsa, Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmeye tevessülüyle alâkalı âyetlere (Saffât 37, 101-102) dayanarak Hz. İbrahim zamanına kadar -belki de bir kısım kayıtlara tâbi olarak- çocuk kurban etmenin câri olduğu, ondan sonra da bu tatbikâtın meşrûyetinin neshedildiği de düşünülebilir.

Kur'ân-ı Kerîm, câhiliyye devri Araplarında mevcut çocuk öldürme âdeti-
ne de âyetlerinde yer verir:

وَكَذَلِكَ زَيْنَ الْكَبِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلُوا وَلَدَهُمْ شُرَكَاءُؤُهُمْ
لِيُزِدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ

Meâlen “Böylece putlara hizmet edenler, puta tapanların çoğunu he-
lâke sürüklemek, dinlerini karmakarışık etmek için çocuklarını öldürme-
lerini onlara iyi göstermişlerdir (En'âm 137).

Erkek ve kız her iki cinsten çocukları “fakirlik” korkusuyla öldürtüp, kızları
da “ar” düşüncesiyle diri diri toprağa gömdüren bu geleneğin İslâm'ın bidâ-
yetlerine kadar canlı ve de yaygın bir şekilde geldiğini gösteren pek çok rivâ-
yet mevcuttur. Bunlardan biri İslâm'la şereflenmezden önce, kendi eliyle 12
kızını diri diri toprağa gömmüş bulunan Kays İbnu Âsım'la ilgilidir. Müslü-
man olduktan sonra suçunu itirafı Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den
bu günahı kurtulma çâresi olup olmadığını sormuştur. Bir diğer durum Sa'sa'a
İbnu Nâciye'nin rivâyetiyle sergilenmektedir: Bu hayırsever zengin, Hz. Pey-
gamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e mürâaat ederek, müslüman olmazdan ön-
ce 360 tane çocuğu satın almak suretiyle ölümden kurtardığını, bu amelinin
mânevî mükâfaatının ne olacağını sormuştur.

Kur'ân-ı Kerîm, çeşitli bahâne ve şekiller altında kıyâmete kadar devam
edecek olan bu tatbikatla, ciddî şekilde mücâdele eder. Bunu bir iki örnekle
görelim:

1- Şu âyet-i kerimede en büyük haramlar sayılırken, çocuk öldürme, üçüncü
sırada gösterilmiştir:

قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَأَنَاءُكُمْ

Meâlen: “De ki: “Gelin size, Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleye-
yim: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anaya-babaya iyilik yapın, yoksul-
luk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizin ve onların rızkını veren
biziz-. “Gizli ve açık” kötülüklere yaklaşmayın. Allah'ın haram kıldığı
cana haksız yere kıymayın. Allah bunları size düşünesiniz diye
buyurmaktadır” (En'âm 151).

İsrâ suresinde de çocuk öldürme fiili “büyük hatâ” olarak tavsîf edilmiştir (İsrâ 31).

2- Çocuk öldürenlerin büyük hüsrana uğrayacakları haber verilir:

“Beyinsizlikleri yüzünden kötükörüne çocuklarını öldürenler ve Allah’ın kendilerine verdiği nimetleri -Allah’a iftira ederek- haram sayanlar mahvolmuşlardır: Onlar sapıtmışlardır. Zaten doğru yolda da değildirlər”. (En’am, 140).

3- Kadın ve erkeklerle yapılan bey’at’larda çocuk öldürmeme şartı konur:

“Ey Peygamber! İnanmış kadınlar Allah’a hiçbir ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, başkasının çocuğunu sahiplenerek kocasını isnadda bulunmamak ve uygun olanı işlemekte sana karşı gelmemek şartıyla sana bey’at etmek üzere geldikleri zaman onları kabûl et, onlara Allah’tan bağışlama dile. Doğrusu Allah bağışlayandır, acıyandır (Saff, 12).

4- Öldürme yasağını sıkça tekrar etmiştir: Gerek yukarıda kaydettiklerimiz ve gerekse “Kız çocuğunu hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman” meâlindeki

âyeti (Tekvîr 8-9) ile iki ayrı yerde geçen ve:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَحْزُورٍ فُهُمْ وَأَبَاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

“Fakirlik korkusu ile çocuklarınızı öldürmeyin, sizi de, onları (a rızıklandırın biziz”⁶⁴ meâlindeki âyetleri Kur’ân-ı Kerîm’in her tarafını serpiştirilmiş olarak bu yasağı, sıkça hatırlatmaktadır.

Zamanımızda, bir kısmı dâhilî, bir kısmı hâricî sebeplerden hâsıl olan iktisâdî sıkıntıları ve -tamâmen m. hayyel olan- müstakbel açlık tehlikelerini önlemek bahânesi dile getirilmek sûretiyle Malthus’cu iddiaların iengine büründürülen ve aslında dışarı gelen siyâsî baskılardan kaynaklanan ve dünyanın her tarafında tatbîkatı yaygınlaştırılmaya çalışılan ve nüfus plânlaması, âile plânlaması, doğum kontrolü gibi değişik adlarla mûnis gösterilmeye ve meşrû kılınmaya çalışılan “modern çocuk öldürme metodları” Kur’ân-ı Ke-

64) İsrâ 31; En’am 151.

rîm'de ifâde edilen yasak sınırının dışına çıkmaz. Âyetlerde Firavunlarca "mü'minleri zayıf kılmak" için işlendiği bildirilen bu cinâyetlerin "fakirlik korkusu" kılıfına büründürülmüş şekliyle mü'minler tarafından benimsenebileceğine işaret edilmekte ve bu tuzağa düşülmemesi için "fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin" emri tekrar edilmiş olmaktadır.

174 ٤- وعن عوف بن مالك الأشجعي رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ [أنا وامرأة سقاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأوما يزيد بن زريع الراوى بالوسطى والسباية: امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماهما حتى بانوا أو ماتوا]. أخرجه أبو داود.

«والسفة» نوع من السواد ليس بكثير، وأراد أنها بذلت نفسها ليتاماهما، وتركت الزينة والترفة حتى شحب لونها واسود، «وآمت» بالمد: أقامت بلا زوج، ومعنى «بانوا» انفصلوا واستغنوا.

4. (174)- Avf İbnu Mâlik el-Eşca'î (radiyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Ben ve yanakları kararmış kadın kıyamet günü şu iki şey gibi yan yanayız. -Hadîsi rivâyet eden Yezid İbnu Zürey, baş ve orta parmaklarıyla işaret yaptı. - O kadın ki, mevkii, makamı bulunan kocasından dul kalmıştır, (maddî imkânlarından başka) neseb ve güzelliği yerindedir. Bütün bunlara rağmen (evlenmez) ve yetimler büyüyünceye veya ölünceye kadar kendini onlara hasreder".

Hadîste geçen "yanakları kararmış kadın" tabiriyle Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) yetimlerini büyütmek gayesiyle süslenmeyi ve rahat yaşamayı terkederek, çektiği sıkıntılar sebebiyle cildi kararan dul kadını ifade buyurmuştur. Ebu Dâvud, Edeb 130, (5149).

175 ٥- وعن خولة بنت حكيم رضى الله عنها. قالت: [خرج رسول الله ﷺ ذات يوم وهو محتضن أحد ابنتي بنته وهو يقول: إنكم لتبخلون وتجيئون وتجهلون وإنكم لمن ربحان الله تعالى]. أخرجه الترمذى.

«ومعناه» تحملون على البخل والجبن والجهل.

5. (175)- *Havle bintu Hakîm* (radıyallahu anhâ) anlatıyor: *Bir gün, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kızı Fatıma (radıyallahu anhâ)'nın iki oğlundan birini kucaklamış olduğu halde evden çıktı ve şöyle diyordu: "Siz var ya, sizin yüzünüzden (ebeveyniniz) cimriliğe, korkaklığa ve cehâlete düşüyorlar. Ve siz Allah'ın reyhanındansınız.* Tirmizî, Birr, 11 (1911); İbnu Mace, Edeb 3, (3666).

AÇIKLAMA

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) torunlarına olan sevgisini çeşitli şekilde izhar etmiştir. Burada kucaklayıp taşıdığını, bu meyanda çocuğa konuştuğunu görüyoruz. Çocuğu olan babalar onların terbiyelerini düşündükleri için cihada gitmekten korkarlar. Onlar için birçok hayır harcamalarına karşı cimrilik ederler. Keza çocuklarının rızıklarını te'min, himâye ve terbiyelerini sağlamak için meşgul olduklarından ilme de vakit ayıramazlar, câhil kalırlar. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir başka vesile ile çocukları kucaklarken: **"Allah doğru söylemiştir. "Evlatlarınız, mallarınız birer fitnedir" (Teğabûn 15)** buyurur. Şu halde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)', yukarıdaki sözleriyle, çocukların fitne olduğunu belirten âyetlere işaret etmiş olabilir. O âyetlerden biri meâlen şöyledir: **"Ey iman edenler sizi ne malınız, ne evladlarınız Allah'ı zikirden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir"** (Münâfikun 9).

Şu halde, çocukların ihtiyaçlarını görmek, terbiyelerini yapmak gibi meşguliyetler, dikkatli olunmadığı takdirde başka çeşit vazîfelerimizi ihmâl sebeb olabilecektir. Şu halde âyet ve hadisler bu tehlikeli duruma dikkatleri çekmiş oluyorlar.

2- Hadis önce çocuğu zemmetmiş, sonra da reyhâna benzeterek medhetmiştir. Bu benzetmeden maksadın çocuğun öpölüp koklandığına irşâd olduğu belirtilir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) çocukların terbiyesinde onların öpülmelerine, sevlilmelerine çok ehemmiyet vermiş; **"Her öpücük sebebile size cennetten bir derece verilir"** diyerek buna teşvîk etmiştir.

ŞEFKAT VE ÇEŞİTLİ İZHAR YOLLARI:

KUCAKLAMAK, ÖPMEK

Büyüklerin küçüklere olan ilgilerinde en mühim yeri işgal eden şefkate İslâm'ın verdiği ehemmiyeti açıklamak üzere Hz. Peygamber'in Sünnetinde

Terbiye adlı kitabımızdan ilgili bahsi aşağıya kaydediyoruz:

“Başta ebeveyn olmak üzere bütün büyüklerin küçüklere olan münâsebetinde en mühim esas, onlara gösterilecek sevgi ve şefkattir. Büyüklerde takdir edilme ihtiyacı ne ise, küçüklerde de sevilme ve şefkât görme ihtiyacı aynı şeydir. Ancak bu ikincilerde sevgi, onların gelişmesinde gıda hükmüne geçtiği için şahsiyetlerinin teşekkül ve inkişâfında mâ-i hâyat, ziyây-ı şems durumundadır ve “sosyalleşmesinde en önemli faktör” olması sebebiyle çok daha mühimdir. Çocuğun müteakip yıllarda göstereceği bir kısım ruhî bozukluklar, ailesinden yeteri kadar sevgi ve alâka görmemesi, kötü muamelelere mâruz kalmasıyla îzâh edilmektedir. Batılı bir terbiyecî “Öğretimde sevgi olmazsa, çocukta ne karakter, ne de zekâ iyi ve serbestçe gelişemez” der. Bir diğeri çocuk intiharlarının sebeplerinden biri olarak çocuğun sevilmediğine dâir inancı gösterir. Yine bir Batılı “Az veya çok bilinçli olan sevgi ihtiyacı çok büyüktür, hiç olmazsa ölçülü bir şekilde sevilmeyen çocuk içine çekilir, zayıflar ve bencil bir şekilde kendi kabuğuna kapanır. Çocuk temiz havaya nasıl muhtaçsa aynı tarzda sevgiye de muhtaçtır” der. Çocuğa gösterilecek sevginin onun cinsî kuvvelerinin gelişmesine de müessîr olacağına inanan terbiyeciler “çocuğun normal seksüel davranışlar kazanması için” alınacak tedbirler meyânında “çocuklar ve gençlerin doğuştan itibâren gerekli sevgi ve saygıyı görmesi”ni şart koşmaktadırlar. Aile içerisinde sevilme ve reddedilme gibi durumların çocuğun konuşma kapasitesine de müsbet veyâhut menfî yönden etki edeceği, yeterli sevgiye mazhar olmayan çocukların konuşma özürlerine mâruz kalacağı da belirtilmiştir. Kezâ homoseksüellik, sadizm, altını ıslatma, itâatsizlik, anne-babaya düşmanlık gibi her çeşit ruhî bozuklukların temelinde “insan yavrusunun en önemli psikolojik ihtiyacı olan içten sevilme” noksanlığı gösterilmektedir. Çevrelerinden, husûsen anne babalarından, yeteri kadar sevgi ve alâka göremeyen çocukların, kendisine îtimâd duygusunu geliştiremeyeceği, büyüklere karşı düşmanca hareket etmeye, haşîn, kırıcı, kavgacı, yalancı, hırsız, okul kaçkını olmaya meyledeceği vs. kesinlikle anlaşılmıştır. Suçlu çocuklar için te'sîs edilen ıslâh evlerinde de başarı için, herşeyden önce, “sevgi ve şefkât”e başvurulması gerektiği belirtilmektedir.

Bu söylenenler, bir kısım klinik ve anket çalışmaları sonunda ilmen tesbât edildiği için “son zamanlarda en ziyâde üzerinde durulan mühim problemlerden biri anne ve babaların çocuğa karşı takınacağı tavır” olmuştur.

Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) diğerk bir çok sünnetlerinde olduğu gibi, burada da sebep zikretmeksizin, çocuklara şefkât hususunda ısrâr etmiş, teşvîk edici sebep olarak da Allah indindeki mükâfaatı zikretmiştir. Başka vesîlelerle de belirttiğimiz gibi çok yönlü hikmetleri bulunan bir emir veya yasağın sebepleri tâdâd edilmez, meselenin sâdece mânevi sonucu zikredilir: “Allâh’ın rızâsı”, “gadabı”, “şeytanın rızâsı”, “memnûniyetsizliği”, “meleklerin duâsı”, “lâneti” vs. Çocuklara gösterilmesi gereken şefkât husûsu da böyle te’yîd edilmiştir. “Rahmet (şefkât) sahiplerine Rahmân rahmet eder, arz ehline rahmet edin (müşfik olun) ki semâ ehli de size rahmet etsin”. “(Rabbim şöyle buyurdu:) Şurası muhakkak ki rahmetin gadabımı geçmiştir”, “(Halka) merhametli olmayana (Hakk tarafından) rahmet edilmez, “Merhamet ancak şakî olanlardan alınmıştır” gibi müteaddid hadîslerde rahmeti bütün canlı mahlûkatla olan münâsebetlerde büyük bir esâs olarak vaz eden Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) çocuklara karşı gösterilecek şefkât ve merhamete ayrıca dikkat çeker ve: “Küçüklerimize şefkât etmeyen (...) bizden değildir” der.

Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), çocuklarına karşı müşfik ve onlara düşkün olan kadınları takdîr etmek sûretiyle kadınları şefkâtli olmaya teşvîk etmiştir. Bu cümleden olarak Kureyş kadınları çocuklarına düşkünlükleri sebebiyle takdîr edilirler: “Deveye binen kadınların en hayırlısı Kureyş kadınlarının sâliha olanlarıdır, onlar küçüklüklerinde çocuklarına son derece müşfik ve düşkündürler (...) . Bir seferinde iki çocuğundan birini sırtına almış, diğerkini de elinden tutmuş yederek huzûruna gelen bir kadına, diğerk bir seferinde de Hiz. Aişe’nin ikrâm ettiğı üç hurmadan ikisini berâberindeki iki çocuğuna birer tâne verip üçüncüsünü kendine ayırdığı hâlde az sonra üçüncüyü de çocuklarına yarımşar veren kadına, çocuklarına karşı izhâr ettiğı şefkâttten dolayı fevkalâde takdîr ve senâlarda bulunmuştur.

Hiz. Enes, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı iyâline karşı nâsın en şefkâtlisi olarak tavsîf eder. Der ki: “İyâline karşı Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’den daha müşfik olan hiç kimseyi görmedim. Oğlu İbrahîm’in Medine’nin bir kenarında oturan süt annesi vardı. Süt annenin kocası bir demirci idi. Berâberinde biz de olduğumuz hâlde Hiz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) oraya (çocuğı sık sık görmeye) giderdi. Varınca demircinin izhîrle dumanlandırılmış evine girer, çocuğı kucaklar öper,

koklar, bir müddet sonra dönerdi. *Müsned-i Zeyd*'de gelen bir tahrîcde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), herkesi çocuklarını öpmeye teşvîk eder “Çocuklarınızı çok öpün zirâ her öpücük için size Cennet'te bir derece verilir ki iki derece arasında beşyüz yıllık mesâfe mevcuttur. Melekler öpücüklerinizi sayarlar ve sizin için yazarlar”.

Torunları Hasan'ı (veyâ Hüseyin'i) öperken Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'i gören Akra' İbnu Hâbis bunu yadırgayarak: “Benim on çocuğum var hiçbirini de öpmedim” der. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ona yönelerek şu cevâbı verir: “Şefkâtli olmayana merhâmet edilmez”. Sâib İbnu Yezîd'in rivâyetinde ise “Halka merhâmet ve şefkât göstermeyene Allah rahmet etmez”. demiştir. Kezâ İbnu Mâce'nin tahririnde “Çocuklarınızı öper misiniz?” diye soran bedevîlerin Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan “evet” cevâbını alınca: “Fakat biz, Allah'a andolsun öpmeyiz” demeleri üzerine de Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Allah kalplerinizden merhameti çıkardı ise ben ne yapabilirim?” demiştir. Bütün bu rivâyetler bir yandan Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın çocuk sevgisine verdiği ehemmiyeti ifâde ederken, diğer yandan da çocuklara karşı beslenmesi gereken sevgi, şefkât ve merhâmetin en iyi ifâde vâsitasının onları öpmek olduğunu belirtmekte ve buna teşvîk etmektedir.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'deki bu çocuk sevgisi sâdece kendi çocuklarına karşı olan cibillî bir evlâd sevgisinden çok, alelîtlak sevgiye muhtâc olan bütün çocuklara karşı idi. Yine Enes (radiyallahu anh)'den mervî bir hadîste, O (aleyhissalâtu vesselâm)'nın “Çocuklara karşı nâsın en müşfiki” olduğu belirtilmektedir ki bir başka vecîhte “çocuklarına ve iyâline karşı nâsın en müşfiki” şeklinde gelmiştir.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'de çocuk sevgisi pek bâriz bir vasıf olmaktan başka bunun mübalağalı bir şekilde izhârı da görülmektedir. Sevgiyi izhârda Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) muhtelif imkân ve fırsatları değerlendirmiştir.

Kucaklamak ve Öpmek: Çocuklara karşı duyulan sevgiyi ifâde etmenin en iyi yollarından biri onların kucaklanıp öpülmesidir. Bu sebeple Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in reyhâna teşbîh edip “kokusu cennetin kokusundandır” dediği çocukları kucaklayıp öptüğüne dâir misâller çoktur.

İbnu Ömer (radıyallahu anh)'in rivâyetinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesse-lâm)'ın "dünyâdaki iki reyhânım dediği Hasan (radıyallahu anh) ve Hüseyin (radıyallahu anh)'i Enes (radıyallahu anh)'in bildirdiğine göre (sık sık) "ça-ğırıp onları koklar ve bağrına basardı". Nitekim Buhârî'nin tahrîcinde Ebû Hüreyre (radıyallahu anh), Tirmizî'nin tahrîcinde Havle Bintu Hâkim, Hâ-kim'in tahrîcinde Ya'la'bnü Münebbih es-Sakatî, İbnu Mâce'nin tahrîcinde Ya'la'l-Âmirî Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in torunlarını kucak-layıp bağrına bastığını ve dua edip sevgisini izhâr buyurdıklarını haber ver-mektedir.

Usâme İbnu Zeyd'in Buhârî'de gelen bir rivâyetinden Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm)'in kendi öz evlâd ve torunları dışında kalan çocuklara da aynı sevgi tezâhüründe bulunduğunu anlamaktayız. Usâme (radıyallahu anh) diyor ki: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) beni bir dizine, Hasan İbnu Ali (radıyallahu anh)'yi de diğer dizine oturtur, sonra ikimizi birden bağrına ba-sar ve: "Ey Rabbim bunlara rahmet et, çünkü ben bunlara karşı merhâmetliyim" derdi. Kezâ İbnu Rebî'ati'bni'l-Hâris (radıyallahu anh)'in rivâyeti de bu görüşümüzü teyîd etmektedir. Der ki: "Babam beni,Abbâs (ra-dıyallahu anh) da oğlu el-Fadl (radıyallahu anh)'ı Resûlullah (aleyhissalâtu ves-selâm)'a gönderdi, huzûrlarına girdiğimiz zaman bizi sağlı sollu oturttu ve bizi öylesine sıkı kucakladı ki daha kuvvetlisini görmedik".

Rivâyetler Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in çocuğu çok değişik yerlerinden öptüğünü, göstermektedir. Ebû Hüreyre (radıyallahu anh)'nin bir rivâyetinde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in iki omuzundaki Ha-san ve Hüseyin'in sırasıyla dudaklarından öptüğünü,diğer bir rivâyetinde "Ha-san'ın dilini kişinin kuru hurmayı emdiği gibi emdiğini", Hz. Mu'aviye (radıyallahu anh)'nin bir rivâyetinde de "acıtmaksızın Hasan'ın dudağını emdiğini" görüyoruz.

Bu husûsta şu rivâyet de son derece enteresan gözüküyor: "Ebû Hüreyre bir gün Hasan İbnu Ali'ye rastlar ve "Elbiseni kaldır tâ ki Resûlullah (aley-hissalâtu vesselâm)'in öptüğünü gördüğüm yerden öpeyim" der. Hz. Hasan elbiseyi karnından yukarı alır. Ebû Hüreyre göbeğinin üzerine dudaklarını koyar ve öper".

Kezâ Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in kızı Fâtıma'yı da öptüğü rivâyetlerde belirtilmektedir. Fâtıma'yı bâzı rivâyetlerde "umûmiyetle başı-

nın tepesinden'' öptüğü belirtilirse de Hz. Ebûbekir'in, kızı Aîşe'yi yanağından öptüğüne dâir rivâyetin varlığı kız çocuklarının sâdece alın veyâ tepeden öpüleceğine dâir bir teamülün olmadığını gösterir.

Bütün bu rivâyetlerden anlaşılacağı üzere, küçük çocuk kız ve erkek tefrik edilmeksizin öpülecektir. İbnu Battâl'ın deyişine göre -ki verdiğimiz misâller bunu teyîd eder- "Çocuğun bütün uzuvlarından öpmek câizdir. Ulemâ'nın ekserisine göre avret olmadıkça büyüklerin de bütün uzuvlarından öpmek câizdir".

Öpmeyi: "Sevgi öpmesi, merhâmet öpmesi, şefkât öpmesi, hürmet öpmesi, şehvet öpmesi diye beş kısma ayıran İslâm âlimleri Allah rızâsıyla olduğu takdîrde hepsinin ibâdet sayılacağını ifâde etmiş, çocukların öpülmesini de "rahmet" olarak değerlendirerek bunu bilhassa şehvânî olan öpmelerden tamâmen ayırmıştır. İbnu Hacer biraz daha tafsîlatlı olarak şöyle der: "Öz çocukların akrabâ ve yabancı çocuklarının öpülmesi şefkât ve rahmet içindir, lezzet ve şehvet için değildir, bağına basmak, koklamak ve kucaklamak da böyledir. Fakat Nevevî: "Başkasının çocuğunun da şehvetle olmadığı takdîrde öpülmesi câizdir" demekle, başkasının çocuğunu öperken değişik bir niyyetin araya girebileceği ihtimâline yer vermiş oluyor.

Başından Okşamak: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), çocuklara olan sevgisini izhârda sıkca okşamaya da yer vermiştir. Bunu daha ziyâde çeşitli vesîlelerle huzûruna çıkan müslüman çocuklara karşı tatbîk etmiştir. Rivâyetler okşama, kucağına alma, ve hayır duânın umumiyetle berâber olduğunu ifâde ederler. Bir iki misâl verebiliriz. Yûsuf İbnu Abdillâh İbni Selâm: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), beni Yûsuf diye tesmiye etti, kucağına oturttu ve başımı okşadı" der. Amr İbnu Hureys ise kendini annesinin Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in huzûruna götürdüğünü Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in başını okşayıp, bol rızka kavuşması için dua ettiğini, Abdullâh İbnu Utbe de beş altı yaşlarında iken Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in kendisini tutup kucağına oturarak başını okşayıp, zürriyeti için bereketle dua ettiğini hatırlayabildiğini anlatır.

Abdullâh İbnu Büsr de kendilerini Hz. Ebû Bekir'le ziyârete gelen Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a yemek ikrâm ettiklerini, yemekten sonra ev halkı için dua edip, eliyle kendi başını okşayarak: "Bu çocuk bir asır yaşayacak" dediğini rivâyet eder. Kezâ biat için getirilmiş olan Abdullâh İbnu Hişâm'ı da okşar, dua eder, "Henüz küçüktür" diyerek biat almaz.

Kızlarla ilgili bir örnek için de Cemre Bintu Abdillâh et-Temîmiyye'nin şu rivâyetine bakalım, der ki: "Babam beni Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a götürdü ve: "Şu kızım için Allâh'a bereketle dua buyrun" dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) beni kucağına oturttu, sonra elini başıma koydu ve bereketle dua etti.

Câbir İbnu Semüre de şu müşâhededesini anlatır. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'le öğle namazı kıldım. Namazı müteakip ehline gitti. Ben de onu tâkip ettim. Derken onu iki çocuk karşılamıştı ki Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) teker teker her birinin yanaklarını okşamaya başladı, -Râvi ilâve eder: -Benim yanaklarımı da okşadı".

Zayıf senedle de gelmiş olsa, okşama ile ilgili bir teferruâta yer veren şu hadîsi de son olarak kaydedelim: "Yetimin başını (arkadan) öne doğru, babası olan çocuğun başını da (önden) arkaya doğru meshedin."

Bineğine almak: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) çocuklara sevgisini izhârda durumu icâbı onları bineğine de almıştır. Abdullah İbnu Ca'fer (radiyallahu anh) bu konuda şöyle der: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir seferden dönünce biz onu karşıladık. Yanımda ya Hasan veyâ Hüseyin olurdu. O (aleyhissalâtu vesselâm) da birimizi önüne, birimizi de arkasına alarak, Medîne'ye kadar getirirdi." Ebû Dâvûd'un tahrîcinde Abdullah "Kendisini ilk karşılayanı önüne, diğerini arkasına alırdı" der. Bir defasında bu sefer dönüşlerinden birinde bineğine üç çocuk birden aldığı belirtilir. İbnu Abbâs'ın bir rivâyetinde Mekke'ye girdiği sırada kendesini karşılayan Benû Abdulmuttalib çocuklarından birini önüne, diğerini arkasına aldığını görüyoruz. Böyle bir durumda tercihe mazhâr olan Abdullah İbnu Zübeyr müftehirâne Abdullah İbnu Ca'fer'e şöyle der: "Hatırlar mısın bir gün Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı karşılamıştık da O, beni bineğine almış seni terketmişti? (...)".

Şu rivâyet bize bineğe almak sûretiyle çocuklara iltifâtın sâdece yolculuk dönüşü karşılamalara mahsûs olmadığını ifâde etmektedir. Râvi (yine Abdullah İbnu Ca'fer) diyor ki: "Keşke ben, Ubeydullah ve Kusam'ı bir görseydiniz. "Biz berâberce oynuyorduk", derken Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize uğradı ve "Bana şunu kaldırın" diyerek beni önüne aldı. Sonra da Kusam'a işâret ederek: "Şunu da bana kaldırın" dedi onu da arkasına aldı, sonra bize dua etti (...)".

Sevgide Aleniyet: Verdiğimiz misâllerde görüldüğü gibi çocukları seven Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) sevgisini fiilleriyle izhâr ettiği gibi bizzat sözleriyle de alenen ifâde etmiştir. Pek çok rivâyet Hz. Hasan ve Hüseyin'i kucaklayıp öptükten sonra: “Ya Rabbi ben bunu (veyâ bu ikisini) seviyorum, sen de sev” dediğini teyîd etmektedir. Hz. Enes (radıyallahu anh) 'den gelen şu rivâyet diğer çocuklara da aynı şekilde davrandığını ifâde eder: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) düğünden dönen çocukları ve kadınları görmüştü, onlara yönelerek: “Vallahi sizler bana halkın en sevgili olanısınız, vallahi sizler bana halkın en sevgili olanısınız” der. Kâfilenin içerisinde hizmetçilerin de bulunduğu tasrih edilen Müsned'in bir rivâyetinde: “Allah'a and olsun sizleri seviyorum” der.

176 ٦- وعن البراء رضى الله عنه قال: [أتى أبو بكر عائشة رضى الله عنهما وقد أصابها الحمى فقال: كيف أنه يا بنية؟ وقيل حدثنا]. أخرجه أبو داود، وأخرجه الشيخان في جملة حديث.

6. (176)- Berâ (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Ebu Bekr (radıyallahu anh) Hz. Aişe (radıyallahu anhâ)'ye uğradı. Aişe hummaya yakalanmış, hasta idi. “Kızım, nasılsın? diye hatırını sordu ve yanağından öptü”. Ebû Dâvud, Edeb 158 (5222); Buhârî, Menâkıbu'l-Ensar 45.

AÇIKLAMA

Bu hadîs, hicretle ilgili uzunca bir hadîsten parçadır. Mekke'den Medîne'ye geldikleri zaman Hz. Ebu Bekr, Hz. Aişe başta bir çokları, buranın havasına intibak edemeyerek hastalanmışlar. Mekke'ye karşı hasret ve özlemlerini ifade etmişlerdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Medîne'yi Mekke'den daha fazla sevdirmesi Medîne'yi her hususta kendileri için mubârek kılması için dua etmiştir.

Hadîs, babaların kızlarını yanaklarından öpebileceklerine dair delil olmaktadır.

177 ٧- وعن سعيد بن العاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [ما نحل والد ولداً من نحل أفضل من أدب حسن]. أخرجه الترمذی.

وفي أخرى له عن جابر بن سمرة يرفعه: [لأن يؤدّب الرجل ولده خير من أن يتصدّق بصاع] «النخل» العطية والهبة.

7. (177)- Saîd İbnu'l-Âs (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz” Tirmizî, Birr 33, (1953).

Yine Tirmizî’de, Câbir İbnu Semure’den gelen bir başka rivâyette, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurur: “Kişinin çocuğunu bir kerecik terbiye etmesi, onun için bir Sa⁽⁶⁵⁾ miktarında yiyecek tasadduk etmesinden daha hayırlıdır”.

AÇIKLAMA⁽⁶⁶⁾

Peygamberlik müessesesi bir terbiye müessesesidir. Bütün peygamberler öncelikle birer mürebbi ve muallimdirler. Nitekim İbnu Mâce’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) **“Ben ancak bir muallim olarak gönderildim”** buyurarak kendisini bir muallim bir mürebbi ve bir terbiyeci olarak tanıtmaktadır.

Peygamberliğin en mühim gâyesi terbiye olunca, yeni yetişen neslin sorumlularının da en mühim vazîfesi terbiye olmalıdır. Bu sebeple Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), çocukların terbiyesinden behemahal babaları sorumlu tutmuş, ulemâ da, baba olmadığı takdirde dede, anne, vâsi, kayyım vs. den her kim velâyeti üzerine almışsa ona, hiç birinin bulunmadığı hâllerde Sultan’a tevdi ederek çocuğu mürebbisiz bırakmamıştır. Ebû Hüreyre’den gelen rivâyette: **“Çocuğun, babası üzerindeki haklarından biri, ismini ve edebini güzel yapmasıdır...”** denmektedir, Abdullâh İbnu Ebî Cemre, kişinin vesâyeti altında bulunanlara (zevce, çocuk, köle vs.) karşı hukûkî mükellefiyetlerinin en mühimmi olarak, onların diyânetlerinin hıfzını zikreder. Özet olarak: **“Bu husûs, şeriat nazarında, câhil ve âlim herkesce bilinen kisve, nafaka ve sükânadan daha ehemmiyetlidir, ve te’kidli olarak ifâde edilmiştir; şöyle ki: Kisve ve nafaka mükellefiyeti darlık ve imkânsızlık hâlinde sâkıt olduğu hâl-**

65) Bir Sa’: 2120 grama tekabül eden bir ölçü birimi

66) Bu açıklama Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in Sünnetinde Terbiye kitabından özetlenerek alınmıştır.

de, dine irşâd ve onun tâlîmi hiç bir sûrette sâkıt olmaz” der ve herkesin daha az mühim olan kisve ve nafaka mükellefiyetini bildiği hâlde terbiye mükellefiyetini aynı derecede bilmediğini söyleyerek bu gafletin sebeplerini açıklar.

Terbiye, şu hâlde, mikro plânda çocukta şahsiyeti inşâ faaliyeti, makro plânda da yarınki cemiyeti kurma ameliyesidir. Bu hayâtî vazîfenin ehemmiyetini müslüman vicdâna nakşetmek için gerek Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerinde ve gerekse Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in hadîslerinde mükerrer beyânlar gelmiştir.

Âyet-i Kerîme’de: “Ey imân edenler, kendinizi ve âile halkınızı yakıtı taş ve insanlar olan ateşten koruyun” (Tahrim, 6) denmektedir. Burada emredilen korumanın te’dîb, tehzîb, güzel ahlâkı tâlîm, kötü arkadaşlardan korumak, zevk için yemeye (tenâum) alıştırmamak, zîneti ve konforu sevdirmemek vs. gibi terbiye faaliyetleri olduğu belirtilmiştir. Bir başka âyet de: “Ey iman edenler, zevceleriniz ve evlâdlarınızdan bir kısmı size bir nevi düşmandır o hâlde onlardan sakının (...) mallarınız ve evlâdlarınız (sizin için) bir fitnedir...” (Teğabûn, 14-15) buyrulmaktadır. Burada fitne den maksadın “imtihan vesîlesi” olduğu belirtilmiştir ki bu imtihânı kazanmanın tek yolu, onlara karşı vazîfeleri yapmak, ahlâklarını güzel kılmak, onları hayâta en iyi şekilde hazırlamaktır. Aksi takdirde âhiretteki mesûliyetinden başka, daha dünyâda iken onlardan ukûkla karşılaşacaktır. İzâhına ilerde genişçe yer vereceğimiz: “Çocuğunun kendisine iyi davranmasında ona yardımcı olan babaya Allâh rahmetini bol kılsın” hadîsi bu mânâda gelmiştir. Zâfına rağmen âyetin mânâsıyla desteklenen şu hadîs de âile karşısında teyakkuza çağırmaktadır: “Asıl düşman, öldürdüğü takdirde, senin için bir nûr olan, seni öldürdüğü takdirde (şehâdetine sebep olarak) cennete gönderen düşman değildir, hakiki ve en büyük düşmanın kendi sulbünden gelen evlâdın, sonra tasarrufun altında bulunan malındır”. Kişinin fitnesinin, ehli, malı ve çocuğunda bulunduğunu ifâde eden bir Buhârî hadîsinin şerhi sadedinde *Abdullâh İbnu Ebî Cemre*, *fitne* ile imtihan kastedildiğini belirttiikten sonra ehli ve çocuklarıyla imtihândan murâdın onlara karşı vazîfelerini yapıp yapmaması olduğunu söyler. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in hadîslerinde “terbiye vazîfesi”, *cihâd* gibi en çok fazîletli bilinen bir faaliyete takdîm edilmiştir. Kendisine cihâda çıkmak üzere mürâcaat eden kimselerin geride, çoluk çocuklarına bakacak kimseleri olmadığını an-

layınca: “onların yanına dön, zirâ, cihadın iyisi onların içerisinde” diyerek geri çevrilmiştir.

Taberânî’nin bir tahrîcine göre, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e güçlü, kuvvetli, sağlıklı yerinde bir adam uğrâr. Onun bu hâli Ashâbın dikkatini çeker ve Ashâb’tan bir kısmı: “*Yâ Resûlullâh, keşke şu adam Allâh yolunda (çalışır) olsaydı*” der. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in cevâbı şu: “Eğer bu adam küçük çocuğu için çalışıyorsa Allâh yolundadır, yaşlı anne-babası için çalışıyorsa Allâh yolundadır, nefsinin iffetini korumak için çalışıyorsa Allâh yolundadır, ehli için çalışmak için çıkmışsa Allah yolundadır. Ancak tefâhur ve övünmek için çıkmışsa tâğut (şeytan) yolundadır.”

Çocukların yetişmesinde onlara gösterilecek ilginin cihâddan üstün olduğuna dair kanaatin müslümanlar arasında yerleşmiş bulunduğunu gösteren, *Taberânî*’nin bir rivâyeti aynen şöyle: *İbnu Mubârek, kardeşleriyle berâber olduğu bir gazvede onlara sorar: İçinde bulunduğumuz cihâddan daha efdal bir amel biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz cevâbını alınca: “Ben biliyorum, iffetli bir adam düşünün, âilesi, çoluk çocuğu var. Geceleyin kalkar, uyumakta olan çocukları kontrol eder, üstü açılanları örter. İşte bunun ameli bizimkinden efdaldır”* der. *Kezâ rivâyete göre Halîfe Mansûr hapiste bulunan Emevîlere sordurur: “Hapîs sırasında size en ziyâde zor gelen şey nedir? Şu cevâbı verirler: “Çocuklarımızın te’dîbinden mahrûm kaldık”. Süfyân-ı Sevri: “Kişiyeye, çocuğunu hadîs öğrenmeye zorlaması gerekir, zira o, bundan mes’ûldür”* der. *İbnu Ömer de: “Oğlunu te’dîb et, zira bundan mes’ûlsün, te’dîb olarak ne yaptın, neler öğrettin? diye hesâba çekileceksin”* der.

Sünnete göre sâdece çocukların değil, velâyeti altında bulunan hizmetçi ve kölenin de terbiyesi ihmâl edilmemelidir. Hattâ bunların terbiyesi daha mühimdir: “*Kimin yanında câriye (kadın köle) bulunur da onu güzelce terbiye ve tâlim eder, sonra âzâd edip tezevvüç ederse Allah onun mükâfâtını çifte yapar.*”

Çocukların terbiyesine teşvîk ve terğîb sadedinde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in bâzı sözleri:

“Çocuklarınıza ikrâm edin ve terbiyelerini güzel yapın...”

“Kişinin öldükten sonra geride bıraktığı şeylerin en hayırlısı, kendisine dua eden sâlih bir evlâd, sevâbı kendisine ulaşan sadaka-ı câriye, kendisinden sonra halkın amel ettiği ilimdir.”

178 ۸- وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: [خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ]. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضاً وَصَحَّحَهُ.

8. (178)- Hz. Aîşe anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı hayırlı olandır. Ben aileme karşı hepinizden daha hayırlıyım. Arkadaşınız öldüğü zaman (kusurlarını zikretmeyi) terkedin.” Tirmizî, Menâkıb 85, (3892).

ÜÇÜNCÜ BAB
YETİMLERE İYİLİK

179 ۱- عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: [أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما]. أخرجه البخار والترمذى، وأبو داود.

1. (179)- *Sehl İbnu Sa'd* (radıyallahu anh) anlatıyor: *Resûlullah (aleyhis-salâtu vesselâm)* buyurdu ki: “Ben ve yetime bakan kimse cennette şöyleyiz” Orta parmağı ile baş parmağını yan yana getirip aralarını açıp kapayarak işaret etti.” Buhârî, Talak 14, Edeb 24; Tirmizî, Birr 14, (1919); Ebu Dâvud, Edeb 131, (5150)

180 ۲- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: [مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَنِي الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ أَبْنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ]. أخرجه الترمذى.

2. (180)- *İbnu Abbâs* anlatıyor: “*Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)* buyurdu ki: “Kim müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dâhil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır”. Tirmizî, Birr 14, (1918)

AÇIKLAMA:

Dinimiz yetimlerin himâyesine, bakılmasına fevkalade ehemmiyet vermiştir. Sokakta kendi kendine veya çok zayıf bir alaka ile yetişecek insanlar, mutsuz bir hayat yaşayacakları gibi, cemiyetin başına da pekçok mesele çıkararak iç-timâi huzuru bozacaklardır. Bu sebeple dinimiz, onların imkân nisbetinde âi-

le içerisinde barındırılmalarını ve diğer çocuklara gösterilen müşfik bir alaka ve muameleye mazhar edilmelerini emreder. Himaye, bakım, terbiye ve mallarının korunmasına yönelik pekçok teşriatta bulunur. Bu mühim meseleye burada sadece iki hadisle yer verilmiş olduğu için "Kur'ân'da Çocuk" adlı kitabımızdan alarak yetim konusunu genişçe açıklamayı uygun bulduk.

"Yetimle ilgili meseleleri başlıca beş başlık altında ele alacağız.

1- Yetime iyi muâmele ve maddî yardım.

2- İstikbâlinin düşünülmesi.

3- Yetimin ıslâhı.

4- Malının korunması.

5- Evlendirilmesi.

YETİME İYİ MUÂMELE

Kur'ân-ı Kerîm, Mekke'de nâzil olmaya başladığı ilk yıllardan itibaren yetim meselesini ele almıştır. İlk vahiylerde -Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesse-lâm)'e kendisinin de yetim olduğu hatırlatılarak- yetimlere iyi muâmele yapılması emredilir.

"Rabbin, bir yetim olduğunu bilip de seni barındırmadı mı?... O halde yetime gelince, ona sakın kahretme" (Duha 6-9).

Yine mekkî olan el-Fecr sûresinde:

"Siz yetime iyilik etmezsiniz" diye bu davranış kötülenirken, Mâun sûresinde yetime yapılan kötü muâmele bir nevi "dini inkâr" olarak tavsif edilir:

"Ey Muhammed! Dini yalan sayanı gördün mü? Yetimi itip kakan, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur"(Mâun 1-3).

Yetime iyilik hususunda ısrar eden mekkî âyetlerden bir diğerinde yetime yardım "zor geçidi aşmak" gibi fevkâlade hayırlı bir amel olarak tavsif edilir:

"Biz insanoğlu için iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Biz ona eğri ve doğru iki yolu da göstermedik mi? Ama o, ZOR GEÇİDİ AŞMAYA GİRİŞMEDİ. O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? O geçit bir köle ve esir âzad etmek, yahut açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır" (Beled 8-16).

YETİME MADDİ YARDIM

YARDIM FONLARI: Mekke'de daha ziyâde yetime iyi muâmeleye tevşîk, kötü muâmeleden de nehyedici âyetler gelmesine mukaabil, Medîne'de yetimlerin himâyesi hususunda daha kesin emirler, daha müşahhas tedbirler ihtiva eden âyetler gelmiştir. Bu âyetlerden bir kısmı, yetim için maddi yardım fonları zikreder. Bu âyetlerde doğrudan doğruya "beytü'l-mal" yâni devlet hazînesi mevzûbahis edilmezse de zikredilen fonlar umumiyetle devleti ilgilendirdiği içni, hazînenin sarf (masraf) mahallerinden birinin yetimlere mahsus olduğunu söylememizde bir mübalağa yoktur:

1- Ganîmetten Pay: Şu âyet, savaşta elde edilen ganîmetten, mücâhidlerin hissesinden arta kalan kısmın (humus denen beşte bir) nerelere harcanacağını belirler:

وَأَعْلُوا نَمَّا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَافُفِ

Meâlen: "Kulumuz Muhammed'e indirdiğimize inanıyorsanız bilin ki, ele geçirdiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ın, Peygamber'in ve yakınlarının, YETİMLERİN, düşkünlerin ve yolcularındır" (Enfal, 41).

2- Fethedilen Yerlerden Gelen Pay: Şu âyette fethedilen yerlerden elde edilen verginin -ki devletin mühim gelir kaynaklarından biridir- sarf mahalleri gösterilir:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Meâlen: "Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdikleri Allah, peygamber, yakınlar, YETİMLER, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir; tâki içinizdeki zenginler arasında elden ele dolaşan bir devlet olmasın" (Haşr 7).

3- Miras Taksîmlerinde Pay: Şu âyet, yetimler için, arkası kesilmeyen bir başka fon göstermektedir: Miras taksîmleri.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَدُّوا لَهُمْ مِنْهُ وَتَوَلَّوْا لَهُمْ قَوْلًا

Meâlen: “Miras taksiminde yakınlar, YETİMLER ve düşkünler bulursa, ondan, onlara da verin, güzel sözler söyleyin” (Nisa 8).

Âyetin emrini, bir kısım âlimler nedbe yâni bunun nâfile bir amel olduğuna hükmederken, diğer bir kısmı da bunun mutlaka yapılması gereken bir vâcib olduğuna hükmetmiştir.

4- Nafaka Verilecekler: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e Ashâb’tan bâzıları “Hangi şeyi nafaka olarak verelim?” diye sorarlar. Bu soru üzerine gelen bir vahiy nafaka olarak verilebilecek şeyleri değil, KİMLERE nafaka verileceğini tâdâd eder:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mealen: “Onlar hangi şeyi nafaka olarak vereceklerini sana sorarlar. De ki: “Maldan vereceğiniz şey ananın, babamın, akrabanın, yetimlerin, yoksulların, yol oğlunun hakkıdır” (Bakara 215).

TEŞVİK: Yetime yapılacak -infak, himâye, tatlı söz gibi- her çeşit iyi davranış şu âyette dince en müteber addedilen ameller meyânında zikredilir:

“Yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan yana çevirmeniz iyi olmak demek değildir. Lâkin iyi olan, Allah’a, âhiret gününe, meleklerle, Kitâb’a, peygamberlere inanan, O’nun sevgisiyle yakınlarına, YETİMLERE, düşkünlere, yolculara, yoksullara ve köleler uğrunda mal veren, namaz kılan, zekât veren ve âhidleştiklerinde âhidlerine vefâ gösterenler, zorda, darda ve savaş alanlarında sabredenlerdir” (Bakara 177).

Aynı şekilde İsrâiloğullarından uymaları için misak konusu yapılan birkaç kalem mühim emirler meyânında YETİME YARDIM’ın da yer aldığı bildirilmektedir:

“İsrâiloğullarından “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, anne-babaya, yakınlara, YETİMLERE, düşkünlere iyilik edin, insanlarla güzel güzel konuşun, namazı kılın, zekâtı verin” diye söz almıştık” (Bakara 83).

Yetimlere iyi muâmele, himâye, maddi yardım hususlarında Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’den de pek çok hadîs vârid olmuştur. Bir iki tane de hadîs kaydedeceğiz:

“Ben ve yetime bakan kimse cennette şöyle (iki parmağıyla gösterek) yanyanayız”. Buhârî, Talak 25; Müslim, Zühd 42.

“Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içerisinde yetim olan ve yetime de iyi muâmele yapılan evdir. En kötü ev de, içinde yetim bulunup da ona kötü muâmele yapılan evdir”. İbnu Mace, Edeb 6.

“Kim müslümanlar arasında bir yetimi evine alıp kendi yediğinden yedirir, kendi içtiğinden içirirse, afvı kaabil olmayan bir günah (yâni şirk) işlemediği takdirde Allah onu mutlaka cennetine kor”. Tirmizi, Birr 14.

Mevzûmuzun bu bölümünü bitirirken, bir noktaya parmak basmak isteriz: 1400 sene önce nâzil olan Kur’ân, himâyeye muhtaçların ve yetimlerin himâyesini böylece, bizzat devlet vazîfelerinden biri hâline getirip rızıklarını - indelhâce- devlet hazînesine yüklemiş olduğu halde, memleketimizde, bakıma muhtaç çocuklardan son derece cüz’î bir kısmının melce bulabildiği “çocuk yuvaları”, “yetiştirme yurtları” vs.nin bütçeleri, maalesef hâlâ devlet garantasinden mahrûmdur ve bu müesseselerin idarecileri, ihtiyaçlarını karşılayabilmek, müesseselerde hizmetin devamını sağlayabilmek için binbir zahmet çekmektedirler.

İSTİKBALİNİN DÜŞÜNÜLMESİ:

Yetimin istikbalinin düşünülmesi mes’elesi Kur’ân’da açık şekilde yer alır. Bu husus yetimin malının korunmasıyla alâkalı olarak derpiş edilen tedbîr ve emirlerde zımnen yer ettiği gibi, bunlar dışındaki bir kısım âyetlerde de zâhir olarak ele alınmaktadır.

Bu âyetlerden biri, Hz. Mûsa ile Hz. Hızır’ın arkadaşlığını tasvîr eden uzun kıssada geçer. Bilindiği üzere, Hz. Mûsa ile Hz. Hızır arkadaşlıkları esnasında bir kasabaya uğrarlar. Hz. Hızır, yıkılmaya yüz tutan bir duvarı, kasabalıların kendilerine uyguladıkları bed muâmeleyle rağmen, doğrultarak yıkılmasını önler. Hz. Mûsâ’nın bu davranış karşısındaki taaccüp ve suâli üzerine Hz. Hızır, mevzûmuz açısından ehemmiyet arzeden şu açıklamayı yapar:

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْفِيا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

Meâlen: “Duvar ise, şehirdeki iki yetim erkek çocuğa âitti. Duvarın altında onların bir hazînesi vardı. Babaları da iyi bir kimseydi. Rabbin onların erginlik çağına ulaşmasını ve Rabbinden bir rahmet olarak hazînelerini çıkarmalarını istedi...” (Kehf 82)

Âyet-i kerîme, yetimlere âit olan bu hazînenin babaları tarafından kasd-ı mahsûsla çocuklar için konduğunu sarîh olarak ifâde etmiyor ise de “sâlih olduğu” belirtilen babanın bu maksadla koymadığına dâir de sarahat yok. Her hâl ü kârda Rabb Teâlâ’nın, yetimlerin erginlik çağına gelinceye kadar hazînenin muhâfazasını irade ettiği açıklik ifâde etmiştir.

Yetimlerin bülûğ çağına kadar istikbal için hazırlanmaları ile ilgili bir başka âyette şu emre rastlarız:

وَابْتَالُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Meâlen: “Yetimleri evlenme çağına gelene kadar deneyin, onlarda rüşd (olgunlaşma) görürseniz, mallarını kendilerine verin” (Nisa 6).

Aslında yetimler hakkında uzunca bir pasajdan bir parça olan yukardaki âyet, çocukların istikbale hazırlanması mevzûunda mühim bir açıklık ihtiva eder. Zira “deneyin” diye tercüme edilen Kur’ânî “vebtelû” emrinde geçen “ibtîlâ etmenin” (yâni denemenin) mâhiyeti -Ebû Bekr İbnu’l-Arabî’nin açıkladığı üzere- şöyledir: “Velî, yetimin ahlâkını gözden geçirir, menfî temâyüllerine kulak kabartır. Böylece karakteri ve kendi işlerini yürütmedeki gayret ve malını tutma veya ihmal etme durumları hakkında bilgi ve kanaat edinir. Bu denemeden iyi netîce alır, çocuğun bu işleri, kendi menfaatleri istikame-tinde yürüteceği kanaatine varırsa, çocuğa, malından bir miktar vermesinde bir beis yoktur. Ancak bu ilk verilen miktar az olmalıdır. Çocuğun bunda tasarrufu mübahtır. Eğer çocuk bunu artırır ve verilen bu malı koruma işini becerirse, çocukta ihtiyar yâni işlerini bizzat yürütme kapasitesi gelişmiş demektir. Bu durumda velî malının tamamını kendisine teslim etmelidir. Ancak, bu tecrübeden iyi sonuç alamamış, çocuğun, kendisine teslim edilen mala iyi nezâret edemediğini tesbit etmiş ise, bu durumda velî, malını çocuğa vermez. Yalnız tutmaya devam eder”.

Diğer âlimlerin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, âyette zikredilen ibtilâ'dan (denemeden) maksad, çocuğun ticâret işlerini yürütüp yürütemeyeceğini kontrolden ibâret değildir. Onun hayata hazırlanması, kendi kendini idâre edecek hâle gelmesini sağlamaktır. Bu sebeple dinî, dünyevî ve her çeşit tâlim ve terbiye ibtilâyâ dâhildir: Ticâret, herhangi bir başka meslek, ilim vs. öğretimi, ahlâk ve edebinin verilmesi gibi her çeşit tâlim ve tedrîb... Nitekim Elmalılı merhum âyeti şöyle açıklar: "Yetimleri de deneyiniz, tecrübe ile tâlim ve terbiye ediniz, hüsn-i idâreye alıştırınız. Nihâyet nikâh çağına geldikleri yâni bâliğ oldukları vakit, kendilerinden rüşd hisseder, akıllarının ve terbiye-i diniyyelerinin tamam olduğunu ve kendilerini hüsn-i sûretle idâre edeceklerini yakından anlarsanız derhal mallarını kendilerine teslim ediniz".

RÜŞD: Yukarıdaki âyette geçen ve burada hususen durulup açıklanması gereken tâbirlerden biri rüşd tâbiridir. Âyet meâlen: "Yetimleri evlenme çağına gelene kadar deneyin. Onlarda "Rüşd" görürseniz mallarını kendilerine verin" şeklinde idi. Burada kastedilen RÜŞD, bülûğ değildir. Akfî kapasiteyle alâkalı bir olgunluk hâlidir. Daha teknik ifâdeyle "Dine ve dünyaya zarar verip vermiyecek şeyleri bilmektir."

Şu halde malını muhâfaza hususunda dikkatli davranarak sefâhat ve israf-tan kaçınan kimseye "REŞİD" denir. Keza işlerini güzelce idâreye muktedir sûrette bülûğa eren kimse de "reşîd" namını alır. Ancak, Şafîî hazretleri, "rüşd"ün sübûtu için, "diyânet"i de şart koşarak rüşdü: "Din ve dünyanın salâhı, Allah'a itaat ve malı muhâfaza diye târif etmiştir. Bu telâkkide diyâneti nâkıs olanın reşîd sayılmaması sözkonusudur.

Şunu da kaydedelim ki, bir kimse bülûğa erdiği halde malını muhâfaza ve işlerini yürütme hususlarında yetersiz olabilir. Bu durumda, henüz "reşîd" sayılmaz. Âyet-i kerîme bu takdirde, rüşd görülünceye kadar, yetime malının teslim edilmemesini emretmektedir. Şu halde malın teslimi iki şarta bağlı olmaktadır: 1- Bülûğ, 2- Rüşd.

İmâm A'zam'a göre, âkil kimse en fazla 25 yaşına kadar beklenir. 25 yaşına gelen bir kimse "reşîd" olmasa da malı kendisine verilir. Zira bu yaş, insanın "dede olma"sı mümkün olan bir yaştır. Bu yaştan sonra hacr câiz değildir. Müslim'de İbnu Abbâs (radıyallahu anh)'dan kaydedilen bir açıklamaya uygun olarak yetimden yetimlik'in kaldırılması hususunda,

İmâm Mâlik ve İmâm Şâfiî gibi bir kısım âlimler yaş haddini değil, “rüşd”-
'ün görülmesini esas almışlardır.

Fıkıh kitapları bülûğ ve rüşd'ün berâberce görüldüğü yaşa “büyük-
lük yaşı” (haddu'l-kiber) der. Bu sınırdan sonra ferd üzerinden
“çocukluk” ahkâmı kalkar.

YETİMİN ISLAHI

Yetimin terbiye, bakım, himâye gibi, her çeşit meselesine temâs eden mü-
him âyetlerden biri Bakara sûresinin 220. âyetidir:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
مِنَ الْمَصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهَ غَفِيرٌ حَكِيمٌ

Meâlen: “Sana yetimleri sorarlar, de ki: Onların işlerini düzeltmek ha-
yırılıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşleri-
nizdir. Allah düzeltenden bozanı ayırdetmesini bilir. Allah dileyeydi sizi
zarara sokardı...” denmektedir.

Bu âyetin daha iyi anlaşılması için iniş sebebini bilmemiz gerekmektedir.
Kaynakların ittifakla belirttiklerine göre, az ilerde metniyle birlikte kaydede-
ceğimiz: “Yetimlerin zulmen mallarını yiyenler muhakkak karınlarında
sırf bir ateş yerler ve yarın çılgın ateşe yaslanırlar” meâlindeki âyet nâzil
olduğu zaman, müslümanlar yetimleri âilelerine dâhil etmekten korktular, mal-
larına bakmaktan sarf-ı nazar ettiler. Ortaya çıkan müşkilât üzerine Hz. Pey-
gamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e durumu sordular ve bunun üzerine âyet-i
kerîme nâzil oldu.

Görüldüğü üzere, âyet, yetimler hakkında tatbiki konulmuş bulunan “tef-
rik ve ayırma”yı te’yîd etmiyor; onlarla ilgili -gerek bedenlerine, gerekse mal-
larına müteallik- işlerin islâh edilmesinin esas alınması lüzûmuna dikkat çekiyor
ve onların âileye dahil edilmesini tavsiye ediyor.

Burada “islâh” ve “muhâlâta (beraberlik)” den maksad nedir?

İslâh, dilimize de girmiş olan bu kelime “faydalı kılmak, düzeltmek” şek-
linde anlaşılmaktadır. Bu durumda âyet “yetimlerle ilgili işlerin düzeltilme-
si, faydalı hâle getirilmesi sizin için de, onlar için de hayırılıdır” mânâsını
tazammun eder. İslâm âlimleri, ittifakla, düzeltilmesi gereken, yetimle alâka-
lı işleri başlıca iki grupta mütalâa ederler:

1- Yetimin nefisini yâni bizzat kendisini, bedenini ilgilendiren işler.

2- Yetimin malını ilgilendiren işler.

Ebu Bekr İbnu'l-Arabî, yetimin bu iki açıdan da korunmasının velisine ve cîbe olduğunu daha önce kaydettiğimiz "yetimleri deneyin" meâlindeki âyetten çıkarır: "Vasî ve kefil'in, çocuğu bedeniyle de, malıyla da korumak vazifesidir. Zira, ibtilâ ancak böyle sıhhat kazanır. Mal, onu zabt etmekle, beden de terbiye etmekle muhâfaza edilir."

Muhâlata, yâni yetimlerle berâberliğe gelince, Kur'ân'da tavsiye edilen berâberlik yetimin hem malına ve hem de bizzat kendisine şâmindir. Bu durumda mânâ şöyle olur: "Yetimleri âilelerinize alıp, mallarını mallarınıza karıştırıp kendi evlâtlarınızın mal ve nefislerine davrandığınız şekilde davranmanız, onları yeme, içme, mesken, hizmet vs. her hususta kendinize ortak kılmanız daha iyidir. Onlar sizin din kardeşlerinizdir".

Âlimler, bu âyetle, yetimi yanına alan velîye, yetimin malı ve nefsi üzerinde tasarruf hakkı tanındığını belirtirler. Gerek nefisine ve gerekse malına müteallik olsun, yetim için yapılacak her bir tasarrufu âyet-i kerîmenin "yetimin ıslâhı" yâni onun fayda ve menfaatına olma şartına bağlamış bulunduğunu belirten Cessâs, velînin maldaki tasarrufunu onun adına alım, satım, mudârebe olarak başkasına verme veya bizzat mudârib olarak işletme, çocuktan satın alma, çocuğa satma şeklinde sayar. Çocuktan şahsen satınalma ve çocuğa kendi malını satma ameliyelerinde "çocuğun menfaatine olma" kaydının nasıl gerçekleşeceğini de belirtir -ki ilerde misâl de vererek açıklayacağız-.

Velînin, Yetimin Nefsi Üzerinde Tasarruf Yetkisi: Cessâs velînin, yetimin nefsi üzerindeki tasarruf selâhiyeti zımında da onun te'dib ve terbiyesini, yetimi evlendirmesini kaydederek ezcümle şöyle der:

"Âyet delâlet eder ki, velî çocuğunun sâlahı için gerekli olan dinî bilgilerini ve edebi de öğretme yetkisine sâhiptir. Bu maksadla çocuğa ücretle mualim tutar, çocuğa san'at, ticâret ve benzeri şeyler öğretecek kimseler bulur. Zira bunların hepsi çocuğun ıslâhı (faydalı hâle getirilmesi, hayata hazırlanması) için gereklidir. Bu sebeple ashâbımız (Hanefi imamlar) şunu söylemişlerdir: "Her kimin vesâyeti altında zi-rahm-ı mahrem bir yetim var ise, onu, meslek öğretmek üzere bir usta yanına koyabilir". Ayrıca, İmam Muhammed, "Bu maksadla çocuğun malından harcayabilir" diye ilâve etmiştir. Hepsî

ittifakla: “Yetime mal hibe edilecek olsa, terbiyesine bakan kimse (kanûnî vasî’si değilse bile) onu kabzedebilir, zira bunda çocuk için ıslâh vardır” demişlerdir”.

Râzi, ıslâh zımında saydığı “ilm ve edeb” öğretme işinin ticaret öğretmek sûretiyle hâlini ıslâhtan daha mühim olduğunu, bunun çocuk üzerinde daha büyük müsbet te’sîr icrâ edeceğini ilâve eder.

Çocuk Hakkında İctihâd Yetkisi: Velinin evlendirme yetkisiyle alâkalı açıklamaya geçmeden Cessâs tarafından âyetten istinbat edilen enteresan bir tesbîti kaydetmekte fayda var. Der ki: “Âyet-i kerîmede, velinin çocukla ilgili olarak ortaya çıkan meselelerde ictihâd yapabileceği, yâni aklını ve fikrini kullanarak karar verebileceğine dâir de delîl vardır. Zira, âyetin tazammun ettiği “ıslâh ictihâd yoluyla ve zann-ı gâlible bilinebilir”.

Yetimi İslâh Kimlerin Hayrına?: Son olarak şu noktayı da belirtelim ki, âyet-i kerîme, yetimlerin ıslâhındaki “hayr”a dikkat çekerken “çocuk için hayırlıdır” diye kayıtlamamış, mutlak bırakmıştır. bu ıtlakı değerlendiren âlimler “hem çocuk için, hem de kefil için hayırlıdır” mânâsını çıkarmışlardır.

Bu durumda kefil deyince, yetimi üzerine alan akraba veya vasî, veya bunların yokluğu hâlinde velîlerin velîsi (veliyü’l-evliyâ) olarak tavsîf edilen Sultan (yâni devlet ve cemiyet) gözönüne alınacak olursa mânâ şöyle olur: “Yetimin ıslâhı, hem yetim ve hem de İslâm cemiyeti için daha hayırlıdır. Aksi halde, gelişigüzel yetişerek cemiyetin başına belâ olur ve hayat-ı içtimâyede büyük rahneler açar”.

Cemiyetin kültür ve terbiyesini almadan yâni dinî, edebî, ahlâkî, meslekî formasyona sâhip olmadan hayata atılacak bir zümrenin cemiyet için ne demek olduğu izah gerektirmeyecek kadar açıktır. Türk gençliğinin içine düştüğü anarşiyi, böylesi bir eğitimle izahtan daha isâbetli yol yoktur.

AİLEVÎ HİMÂYE: Âyet-i kerîmede ifâde edilen, yetimin muhâlâtası yâni maddî-mânevi zarara dûçar kılınmama şartıyla yetimin âile içerisine dâhil edilmesi tavsiyesi dikkatlerimizi bir başka noktaya çekmektedir: Çocukların âile içerisinde yetiştirilmesi meselesi. Kur’ân-ı Kerîm’de çocukların terbiye ve bakımlarıyla ilgili olarak, çocukların anne sütüyle beslenmeleri, süt devrelerinin miktarı gibi bir kısım teferruâtı yer verilmiş olmakla birlikte, çocukların âilevî atmosfer içerisinde yetiştirilmesi gereğini ifâde eden çok sarih emre rast-

lanmaz. Ancak yukarıdaki âyet bu emri bir vecîbe olarak değil, bir tavsiye olarak yapmaktadır. Yâni çocukların “salah şartıyla” âilevi bir atmosfer içerisinde yetiştirilmesi daha hayırlıdır. Şâyet âilede, istenen uygun atmosfer olmayacaksa bunda ısrar “çocuğun salâhına” olmayacaktır. Nitekim yukarıda kaydettiğimiz hadîste, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) en kötü evin, içerisinde yetim bulunan, fakat ona fena muâmele yapılan ev olduğunu haber vermiştir.

Ancak şunu da yeri gelmişken ifâde etmek gerekir ki, günümüz medenî hayatında ortaya çıkan “yuva”, “kreş”, “ana okulu” gibi terbiye müesseseleri, âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerin ışığı altında değerlendirilecek olursa, bunlara çok ağır kayıtlar altında cevaz verilebilir, belki de hiç verilmez. Zira, âyette vâzih bir şekilde çocuğun âileye entegre edilmesinin daha hayırlı olacağı dile getirilmekte, hele yetimlerin yetimhâne denen müstakil müesseselerde bir araya toplanması hiç mevzûbâhs ve imâ bile edilmemektedir.

Çocukların muvâzeneli ve normal bir gelişme gösterebilmelerinde âile hayatının zarûretini ortaya koyan son ilmî araştırmalar açısından değerlendirecek olursak, son asırlarda ortaya çıkıp günümüzde iyice yaygınlaşmaya yüz tutan yukarıda isimlerini kaydettiğimiz müesseselerin, medeniyetin insanlığa sunduğu bir mefhari değil, kaçınılması mümkün olmayan bir marazı, bugünkü medenî hayat anlayışının bir kamburu olarak görebiliriz.⁽⁶⁷⁾

67) Terbiye açısından âilenin ehemmiyetini, daha önce zikrettiğimiz İslâm'da Çocuk Hakları adlı kitabımızda etraflıca açıkladık (s. 68-88).Orada müdellel olarak genişçe kaydedilenleri şöyle özetleyebiliriz:

1- Bilhassa süt devresini bakımevlerinde geçiren çocukların ruhî gelişmelerindeki gerilik sebebiyle, çocuk bakım müesseseleri, her çeşit maddî konforu hâiz bile olsa, hiçbir sûrette âilenin yerini tutamaz. Bu sebeple kimsesiz bir çocuk, âile içine yerleştirilmeli, hiçbir imkân olmadığı hallerde son çâre olarak yuvaya yerleştirilmelidir. Bu düşünce, ücreti devletçe karşılanan “koruyucu âile” müessesesini getirmiştir.

2- İnsan neslinin âile ile sağlıklı şekilde devam edeceği gerçeği anlaşıncı, âile müessesesini korumak için Birleşmiş Milletler öncülüğünde, bütün dünyada tedbirler alınmıştır: Çocuklu âilelere yapılan çeşitli maddî yardımlar, himâyeler, evlenme kredileri gibi.

3- Çocuk sağlıklı bir gelişmeye ancak âile yapısına uygun bir çevre içerisinde kavuşabileceğinden, çocuk himâye müesseseleri âileye benzetilmiştir: Oralarda çalışanlar geçmiş devirlerde hep kadınlardan seçilirken, zamanımızda, en alt seviyedeki müstahdemden en üst seviyedeki muallim ve doktora varıncaya kadar eşit sayıda-erkek ve kadından teşkil edilmiştir. Çocuk yuvaları bile, aynen normal âilelerin oturduğu meskenler şeklinde, anne-baba rolünü oynayacak bir kadın ve erkek baskıcı nezaretinde kız-erkek çocukları (yine âilede olduğu gibi) belli yaşlara kadar ayırmaksızın 7-8 kişilik gruplar hâlinde teşkil edilmekte, burada kalan çocuklara, zaman zaman ziyaret edilecek, mektup yazılacak “sağdıç akraba”lar: Halalar, teyzeler, dayılar, amcalar bulunmaktadır. Maksad yuvadaki çocuğa mümkün mertebe âile havasını yaşatmak.

YETİMİN MALININ KORUNMASI

Çocuğun hayata hazırlanması meselesinde, İslâmın derpîş ettiği en mühim tedbirlerden biri, çocuğun malının korunmasıyla alâkalı teşrîâtıdır. Kur'ân bu mevzûyu da yetimle alâkalı bahiste ele almıştır. Tefsirlerde teferruâtlı olarak kaydedildiği üzere, İslâm'dan önce Arab cemiyetinde yetimlerin mallarından velîleri istediği gibi tasarruf etmekte, gasbedercesine serbestçe istihlâk etmekteydiler. Kur'ân-ı Kerîm yetimle alâkalı diğer birçok uyarılardan başka, onların mallarının korunması hususunu da mükerrer âyetlerde müstakilen ele almış, korunması, artırılması ve belli bir disipline göre harcanması için direktifler vermiş, bunlara uymayanlar için ağır tehditlerde bulunmuştur:

Şu âyet, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenleri şeddetle tehdit eder:

إِنَّا لَنَذِيرُ يٰ أَكْلُوا مِمَّا آتَاكُمْ بِظُلْمٍ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Meâlen: “Yetimlerin zulmen mallarını yiyenler, muhakkak karınlarında sırf bir ateş yerler ve yarın çılgın ateşe yaslanırlar” (Nisa 10).

İki ayrı yerde tekerrür eden şu âyet, yetim malının “en iyi şekilde” tasarruf edilmesini emreder:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

Meâlen: “Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar, o en güzel olanından başka sûrette yaklaşmayın”.

Bu meseleyi açıklayan diğer âyetlerin de yardımıyla müfessirler, “en güzel yaklaşma” tabirinden şu üç temel esası anlarlar. En'am 6, 152; İsra 17, 35.

1- Muhafaza,

4- Âilenin terbiye açısından ehemmiyetini ortaya koyan mühim bir vak'a Rusya'daki tecrübedir. Komünistler orada iktidara geçince yıkılması gereken burjuva müesseselerinden biri olarak, en ziyade hücum edilen âile müessesesi, tarihte eşine rastlanmadık darbe yemiştir. Ancak, yeni görüşler bir müddet tatbik edildikten sonra, “çocuklara ilk içtimâî terbiyelerini vermede âilenin, kreşlerden, çocuk bahçelerinden veya devlet müesseselerinden daha iyi, daha müessir olduğu” gerekçesiyle tekrar âile düzenine dönmüştür. Ayrıca âileyi koruyucu bir kısım kanuni tedbirler de alınmıştır.

5- Eskiden zengin çocuklarının fitraten daha kaabileyetli olduğuna inanılırken, şimdi bu düşüncenin yanlışlığı kabul edilmiştir. Zira anlaşılmıştır ki, çocuktaki bir kısım melekelerin inkişafında âile muhiti, bu muhitin sağladığı maddî ve mânevî imkânlar büyük rol oynamaktadır. Çocuğun ortaya koyacağı şahsiyet fitrî değil, kesbîdir, terbiyevidir. Düzenli bir âilenin şuurla vereceği bir terbiyenin yerini hiçbir şey dolduramamaktadır.

2- Artırma,

3- Zamanında teslim.

Bu üç esası, en açık şekilde medâr-ı bahs eden âyet sûre-i Nisâ'da gelmiştir.

Bâzı hükümlerini daha önce açıkladığımız bu âyetin tam meâli şöyledir.

“Yetimleri, nikâh çağına ermelerine kadar gözetip deneyin. O vakit, kendilerinde bir rüşd hissettiniz mi, hemen mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyecekler de ellerine alacaklar diye, o malları israfıla yemeye kalkmayın. İhtiyacı olmayan (zengin olan) tenezzül etmesin, muhtaç (fakir) olan da meşrû surette bir şey yesin, mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman da karşılarında şahid bulundurun. Hesabınızı doğru tutmak için Allah'ın harekâtınızı hesâba çekmekte olması yeter” (Nisa, 6).

Yetimin malının korunması meselesinin can alıcı noktası olması hasebiyle, bu üç esası kısaca açıklayacağız:

MUHAFAZA: Bundan maksad, yetim rüşdüne erip kendi işlerini kendisi görüp malını da istikaamet üzere tasarruf edecek hâle gelinceye kadar her çeşit emvâlinin çocuğun menfaatlerini haleldâr edecek şekilde kullanmaktan (israf, ziyân, yağmalama, âtıl durdurma gibi) velinin korumasıdır.

Bu mühim mes'ele ile alâkalı olarak Kur'ân-ı Kerim'de şu âyet de yer eder:

وَأُولَٰئِكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَنسَوْنَهَا بِالْحَيْثُ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ أَنَّهُ كَانَ
مُؤَاكِبَةً

Meâlen: “Allah'tan korkun da yetimlere mallarını verin ve temizî muredara (helâli harama) değışmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü onda, büyük bir vebal bulunuyor (Nisa 4, 2).

Hemen kaydedelim ki, âyette geçen “yetime malını vermek” hükmündeki “yetim” tâbiri kelimenin hakikî mânâsında “yetim”i ifâde etmez. Çünkü, yetime malı verilmez, üzerinde yetimlik kalktıktan sonra verilir. Bülûğa erip de rüşdünü isbat etmiş bulunan kimsenin de “yetim” olarak isimlendirilmesi “yetimlik”ten yeni çıkmış olması sebebiyledir.

Âyet-i kerfimenin esbâb-ı nüzûlüyle alâkalı rivâyetlerden de anlaşılacağı üzere buradaki “veriniz” emri, “yetimin malına göz dikmeyiniz ve sırası gelince hiç müşkilât çıkarmadan tamamen veriniz ve vermek için iyi muhâfaza ediniz” demektir.

Yetim malının veli tarafından nasıl muhâfaza edileceği hususunun anlaşılması için âyette geçen bir iki tâbirle alâkalı olarak kaydedilen açıklamalara bir göz atalım:

1- “Temizin murdarla değiştirilmesi” tâbirinden özetle şunlar anlaşmıştır:

a) Velînin aynı cinsten olan kendi âdi malını yetimin daha değerli, daha kıymetli olan malı ile değiştirmesi. Bu yasaklanmış oluyor.

b) Herkesin kendi malı temiz ve helâldir. Yetimin malı ise haramdır. Binâenaleyh bir velinin kendi helâl olan malını yetimin haram olan malı ile değiştirmesi yasaklanmıştır. Malın aynı cinsten veya başka cinsten malla veya nakdî parayla değiştirilmesi de yasaktır. Fukaha bu noktadan hareketle velinin, velâyeti altındaki çocukla normal şartlarla alışveriş yapmasını yasaklamıştır. Bu meseleyi aydınlatacak bir fetvâyı Ahkâmü's-Sığâr'dan kaydediyoruz:

“el-Fetâvâ's-Suğrâ'da zikredildiğine göre, vasî yetimin malını kendi hesabına satın alacak olsa, bakılır, eğer bu, çocuğun hayrına bir satış ise câizdir. Hayırlı olmaktan maksadın ne olduğuna gelince, on dirhem değerinde olan bir şeyi onbeş veya daha fazla dirheme satın almaktır. Veya onbeş dirhem değerindeki kendi malını çocuğa on dirheme satmaktır. İşte bu, çocuk için hayırlıdır. Değerinin fevkinde olursa hayırlı değildir. Fetvâ da bu vech üzeredir.

“Muhâfaza”nın mâhiyetini açıklayıcı bir diğer fetvâyı daha kaydedeceğiz. Fetvâ akar nevinden, yani taşınmaz malların korunmasına râci:

“Vasî yetimin akarını yabancıya normal değeriyle (misli'l-kıyme) satarsa câizdir. Ve bu mesele herkesçe bilinir. Şemsü'l-Eimme el-Halvânî der ki: “Bu, selef'in cevâbıdır. Müteahhir âlimlerin cevâbına göre, bu satış, üç şarttan biri ile câizdir: Ya müşteri kıymetinin fazlasını vererek alır, ya küçüğün bunun değerine ihtiyacı vardır, ya ölenin ödenmeyen borcu vardır. Fetvâ da bu görüşe göredir.”

Demek oluyor ki yetimin akar nevinden sâbit emlâkinin satılması ciddî şartlara bağlanarak kolayca ve çabucak istihlâki önlenmiş olmaktadır.

c) “Temizin murdarla değiştirilmesi” tabirinden anlaşılan üçüncü mânâ “Velînin kendi malına iyi bakıp yetimin malını kötü halde bırakmasıdır”. Bu da yasaklanarak, yetimin malına en az kendi malı kadar, hattâ daha iyi bakılması emredilmiştir.

d) Dördüncü olarak “Yetimin malını, tecâvüz edip almayınız ki elinizde güzel mallarınızın ona mukaabil zâyi olmasına sebep olup da felâkete düşmeyin” emri anlaşılmıştır.

e) Son olarak “Kendi helâl rızkınıza intizar eylemeyerek sabırsızlanıp yetimin malını haram yemek için pis boğazlığa kalkışmayınız” mânâsı anlaşılmıştır.

2- Daha önceki âyette geçen “Zengin olan tenezzül etmesin, muhtaç olan da meşrû sûrette bir şey yesin” ifadesi de bir nebze üzerinde durmamızı gerektirmektedir:

Râzi'nin kaydına göre, bir kısım âlimler zengin de olsa, fakir de olsa “kayyim”in gördüğü bakım hizmetine mukaabil yetimin malından ücret alabileceğini söylemiştir. Ancak ekseriyet, âyetten zenginin almaması gerektiği, zira, yetime bakmanın “farz” bir vazîfe olduğu, “farz” olan vazîfeye mukaabil ücret alınamayacağı görüşünü benimsemiştir. Bunlara göre “kayyim”, fakir ise, ihtiyacı karşılayacak asgarî miktarda alır, zengin olacak olursa bunu tekrar iâde eder, zenginleşmezse, yetimle helâlleşir.

ARTIRMA: Bundan maksad, velinin, yetimin malını sâbit durdurmasıdır. Bu da onu, ya bizzat ya da başkası vâsıtasıyla çalıştırmasıyla gerçekleşir. Eğer, nakit para ise mudârebe yoluyla ticârete verir. Ev ve hayvan ise kiraya verir. Tarla ise çeşitli usullerle eker, ektirir, fakat âtil bırakmaz.

ZAMANINDA TESLİM: Âyette zikredilen, yetim malına en güzel yaklaşmanın üçüncü şartı, zamanında teslîmdir. Çocukta rüşd hâli görülmezden önce, malın teslîmi yasak olduğu gibi, rüşd hâli görüldükten sonra geciktirilmesi de yasaklanmıştır. Mezkûr âyetin itlâkından, bir kısım âlimler, rüşd hâli görüldükten sonra yetimin taleb etmesini beklemeden derhal malın verilmesinin vâcib olduğu hükmünü çıkarmışlardır.

Âyet ayrıca, teslîm işinin şâhitler huzurunda yapılmasını emretmektedir. Bu emrin zımnında, velî veya vasîlere, yetimlerin malları teslîm edilirken şâhitler huzurunda ve sayılarak yapılması emri de vardır. Zira “Şâhit huzurunda emânet olarak alınan her malın zimmetinden, şâhit huzurunda teslîm sûretiyle kurtulunur.”

ERKEN MES'ÜLİYET: Yetimin malının korunması zımnında kaydettiğimiz yukarıdaki açıklamalardan bir başka netice daha çıkmaktadır: Kur'ân-ı

Kerîm, çocukların, mümkün mertebe erken yaşlarda mesûliyet sâhibi kılınmalarını istemektedir. Bu hedefe, onları, bülûğ çağından önce, ciddî ve disiplinli bir tâlim ve terbiyeye tâbi tutmakla ulaşılır. Nitekim âyet, “yetimleri deneyin” emrederek erken yaşlarda hayata hazırlanmalarını istemiş, “rüşd görür görmez teslim edin” emriyle de, teslimde yâni kendi idarelerini kendi ellerine vermekte gecikilmemesini emretmiş olmaktadır.

Bu âyet açısından -askerliğini yaptıktan sonra bile babasının vesâyetinden kurtulamayan, daha açık ifâdesiyle rüşdüne erdikten yıllar sonra bile, müstahsil değil müstehlik olarak kalıp ekonomik bakımdan âileye yük olmaya devam eden gençlerin çokluğunu gözönüne alarak- memleketimizi değerlendirecek olursak, İslâmî ruhtan sâdece namazı, orucu, zekâtı terk noktasındaki zayıflamamızla değil, daha nice noktalardan nasıl uzaklaşmış bulunduğumuzu anlarız.

EVLENDİRME: Âlimlerin, yukarda kaydettiğimiz aynı âyetten çıkardıkları hükümlerden biri de evlendirme ile alâkalıdır. Âyette geçen *قُلْ إِصْلَاحْ لَّهُمْ خَيْرٌ* “onların işlerini düzeltmek hayırlıdır” tâbirinden, ayrıca, velinin yetimi evlendirme hakkı da bulunduğu ifâde edilmiştir.

Ancak, bu hak, yetimle arasında neseben bağ bulunan velîye tanınmıştır. Bu bağdan yoksun olan vasî, surf “vasîlik” sıfatıyla evlendirme yetkisine sâhip olamaz. Sâdece kâdı, âyetin zâhirine göre, ‘salâh üzere’ olmak kaydıyla evlendirme ve malından tasarruf yetkisine sâhip görülmüştür.

Aynı mânâ *وَإِنْ تُخَالِفُوا* “eğer onlarla bir arada yaşarsanız” ibâresinden de çıkarılarak, velinin yetimi evlendirme selâhiyeti ve onun, bu meselesiyle meşgul olma vazîfesi te’kîd edilmiş olmaktadır. “Zira, denmektedir, oğlansa kızıyla, kızsaa oğullarından biriyle evlendirmek suretiyle, velî, yetimi, kendisiyle ve âilesiyle berâber kılmış, yetim de onlara karışmış olur”. Ancak, ister velî bizzat evlensin, isterse yakınıyla evlendirsın her hâl ü kârda bu muâmele “yetimin islâhı” şartıyla mukayyedir.

Bu mes’ele yi ehemiyetine binaen, Nisâ Suresi’nde tekrar ele alan Kur’ân-ı Kerîm, bilhassa velinin yetimle şahsen evlenmesi durumunda, yetimin bir hak-sızlığa uğratılmamasına dikkat çeker ve şöyle der:

“Eğer velîsi olduğunuz mal sâhibi yetim kızlarla evlenmekle onlara hak-sızlık yapmaktan korkarsanız onlarla değil, hoşunuza giden başka kadınlarla iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz” (Nisa 3).

Kur'ân-ı Kerîm, mağdûr edilebilecek durumda olan güçsüzlerin meseleleri üzerinde fazlaca durur ve dikkatleri onlar üzerine çekerek mağdûriyetlerini önleyici prensipler koyar. Bu maksadla, yetim kadın ve erkeklerin mağdur edilmemeleri için, yukarıda kaydedilen âyetlere (Nisâ 4, 2, 3, 6, 9, 10, 11) tekrar bir atıf daha yapılır.

“Senden kadınlar hakkında fetvâ isterler. De ki: “Onlara dâir fetvâyı size Allah veriyor: Bu fetvâ, kendilerine yazılan şeyi vermediğiniz ve kendileriyle evlenmeyi arzuladığınız yetim kadınlara ve bir de zavallı çocuklara ve yetimlere doğrulukla bakmanız hususunda Kitab'da size okunandır. Ne iyilik yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilir” (Nisa 127).

Erken Evlendirme: Yukarıda kaydedilen âyetler, ister kadın, ister erkek olsun, yetimlerin bilhassa evlendirilmeleri ile alâkalanmakta ve bu mesele ile ilgili hükümler getirmektedir. Âyetler, ifâde ettikleri sarîh fikhî hükümlerden başka, erkek ve kız, gençlerin erken evlendirilmelerine dâir cevâzı, hattâ cevâzın ötesinde tavsiye ve teşvîki de tazammun etmektedir. Nitekim, bu mesele üzerinde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) de sarîh olarak ısrarla durur ve “mümkün mertebe erken evlendirme” prensibini vaz'eder.

“Kimin bir çocuğu olursa, güzel bir isim koysun ve en iyi şekilde terbiye etsin. Bülûğa erince de derhal evlendirsın. Bülûğa erdiği halde evlendirmes ve delikanlı da bir günah işleyecek olursa, bundan hâsıl olacak günah babaya da terettüp eder.”

Ashâb'tan mervî örneklerden başka, bizzat Kur'ân-ı Kerîm, sâdece oğlan tarafının değil, kız tarafının da münâsib aday arayıp, teklif etme prensibine yer verir: “Bazı müfessirlerce Şuayb (aleyhisselâm) olduğu ileri sürülmüş olan ve fakat Kur'ân'da ismi zikredilmeyen Medyenli kız babası, Hz. Mûsa'ya şu teklifi yapar:

“Bana sekiz yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum” (Kasas 27).

Cemiyetimizde örfleşmemiş bu Kur'ânî irşadın, en azından bilinmesinde fayda vardır.

ÇOCUĞUN MALİ VE EBEVEYNİ

Daha önce işâret ettiğimiz üzere, malın korunması meselesinde yetim olanla

yetim olmayan çocuk arasında fark olmadığını göstermek için buraya Ahkâmu's-Sigar'dan bir iki fetvâ kaydedeceğiz.

Önce şunu belirtelim: Nasıl ki, bizzât Kur'ân-ı Kerîm, yetim malının yemesini kesin bir dille haram etmiş, ancak çok sınırlı ve açık şartlarla velisinin yemesine ruhsat vermiş ise, İslâm âlimleri de aynı şekilde, bülûğa ermeyen çocuğun malının anne ve babasına haram olduğunu ifâde ettikten sonra, çok sınırlı kayıtlarla ana-babanın çocuklarının malından istifâde edebileceği hük-münü getirmişlerdir. Söz konusu kayıtlara uymadan yenen malın, yetim malı gibi haram olduğunu açık bir ifâde ile belirtmişlerdir. Temel prensip şudur: **“İnsan için sâdece kendi çalışması helâldir”** meâlindeki âyet (Necm 39) mûcibince, çocuğun ameli yazılmaya başlamazdan (yâni bülûğa ermezden) önceki bütün hasenâtı çocuğa âittir, ebeveyne âit değildir.” Bu hükümde “bütün âlimlerimiz (Hanefî-fukaha) müttefiktir”.

1. Fetvâ: “el-Kaadı el-İmâm Zâhirüddîn'in Fetvâ'sının Hibe bahsinde kaydedildiğine göre, baba, çocuğunun malına muhtaç olursa; bakılır, bu ihtiyaç meskûn mahalde -fakirlik ve yoksulluk sebebiyle- hâsıl olmuş ise, o malı herhangi bir müeyyide gerekmesizin yer. Adam, dağ, çöl gibi (gayr-i meskûn) bir mahalde, -berâberinde yiyecek maddesinin bulunmaması sebebiyle- ihtiyaç hâsıl olmuş ise, çocuğun malından kıymetini ödeyerek yer. Zira Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Baba muhtaç olduğu takdirde çocuğun malından ma'rûf üzere yer”. Ma'rûfa gelince: Fakir ise, herhangi bir müeyyideye tâbi olmaksızın yemesidir. Servet sâhibi ise, kıymetini ödeyerek yemesidir.

2. Fetvâ: Reşîdüddîn'in Fetâvâ'sında kaydedildiğine göre, anne, kendi malını, çocuğunun malıyla karıştırır, yiyecek alır ve küçükle birlikte yerse ve yediği kendi hissesini geçecek olursa, bu câiz olmaz. Zira, **YETİM MALINI YEMİŞ** olmaktadır”.

3. Fetvâ “Baba, erkek çocukları bir işe verse; onlar da para kazanacak olsalar, bunların kazançlarını baba alır, bundan kendileri için harcar, artan miktarı da, bülûğ ânında, diğer mallarıyla birlikte teslim etmek üzere onlar adına muhâfaza eder.

“Eğer baba mübezzir (müsrif) ise ve bu mallar hususunda kendisine güvenilemezse, kaadı onları babadan alır ve bir yed-i emîne teslim eder. Bu hü-

küm, sâdece çocuğun kazancından artan paraya râci olmayıp, çocuğun bütün mallarına râcidir”.

4. Fetvâ: “...Küçük çocuğa meyve hediye edilmiş -ve bununla ebeveyne ikramda bulunmak düşünülmüşse- bundan yemek, onlara da helâldir. Fakat çocuğa, çocuksu bir hediye verilmiş ise, bundan anne ve babanın yemesi câiz değildir...”

Çocuğa hibe, hediye vs. yollarla intikal eden yiyecek dışındaki diğer maddelerin ebeveyne haram olacağı açıktır. Zira bunlar çocuğun mülküne geçmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere, çocuğun her çeşit emvâli, bülûğdan önce, ebevyne dahi haramdır.

DÖRDÜNCÜ BAB
YOLDAN RAHATSIZ EDİCİ ŞEY TEMİZLEMeye DAİR

181 ۱- عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [بينما رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله تعالى له فغفر له]. أخرجه الستة إلا النسائي، وهذا لفظهم إلا أبا داود فإنه قال: نزع رجل لم يعمل خيراً قط غصن شوك عن الطريق: إما كان في شجرة فقطعه، وإما كان موضوعاً فأماطه، وذكر نحوه.

1. (181)- Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aley-hissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Bir adam yolda yürürken, yol üzerinde bir diken dalına rastladı. Onu alıp dışarı attı. Cenab-ı Hakk bu davranışından memnun kalarak, ona mağfiret etti”. Buhârî, Mezâlim 28, Cemaat 32; Müslim Birr 128, (1914), İmâret 163, (1914); Muvatta, Salâtu'l-Cemaat 6, (1, 131); Tirmizî, Birr 38 (1958); Ebu Dâvud, Edeb 172, (5245).

Yukarıdaki metin, Ebu Dâvud hariç beş kitabın beşinde aynen mevcuttur. Ebu Dâvud (az bir farklılıkla) şöyle kaydeder: “Hiçbir hayır yapmamış olan bir adam, yoldan bir diken dalını kaldırdı. Bu ya (yola uzanmış) bir ağaç dalıydı kesip attı ya da yola bırakılmış bir şeyi kaldırıp attı...” gerisi yukarıdaki gibi.

182 ۲- ولمسلم عن أبي ذر رضى الله عنه قال. قال رسول الله ﷺ: [عُرِضَتْ عَلَى أَعْمَالِ أُمَّتِي: حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوُجِدَتْ فِي مُحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوُجِدَتْ فِي مَسَاوِيءِ أَعْمَالِهَا التُّخَامَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ].

2. (182)- Müslim'de Ebu Zerr (radıyallahu anh) hazretlerinden kaydedildiğine göre, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurmuştur ki: “**Bana ümmetimin, hayır ve şer, bütün amelleri arz edildi. İyi amelleri arasında, rahatsızlık veren bir şeyin yoldan atılması da vardı. Kötü amelleri arasında yere gömülmeden mescide bırakılmış tükürük de vardı.** Müslim, Me-sâcid 58, (553).

183 -وله عن أبي برزة رضي الله عنه قال: [قلت يا بنى الله علمني شيئاً يتفَعْنِي. قال: اغزِلِ الأذى عن طريق المُسْلِمِينَ].

3. (183)- Yine Müslim'de Ebu Berze (radıyallahu anh) anlatıyor: “**‘Ey Allah'ın Resûlü, bana faydalı olacak birşey öğret, dedim de şu tavsiyede bulundu: ‘Müslümanların yolundan rahatsızlık veren şeyleri kaldır’**” Müslim Birr 131, (2618).

AÇIKLAMA:

Yol hakkında kaydedilen üç hadîsle ilgili olarak Hz. Peygamber'in Sünnetinde Terbiye adlı kitabımızdan aşağıdaki pasajı iktibas ediyoruz:

“Sünnet, medeniyet ve terakkinin mühim âmillerinden bir olan yolların inşası, bakımı, emniyeti husûsunda da müslümanların dikkatini çekmiştir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) yeni inşaatlar sırasında yolun ihmâl edilmemesini ve bunun (en az) yedi zirâ' olmasını istemiştir. Keza yol husûsunda ihtilâf olunca da bunun yedi zirâ' üzere halle bağlanmasını emretmiştir. Şârihler, tarla ve bağ arasında az geçilen yolların komşular arasında anlaşmaya tâbi olarak daha geniş veya daha dar olabileceğini, bu rakamın ihtilâf hâlinde vaz edileceğini, kezâ çok geniş olan bir yolu da kimsenin istilâya hakkı olmadığını belirtirler.

İbnu Hacer'in de belirttiği gibi yedi zirâ'lık genişlikten maksad, yüklü olarak (taştların) rahatça gidip gelmesini sağlayacak, lüzûmu hâlinde zarûrî eşyaların kapı önüne bırakılmasına imkân verecek genişliktir. Bu miktârammenin menfaatına tahsis edilen miktâr olması hasebiyle daha geniş olmadığı takdirde, daralmaya meydan vermemek için oturmak, satış vs. için işgâl etmek yasaklanmıştır. Her devrin nakil vâsıtalarına göre mezkûr rakamın değiştirileceği şârihlerin ifâdesinden anlaşılmaktadır. Nitekim Hz. Ömer zamanında Basra

ve Kûfe şehri kurulurken ana caddeler 20, tâli sokaklar 9 zir'a' olarak planlanmış hadîste gelen rakamın bağlayıcı olmadığı fiilen gösterilmiştir.

Müslümanlara yolda eziyet verenler lânetlenerek, “yol kesenin cihad (bile olsa hiçbir amel)’i makbul olmayacağı ve ölüsüne namaz kılınmayacağı belirtilerek” yol emniyetinin ehemmiyeti belirtilmiştir.

Kezâ gelip geçenleri rahatsız edecek herhangi bir şeyin yoldan atılmasının sadaka sayılacağı bildirilerek yolların temiz tutulmasına teşvik edilmiştir. Bu husûsun ehemmiyeti bâzı rivâyetlerde şöyle bir misalle açıklanır: “Hiçbir hayır ameli olmayan bir adam, yoldan geçenleri rahatsız eden bir ağaç dalını oradan kaldırıp attı. Allâh bu amelinden memnûn kalarak onu cennetine koydu”.

Yol husûsundaki teşvîk edici hadîsler, müteâkip devirlerde, halifeleri yol işlerine ehemmiyet vermeye sevk etmiştir.

Hiz. Ömer’in Mekke-Medine arasına kuyular kazdırıp konak, dinlenme yerleri yaptırdığı, ehl-i zimme ile anlaşmalarda “yol ve köprüleri tâmir etme” şartını koyduğu, Hiz. Ali’nin dükkanların sokaklara taşmasını yasakladığı, Emevîler devrinde, yollara, yürünen mesâfeleri tesbit maksadıyla, bugünkü kilometre levhâları gibi her üç bin zirâ’ mesâfeye “mil” denen bir mesâfe “binâ”sının yapılarak üzerine uzaklığı yazmaya varacak derecede, yol işlerine gittikçe artan bir ihtimam ve alâkanın verildiği görülmektedir. Makrîzî, 166 yılında Halîfe Mehdî tarafından Mekke, Medîne, Yemen arasına deve ve katırların kullanıldığı posta teşkîlâtı kurulduğunu (...), Şam yollarının çok bakımlı olup konak yerlerinde yiyecek, içecek, yem nevinden her çeşit ihtiyâcın karşılandığını, Kâhire’den kalkan bir kadının yanına azık vs. almaksızın Şam’a yaya veya atlı gidebileceği kadar emniyet hâkim olduğunu, bu durumun 803 yılında Timur işgâli vaki oluncaya kadar devam ettiğini belirtir.

BEŞİNCİ BAB
İYİLİK ÜZERİNE MÜTEFERRİK HADİSLER

184 ۱- عن صفوان بن سليم رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ]. أخرجه مسلم، ومالك، وأبو داود.

1. (184)- *Safvân İbnu Süleym* (radiyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Dul ve kimsesizler için çalışan, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir” Buhârî, Nafakât 1, Edeb 25, 26; Nesâî, Zekât 78,(5, 86, 87); Müslim Zühd 41, (2982); Tirmizî, Birr 44, (1970).

185 ۲- وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهَا مَنِيحَةُ الْغَنَرِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصَدِيقِ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْجَنَّةَ]. قال بعض الرواة: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْغَنَرِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَأَمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى خَمْسِ عَشْرَةَ خَصْلَةً أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.

2. (185)- *Amr İbnu'l-Âs* (radiyallahu anh) anlatıyor. *Resûlullah* (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: “Kırk iyilik vardır. En üstünü sağmal keçi bağışlamaktır. Bu iyiliklerden birini, sevab ümid ederek ve vâadedilen mükâfaatı tasdik ederek yapan kimseyi Allah mutlaka, bu ameli sebebiyle, cennete koyar”. Ravilerden biri (Hassân) diyor ki: “Keçi bağışı dışında ki amelleri saydık: Verilen selamı almak, hapsirana yerhamukâllah demek,

yoldan rahatsızlık veren şeyi temizlemek vs. gibi, fakat onbeşe bile ulaşamadık". Buhârî, Hibe, 35; Ebu Dâvud, Zekat 42, (1683).

AÇIKLAMA

Hadîste geçen kırk iyilik nedir, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) onları niye saymamıştır? diye bazı sorular hatıra gelmektedir. *İbnu Battâl*, râvilerden *Hassân İbnu Atiyye'nin* bunu sayamaması başkasının da sayamayacağı mânasına gelmediğini belirttikten sonra ezcümle şu açıklamayı yapar: *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu sözleriyle sayıya gelmeyen bir kısım hayırların işlenmesine teşvik buyurmuşlardır. Şurası muhakkak ki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu kırk hayrı biliyor idiler, ancak zikretmediler. Çünkü terki bizim için zikrinden daha faydalıdır. Şayet bunlar belirlenmiş olsaydı onların dışındaki hayırların işlenmesine sekte vururdu. Nitekim, bu hayırları sayıp kırkı öte geçenler kulağımıza geldi". İbnu Hacer* sahih hadîslerden alınarak tâdâd edilen yirmiye yakın hayırlı ameli kaydeder.

186 ۳- وعن أبي موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [على كل مسلم صدقة، قيل أرأيت إن لم يجز؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال يُعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يُنسيك عن الشر فإنها صدقة]. أخرجه الشيخان.

3. (186)- *Ebu Musa* (radiyallahu anh) anlatıyor: “*Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)*: “Her müslümanın sadaka vermesi gerekir” buyurdu. Kendisine: “Ya bulamayan olursa?” diye soruldu. “Eliyle, çalışır, hem şahsi için harcar, hem de tasadduk eder” cevabını verdi. “Ya çalışacak gücü yoksa?” diye soruldu “Bu durumda, sıkışmış bir ihtiyaç sâhibine yardım eder” dedi. “Buna da gücü yetmezse?” dendi. “Ma’rufu veya hayrı emreder” dedi. “Bunu da yapmazsa?” diye tekrar sorulunca: “Kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkor. Zira bu da bir sadakadır” buyurdu. Buhârî, Zekat 30, Edeb 33; Müslim, Zekat 55, (1008).

AÇIKLAMALAR

1- Hadîste her müslümana vermesi “gerektiği” belirtilen sadakadan mak-

sad “farz” olan sadaka yani *zekat* değildir. Çünkü *zekat*, zenginlere gerekli ve farzdır. Öyle ise *mendûb* olan sadaka muraddır.

Hadîs “*sadaka*” deyince sâdece maddî bağışların araştırılması gerektiğini ifade etmektedir. Tatlı bir söz, şuurlu olarak başkasını rahatsız edici davranışlardan kaçınma bile sadaka olabilmekte ve üzerimizdeki borcun düşmesini sağlamaktadır. Ancak, bunlardan en üstünü, umumiyet itibarıyla, verilen maddî sadakadır. Mevcut yoksa çalışıp kazanacak sonra tasadduk edip bağışlayacak. Çalışamayacak kimse muhtaca yardım etmek suretiyle aynı borcu ödeyebilir. *Muhtaç*, mutlak bırakılmış, binaenaleyh yapılacak yardım da mutlaktır, *her çeşid “yardım” buraya girer.*

Son çare olarak ma'rûfu işlemek ve zarardan kaçınmak gösterilir. Hadîsin *el-Edebu'l-Müfred*'de yine *Buhârî* tarafından kaydedilen vechinde “*hayrı ve ma'rûfu emretsin*” denmiştir. Yukarıdaki hadîsin ifâdesine “*ma'rufun emredilmesi*” başlı başına bir amel olmakta ve “*kötülük yapmaktan kaçınmak*”tan önce gelmektedir. *ez-Zeyn İbnu'l-Münîr* bu sonuncu durumun yani kötülükten kaçınmak suretiyle sadaka işleme keyfiyetinin niyetle olacağını belirtmiştir. Yani tabiatından gelen mücerred bir terk yeterli değildir, “*Allah'a tekarrüb, rıza ve yakınlığını kazanmak düşüncesiyle kötülüğü terketmelidir*” der.

2- Şârihler yukarıdaki ifâdede geçen “*Ya bulamazsa?*” tabirinin tertib ifâde etmediğini, binaenaleyh gücü yeten kimsenin, aynı anda bu sayılanların hepsini yapabileceğini, bu tertibin sırf bir izah için, herkesin mutlaka bir sadakada bulunabilme imkânına sâhip olduğunu bildirmek için geldiğini belirtirler.

3- Bu hadîs, niyet dahil her bir hayır amelinin sevab yönüyle sadaka derecesine çıkabileceğini göstermektedir. Ayrıca maddi sadakaya gücü yeten öncelikle bunu yerine getirmelidir, zira diğerlerinden üstündür.

4- Allah'ın mahlûkatına karşı müşfik olup mal veya bir başka şekilde de olsa mutlaka bir iyilik yapma imkânı aranmalıdır.

5- Hadîsin verdiği diğer bir derse göre, insanoğlu sırf kendisi için yaşamamalı, mutlaka, başkasına sirayet edecek bir hayırda bulunmalıdır. *Muhammed İbnu Ebî Cemre* bu amelleri efdaliyet ve iktidar derecesine göre şöyle sıralar: *Sadaka*; buna gücü yetmezse buna yakın olan veya yerine geçen bir şey ki bu da *çalışmak* ve kazanıp harcamaktır. Çalışmaya gücü yetmeyen bu-

nun yerine geçecek olan yardıma tevessül eder. Bu olmadığı takdirde *ma'ruf amel*'de bulunmak. Bunun içine, önce zikredilenler dışındaki *ma'ruf* (aklen ve örfen hoş kabûl edilen) ameller girer, yoldan rahatsızlık veren bir şeyi kaldırıp atmak gibi. Bu da olmadığı takdirde namaz. Buna da gücü yetmezse *şerri terketmek* gelir. Bu en düşük mertebeyi teşkil eder. Burada *şerden* maksat dinin yasakladığı herşeydir.

İbnu Ebi Cemre, hadîste, içinde bulunduğu şartlar icabı, mendub amellerden hiçbirini yapamayacak durumda olan kimselere teselli bulunduğunu ayrıca kaydeder.

Şunu da belirtelim ki, *İbnu Ebi Cemre* “namaz” diyerek, yukarıdaki hadîste görülmeyen bir menduba yer vermektedir. Bu tabirle, hadîsin farklı bir vechine işaret etmektedir. Çünkü sözkonusu rivâyette: “...*İki rekatlık kuşluk namazı bunların hepsinin yerine geçer.* buyrulmuştur.

Hadîste,

★ Tasadduk etmek maksadıyla çalışmanın fazileti anlaşıldığı gibi,

★ Kişinin, kazancını, önce kendi ihtiyaçları için harcaması gerektiği de anlaşılmaktadır.

187 4- ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [كُلْ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلْ يَوْمَ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ. قَالَ: تُعَدُّ بَيْنَ الْأَثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعْمِنُ الرَّجُلَ فِي ذَاتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعُهُ صَدَقَةٌ، قَالَ: وَالْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتَمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ].

4. (187)- Yine *Buhârî* ve *Müslim*, *Ebu Hureyre*'den (r.a) kaydettiklerine göre, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye, her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanını yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır, namaza gitmek üzere attığın her adım sadakadır. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldırıp atman sadakadır”, *Buhârî*, *Cihâd* 72, 128, *Sulh* 33; *Müslim Müsâfirin* 84, (720), *Zekât* 56, (1009).

188 - وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: [قلت يا رسول الله: أ رأيت أموراً كنت أتحثُ بها في الجاهليَّة من صلاةٍ وعَتَاقَةٍ وصَدَقَةٍ. هل لى فيها أجرٌ قال: أسلمت على ما سلف لك من خَيْرٍ]. أخرجه الشيخان.

وفي أخرى قال. قلت: فوالله لا أدعُ شيئاً صنعته في الجاهليَّة إلا فعلتُ في الإسلام مثله.

وفي أخرى: أنه أعتق في الجاهليَّة مائة رقيةٍ وحَمَلَ على مائةٍ بغير فلما أسلم فعل مثله.

5. (188)- *Hakîm İbnu Hizâm* (radiyallahu anh) anlatıyor: “*Ey Allah’ın Rasûlü, dedim, cahiliye devrinde yaptığım hayırlar var: Dua, köle âzad etme, sadaka vermek gibi, bana bunlardan bir sevab gelecek mi?*” “*Sen dedi, zaten, daha önce yaptığın bu iyiliklerin hayrına müslüman olmuşsun*”. Bu-hârî, Zekat 24, Büyü 100, İtk 12, Edeb 16; Müslim, İman 194-196, (123).

Bir diğer rivâyette der ki: *Dedim ki: “Allah’a kasem olsun, İslâm’da yaptıklarımın hiçbirini eksik bırakmadan, cahiliye devrinde hepsini yapmıştım”.*

Diğer bir rivayette *Hâkim*’in cahiliye devrinde yüz köle âzâd ettiği, yüz deve yükü mal tasadduk ettiği, müslüman olunca da aynı miktarda hayır yaptığını belirtir.

AÇIKLAMA

Hadîs şârihlerinin üzerinde durdukları hadîslerden biridir. Görüldüğü üzere, *Hakîm İbnu Hizâm* müslüman olmazdan önce yaptığı hayırlardan bir sevab ve ücret alıp alamayacağı hususunda sormakta; Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) de “*Daha önce yaptığın iyiliklerin hayrına müslüman oldun*” cevabını vermektedir.

Burada karşımıza çıkan en mühim soru Allah rızası için yapılmayan hayırların bir değer taşıyıp taşımayacağıdır. Zira temel prensibe göre, Allah rızası için yapılmayan hayırların bir değeri yoktur. Bu yüzden yukardaki hadîs, âlimlerin ihtilaf etmelerine ve hadîsi çeşitli te’villere tâbi tutmalarına sebep olmuştur. Şöyle ki:

1- “**Daha önce yaptığın iyi amellerin hayrına müslüman oldun**”, sözü, evvelce güzel alışkanlıklar kazanmışsın, bu alışkanlıklar müslüman olmana, İslâm’da hayırlı işlere devam etmene fitrî bir hazırlık olmuş mânâsına gelebilir.

2- Aynı söz, “Bu yaptıklarınla güzel bir nam kazandın. Bu nâmın müslümanken dahi devam edecektir” mânâsını da taşıyabilir.

3- Geçmiş iyiliklerin, müslüman olduktan sonraki hayır amellerinin sevabını artıracığı da ihtimalden uzak değildir.

4- Bazı alimler bu sözün mânâsı “*Müslüman olan her müşrike İslâm’a girmezden önceki hayırlı ameli yazılır, fakat kötü ameli yazılmaz*” demektir” demişlerdir.

5- **Fakihler: “Kafirin ibadeti sahîh değildir. Müslüman olsa bile eski ibadetleri nazar-i itibara alınmaz”** demişlerdir. Ancak bu hüküm Nevevî tarafından şöyle tefsîr edilmiştir: “*Fukahânın bundan muradı küfür hâlinde işlenen hayırların dünyevî ahkâm hakkında nazar-ı itibara alınmayacağıdır. Bu sözde âhiret sevabına dair birşey yoktur*”.

Hülâsa hayır ve imânın müsbit yönde mertebe ve dereceleri bulunduğu gibi, şer ve küfrün de kendi aralarında menfi istikâmette derekeleri, mertebeleri vardır. Sıradan bir kâfire zâlim, fâcir, fâsık ve seffîh bir kâfir, bir olmamalıdır. Binâenaleyh hayırsever kâfirlerin, zâlim kâfirlere nazaran uhrevî hayatta farklı muameleye maruz kalması, mertebesinin farklı olması makuldür. Bu yüzdendir ki, cehennem de, cennet gibi farklı tabakaları mevcuttur. Kur’ân-ı Kerîm’de cehenemliklerin mâruz kalacağı farklı azablardan bahsetmektedir. (Daha ziyade bilgi için *Ahmed Davudoğlu’nun Müslim Şerhi*’ne bakılabilir I, 460-463). Mûteâkip hadîsle ilgili olarak kaydedeceğimiz açıklamada da bu bahsi tamamlar.

189 6- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: [قلتُ يا رسولَ الله: إنَّ ابنَ جُذَعَانَ كانَ في الجاهلية يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمَسْكِينَ، فهل ذلك نافعُهُ؟ قال: لا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يوماً رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ].

6. (189)- Hz. Aîşe (radiyallahu anhâ) anlatıyor: “*Dedim ki: Ey Allah’ın Resûlü, İbnu Cüd’ân câhiliye devrinde sıla-i rahimde bulunur, fakirlere yedi-*

rirdi. O bundan fayda görecek mi?” Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu cevabı verdi: “(Hayır) iyiliklerin ona bir faydası olmayacaktır. Çünkü o bir gün bile “Ya Rabbi kıyamet günü günahlarımı bağışla” dememiştir”. Müslim, İman 365, (214).

AÇIKLAMA:

İbnû Cüd'ân efsânevi hayat hikâyesi olan bir câhiliye Arabıdır. Hz. Aişe ile aynı kabîleye mensuptur. Yani Kureyşlidir. Bidayette ahlâksız ve cânî birisidir. Bu yüzden kabileden kovulur. Sonra çölde rastladığı bir mağarada Hz. Nuh (aleyhisselam)'un torunlarından ve beşyüz yıl kadar hayat süren Nüfeyl İbnu Abdiddâr'ın mezarını keşfeder. Oradan ele geçirdiği servetle zengin olur, kabilesine geri döner. Bu servetle büyük hayırlar yapar.

Yukarıdaki hadîs, kâfir olarak ölen bir kimsenin sıla-ı rahîm yapmak , fakirleri doyurmak gibi hayırlı işlerinin ahirette kendisine fayda vermeyeceğini ifade etmektedir.

Kadı İyaz der ki: “Kâfirlere amellerinin fayda vermeyeceğine, bunlardan dolayı sevap görmeyeceklerine, azapları da hafifletilmeyeceğine İcma-i Ümmet vardır. Lâkin suçlarına göre küffârın azapları birbirinden şiddetli olacaktır.”

Yani makamları cehennem olmak yönüyle hepsi birdir. Hiçbir hayırlı amel kâfirin makamını cennet kılmada işine yaramayacaktır. Ancak cehennem içerisindeki mertebelerine müessir olabilecektir. Cinayet, zulüm, sefâhet gibi, aklen, vicdanen kötü olan amelleri sebebiyle esfel-i sâfilîn istikametinde dereleri artacak, maruz kalacakları azab şiddetlenecektir.

İslâm âlimleri naslar arasındaki farklılıklardan ve zımnî delâletlerden bu mânâları çıkarmışlardır. Dinin tebliğ ve tesbiti sırasında Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu teferruatları, sarîh ve doğrudan beyanlarla ortaya koysaydı, yanlış anlamalara sebep olabilir, cahiliye büyüklerinin, İslâm'da da büyük olarak korunmaları gibi telakkîler ortaya çıkabilirdi. Bu durumdan kabilecilik asabiyeti belli bir ölçüde hissemend olur, İslâm'ın te'sisine çalıştığı vahdet ve birlik ruhu zâradide olabilirdi.

190 -v- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: [لا تحقرن

من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق]. أخرجهما مسلم.

7. (190)- Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Yapılan hayırdan (ma’ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakîr görme, kardeşini güler yüzle karşılayan bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme)”* Müslim, Birr 144, (2626).

191 ۸- وعن حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: [كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ]. أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

وأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ، وَزَادَ: وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِثْنَاءِ أَحْيَاكَ

8. (191)- Huzeyfe (radıyallahu anh) anlatıyor: “*Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Her bir ma’ruf sadakadır”* Buhârî, Edeb 33; Müslim Zekat 52, (1005); Ebu Dâvud, Edeb 68, (4947); Tirmizî, Birr 45, (1971).

Bu hadîsi Tirmizî, Hz. Câbir (radıyallahu anh)’den şu ziyâde ile rivâyet etti: “Kardeşini güler yüzle karşılayan, kendi kovandan kardeşinin kabına su vermen de birer “ma’ruf”dur”.

192 ۹- وعن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: [مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيَمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ: فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ]. أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

9. (192)- Adiy İbnu Hatim (radıyallahu anh) anlatıyor: *Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Sizden herkese Rabbi, aralarında bir tercüman olmaksızın, doğrudan doğruya hitabedecektir. Kişi o zaman (ateşe karşı bir kurtuluş yolu bulmak üzere sağına bakar, hayatta iken gönderdiği (hayır) amellerden başka birşey göremez. Soluna bakar, orada da hayatta iken işlediği (kötü) amellerden başka birşey göremez. Ön cihe-tine bakar. Karşısında (kendini beklemekte olan) ateşi görür. (Ey bu dehşetli güne inanan mü’minler!) yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten*

koruyun. Bunu da bulamazsanız güzel bir sözle koruyun''. Buhârî, Rikâk 49, 51, Tevhîd 36, 24, Zekât 9, Menâkıb 25, Edeb 34; Müslim, Zekât 67, (1016); Tirmizî, Kıyamet 1, (2427).

AÇIKLAMA

Ateşe karşı korunmak için, ne kadar küçük görünse bile iyi amellerden işlemek gerekir. Hayırlı ameller işlemek için zengin olmayı, âlim olmayı, mevki sahibi olmayı veya şu yaşta, bu sıhhatte olmayı beklemeye hacet yok. Herkes hayır yapabilir, yarım hurma ile de olsa, tatlı bir söz, güzel bir yüzle de olsa, **yoldan rahatsızlık veren bir taşı, bir dikenini kenara atmak suretiyle de olsa.** Hadisler, başkalarını kötülükten vazgeçmeyi de “*sadaka*”, hayırlı işler yapmaya “*niyet*” etmeyi de “*sadaka*” olarak ifâde ettiğine göre, hiç kimse ateşten korunmak için birşeyler yapmaktan uzak ve âciz kalmaz, yeterki meselenin şuurunda olsun. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), birkısmı bu bölümde zikredilmiş olan “*sadaka*” ve mârufla ilgili hadislerle mü'minde her an, her şeyinde hayrı arayan bir şuur uyandırmaya çalışıyor.

Mü'min, en ağır şartlarda, her çeşit imkânsızlıklarda bile mutlaka yapabileceği bir hayır bulabilir ve bununla “*Hayır yapmaktayım. Rahmeti, ecri bol olan Rabbim'den mükâfaat bekliyorum*” diyebilir. Bu duygu, kendini değer-siz, kıymetsiz görme kompleksinden, Allah'a karşı ye'se düşme felâketinden kurtarır. Yukarıda geçen hadislerde meknûz olan sonuncu gâyeyi de gözönüne almalıyız.

193 - ۱۰ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: [أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتِ نَاقَةٍ تَغْدُو بِعَسٍّ وَتَرُوحُ بِعَسٍّ إِنْ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ].
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(والعسُّ) القدح الكبير.

10. (193)- Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “*Bilin ki, bir ev halkına, sütünden ve yününden istifâde etmeleri için, akşam ve sabah bol süt veren devesini, geçici olarak bağışlayan kimsenin ecri cidden büyüktür.*” Müslim, Zekât 73, (1019).

İÇİNDEKİLER

4. MEBHAS: CERH VE TA'DİL İLMİ.....	5
1- Cerh ve Ta'dil Ne Demektir?.....	5
2- Râvide Aranılan Şartlar.....	6
A) Adâlet:.....	6
Adâleti Sağlayan Şartlar.....	7
1- Akl.....	7
2- Bülûğ.....	7
3- İslâm.....	7
4- İtikâd.....	7
5- Diyânet.....	11
6- Sıdk.....	11
7- Mürüvvet.....	11
8- Şöhret.....	11
9- Lika.....	12
B) Zabt.....	12
3- Metâîn-i Aşere.....	12
A) Râvi'nin Adâletini Cerheden Sebepler.....	13
1- Kızb.....	13
2- Töhmüt-i Kızb.....	14
3- Fısk.....	14
4- Bid'at.....	14
5- Cehâlet.....	14
Cehâletin Sebepleri.....	16
Meçhul Konusunda İstisnâi Hükümler.....	18
1- Meçhul Sahâbe Yoktur.....	18
B) Râvi'nin Zabtını Cerheden Sebepler.....	19
1- Vehim.....	20
2- Gaflet.....	20
3- Fuşş-i Galat.....	20

4- Sû'î'l-Hıfz.....	20
5- Muhâlefet.....	21
4- Cerh ve Ta'dîl Kaideleri.....	23
Rivâyet ve Şehadet Arasındaki Farklar.....	26
Cerh ve Ta'dîlin Bir Ravide Birleşmesi.....	29
Cerh ve Ta'dîl Bir İçtihaddır.....	30
Muhtelefun Fih Hakkında Ulemanın Kabul Ettiği Umumî Prensib.....	30
Cerh ve Ta'dîl Caizdir.....	37
5- Cerh ve Ta'dîl Elfâzı.....	38
Tadil Elfâzı.....	40
Cerh Elfâzı.....	42
6- İbni Hacer'in 12'li Rical Taksimi.....	45
7- Cerh ve Tadilde Tesahül ve Teşeddüd.....	46
5. MEBHAS: HADİSLERİN TAHAMMÜL VE EDÂSI.....	51
1- Tahammül ve Edâ Nedir?.....	51
Hadîs Tahammül ve Edâ Yolları.....	52
1) Sema.....	52
2) Kırâat Alâ's-Şeyh (Arz).....	53
3) İcâzet ve Çeşitleri.....	53
4) İcâzet mi Üstün Sema mı?.....	58
5) Kitabet.....	64
6) İ'lamü's-Şeyh.....	65
7) Vasiyyet.....	65
8) Vicadet.....	66
Vicadet'le Amel.....	67
Mükaşefe ve Rüya.....	68
6.MEBHAS: HADİSİN NEVİLERİ.....	69
1- İlk Kaynağına Göre Hadîs Çeşitleri.....	70
Bilinmesi Gereken Birkaç Nokta.....	71
2- Senetteki İttisal Durumuna Göre Hadîslerin Çeşitleri.....	73
3- Senet Sayısına Göre Hadîs Çeşitleri.....	74
1) Mütevatir Hadîsler.....	74
Lafzî ve Manevî Mütevatir.....	75
2) Âhad Hadîsler (Haber-i Vahid).....	78
3) Sihhat Durumuna Göre Hadîsler.....	82
1) Sahih Hadîsler.....	83
Sahihin Kısımları.....	84
2) Hasen Hadîsler.....	84

Hasen'in Kısımları.....	87
Sahih ve Hasenle İlgili Altın Kaideler.....	90
İtibar, İstişad, Mütabaat.....	106
Bazı Tâbirler.....	108
Sikanın Ziyadesi.....	109
3) Zayıf Hadîs ve Çeşitleri.....	110
Mürsel Hadîs.....	110
Münkâtî Hadîs.....	114
Mu'dal Hadîs.....	115
Müdelles Hadîs.....	116
Tedlisu's-Şüyuh.....	119
Tedlisu'l-Atf.....	119
Tedlisu's-Sükût.....	120
Muallel Hadîsler.....	120
Muzdarib Hadîs.....	122
Maklûb Hadîs.....	124
Şâz Hadîs.....	125
Münker Hadîs.....	126
Metruk Hadîs.....	128
Mürec Hadîs.....	128
4) Sahîh, Hasen ve Zayıf Arasında Müsterek Hadîs Nevîleri.....	131
Hadîs Nevîleri.....	131
Müsned Hadîs.....	131
Mu'an'an Hadîs.....	132
Mü'en'en Rivâyet.....	133
Müselsel Hadîs.....	133
Musahhaf ve Muharref Hadîsler.....	134
Âlî Hadîsler.....	136
Nazil Hadîsler.....	136
Meşhûr ve Müstefîz Hadîsler.....	136
Aziz Hadîs.....	136
Ferd (Garib) Hadîsler.....	137
Mütâbî, Sahîd ve Âzîd Hadîsler.....	137
5) Mevzu Hadîsler.....	137
Mevzu Hadîslerin Çıkış Sebepleri.....	138
Hadîs Vaz'ının Sebepleri.....	140
Mevzû Hadîs Nasıl Bilinir?.....	144
Uydurma Faaliyetlerinin Neticesi.....	147
Hadîs Uydurmanın Hükümü.....	148

7. MEBHAS: HADİSTE NESH.....	149
Nesh Nedir?.....	149
Neshin Çeşitleri.....	150
Neshin Bilinme Yolları.....	151
8. MEBHAS: İHTİLAFU'L-HADİS.....	155
İhtilafı Giderme Yolları.....	156
1- Cem ve Te'lif.....	156
1) Tahsîs.....	157
2) Takyid.....	158
3) Haml.....	159
2- Nesh.....	159
3- Tercih.....	160
Râcinin Haliyle İlgili Tercih Sebepleri.....	160
Tahammül'le İlgili Tercih Sebepleri.....	162
Rivâyetin Keyfiyeti İle İlgili Tercih.....	162
Vürûd Vaktine Göre Tercih.....	163
Haberin Lafzına Göre Tercih Sebepleri.....	163
Hükümle İlgili Tercih Sebepleri.....	164
Harici Sebeplerle Tercih.....	165
Tevakkuf.....	165
İhtilaf Üzerine Telifat.....	166
Hadîsi Anlamak İçin Nelere Dikkat Etmeli.....	166
Son Söz.....	172
MÜTERCİMİN SUNUŞU.....	175
Cami'u'l-Usûl'ün Mâhiyeti.....	175
Cami'u'l-Usûl'ün Bir Kusuru.....	176
İbnu Mâce'yi İlâve Ettik.....	176
ESERLE İLGİLİ BAZI AÇIKLAMALAR.....	176
1- Bazı Metin Farklılıkları.....	176
2- Eserin Tertibi.....	178
3- Açıklamalar.....	178
4- Hadîslerin Kaynağı.....	179
Hadîsleri Nasıl Gösterdik.....	180
TAKDİM.....	183
Bu Kitabın Aslı Cami'u'l-Usûl.....	184
Cami'u'l-Usûl'un Bir İhtisarı Tecridü'l-Usûl.....	184
Cami'u'l-Usûl'ün Bir Kusuru.....	186
Yeni Eserin Tertip Şekli.....	187
İcazet Senedi.....	188

ALTI İMAM'IN MENAKIBI VE AHVALI.....	189
İmam Malik.....	189
Buhârî.....	191
Müslim.....	192
Ebu Dâvûd.....	192
Tirmizî.....	193
Nesâî.....	194
BİRİNCİ KİTAP.....	195
İMAN VE İSLAM HAKKINDA.....	195
İman ve İslâm'ın Fazileti.....	197
İmanın Hakikati.....	218
1- İslâm-İman Tartışması.....	213
2- İhsan.....	220
3- Kıyamet Alâmetleri.....	221
MECAZ HAKKINDA.....	238
Tasdikle İlgili İtikadiyat.....	241
Dille Alâkalı Ameller.....	242
Bedenî Ameller.....	243
Muayyen Şeylere Ait Olanlar.....	243
Kendisine Tabi Olanlarla İlgili Şeyler.....	244
Ammeye Mûteallik Şeyler.....	244
İMAN VE İSLÂM'IN HÜKÜMLERİ HAKKINDA.....	257
Kelime-i Şehadet ve Onun Dil ile İkrarının Hükümü Hakkında.....	259
Müslümanı Kâfirlik, Münafıklık ve Benzeri Tâbirlerle İtham Edemeyiz.....	261
Düşülen Mühim Bir Hata.....	266
BİAT AHKÂMI HAKKINDA.....	271
Bir İstîtrat: İmâmet ve İtâat Meselesi.....	276
Dinimizde İtâate Verilen Ehemmiyet.....	277
İmametle Alâkalı Hükümler.....	280
İmanın Varlığı Dinen Zaruridir.....	282
İmanın Varlığı Hikmeten (Aklen) Zarurîdir.....	282
İmam Tayini Farz-ı Kifâyedir.....	283
İmamete En Liyakatli Olan Kim?.....	286
İmamda Aranan Şartlar.....	284
Liyakatsızın İmamlığı.....	286
Zorba İmam.....	287
Fâsık, Zalim İmam.....	289

İyi İmam.....	289
Selefin Hassasiyeti.....	290
Fasık Emire İtaâtle Alâkalı Bir Hadîs.....	290
Asi İmama İsyan Eden.....	293
Facirin Dine Hizmeti.....	294
Münkeri Takbih.....	294
Hürmetsizlik Etmemek.....	295
İmama İtaatin Hududu.....	295
Körü Körüne İtaat Yok.....	295
İmama Ne Zaman İsyan.....	296
Makam Hususunda Niza.....	297
Azli Gerektiren Tabîî Haller.....	298
Azledilen Tekrar Seçilemez.....	298
Sebebsiz Azl Mümkün mü?.....	298
İstifa.....	298
Neden İtaatte İsrar Ediliyor.....	298
İmamın Tayin ve Tesbiti.....	300
Biat Akdi Aleni Olmalıdır.....	301
İmam Tektir.....	301
Asker de Sultana İtaat Etmelidir.....	302
Umerâya Karşı Dikkatli Olunmalı.....	302
MUHTELİF AHKÂMLAR.....	303
Kadının Dövülmesi Meselesi.....	307
Cezanın Usul ve Miktarı.....	308
İMAN VE İSLÂM'A GİREN MÜTEFERRİK HADİSLER.....	319
KUR'AN VE SÜNNETE SARILMA BÖLÜMÜ.....	327
KUR'ÂN VE HADİSE UYMAYA DAİR.....	328
İtaat Meselesi.....	331
Biat Meselesi.....	332
Buluntu Mal.....	334
AMELDE İTİDAL.....	345
KİTABUL EMANET.....	369
EMR-İ Bİ'L-MA'RUF VE'N-NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER.....	375
Emr-i Bi'l-Ma'ruf Ve'n-Nehy-i Ani'l-Münker.....	380
İrşâd-Fitne Münâsebeti.....	381
Eski Milletlerden Misal.....	382
İrşad Bidâyette İhmal Edilmemeli.....	383
İrşadda Ashâbın Yeri.....	383

İrşad Ederken Korkmamak, Yılmamak.....	384
Gemiyi Delenler.....	385
Emr-i Bi'l-Mar'ruf'un Hükümü.....	386
Emr ve Nehy-i Vacip Kılan Şartlar.....	388
Emr-i Bi'l-Ma'ruf ve'n-Nehy-i Ani'l-Münkeri Terk.....	392
İrşadda Teenni.....	394
Şâriden Çok Şe'iatçı Olmamalı.....	395
Fitnenin Bir Başka Yönü: Fitne Zâlimleri Temizler.....	395
İrşadı Terketme Kararında Teenni.....	396
İTİKÂFLA İLGİLİ BÖLÜM.....	401
Kadir Gecesi.....	403
İHYÂ'U'L-MEVAT BÖLÜMÜ.....	411
İLÂ BÖLÜMÜ.....	414
İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ.....	423
BİRİNCİ FASIL: Makbul ve Mekruh İsimler.....	424
İKİNCİ FASIL: Hz. Peygamber (S.A.S.)'in İsim Koyduğu Kimseler Hakkında.....	431
ÜÇÜNCÜ FASIL: Hz. Peygamber (S.A.S.)'in İsim ve Künyesini Alma Hakkında Gelen Rivyatlar.....	442
BEŞİNCİ FASIL: Müteferrik Hadîsler.....	447
İlk Libas.....	448
İlk Gıda (Tahnik).....	449
Dua.....	450
İlk Telkin.....	451
Sürûr.....	451
Yedinci Gün.....	452
İsim.....	452
Akîka.....	453
Sünnet.....	454
Kızların Sünneti.....	456
Ezâyı Temizlemek.....	458
Başın Traş Edilmesi.....	458
KAPLARLA İLGİLİ BÖLÜM.....	461
İpeğin Yasaklanma Sebebi.....	462

ECEL VE EMEL BÖLÜMÜ.....	469
BİRR (EBEVEYNE İYİLİK) BÖLÜMÜ.....	477
BİRİNCİ BAB: EBEVEYNE İYİLİK.....	478
İKİNCİ BAB: EVLAT VE AKRABALARA İYİLİK.....	493
Çocuklara Eşit Muamele.....	496
Çocuk Öldürme Yasağı.....	500
Şefkat ve Çeşitli İzhar Yolları, Kocaklamak, Öpnek.....	501
ÜÇÜNCÜ BAB: YETİMLERE İYİLİK.....	517
Yetime İyi Muamele.....	518
Yetime Maddi Yardım.....	519
İstikbalinin Düşünülmesi.....	521
Rüşd.....	523
Yetimin Islahı.....	524
Ailevî Himaye.....	526
Yetimin Malının Korunması.....	528
Muhafaza.....	529
Artırma.....	531
Zamanında Teslim.....	531
Erken Mes'uliyet.....	531
Evlendirme.....	532
Çocuğun Malı ve Ebeveyni.....	533
DÖRDÜNCÜ BAB: YOLDAN RAHATSIZ EDİCİ ŞEYİ	
TEMİZLEMeye DAİR.....	537
BEŞİNCİ BAB: İYİLİK ÜZERİNE MÜTEFERRİK HADİSLER.....	541